

تَهْجُ البَيَّانِ فِي التَّفْسِيرِ الْقُرْآنِ

مَلَاوَةِ الشَّيْخِ عَمِّدَةِ الْحَقَّارِ الْمَشْلُوبِ

مُفَتًى كَمُتَبَرِّعِ الْعِلْمِ نَسِيحَةً سَابِقًا

الْجُزْءُ الْأَوَّلُ

خَرَجَ الْفَتْهُمُ وَصَدَ

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1436 هـ - 2015 م

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونية أو كهروستاتية، أو أشرطة ممغنطة، أو وسائل ميكانيكية أو الامتساخ الفوتوغرافي أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من المؤلف.

9 789938 141887

ISBN: 978-9938-14-188-7

مطبعة وورشات للنشر والتوزيع
Imprimerie Reliure d'Art

الهاتف: +216 74 432 030

الفاكس: +216 74 432 248

البريد الإلكتروني

reliure.dart@tunet.tn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة :

إلى الله نرفع آيات الحمد كما علمنا في فاتحة الكتاب ؛ الكتاب الذي أنزله هدى ورحمة وذكرى لأولي الألباب؛ أولي الأبواب الذين اهتدوا بهديه واتبعوا رضوانه فتفتحت لهم الأبواب؛ أبواب الأمن والتقوى فسعدوا في حياتهم الدنيا وفازوا يوم الحساب بحسن الثواب. نحمده ونثني عليه تفرد بالعزة والكمال؛ ونقدس في علاه متعاليا عن التشبيه والصد والمثال. تولت علينا نعمة وآياده، وما بكم من نعمة فمن الله ومن فضله، وأجلها ما شرفنا به من إنزال كلامه إلينا وجعلنا من أهله. كتاب أخرجا به من الظلمات إلى النور، ومن الحيرة والشك إلى الصراط المستقيم المسطور. قاننا في الحياة الدنيا وهادينا إلى ما يقوينا برضوانه سبحانه في يوم البعث والنشور.

ونصلي أفضل صلاة وإزكاهاء وأشرفها وأعلاها، مقرونة بالسلام التام الرضوي، على أفضل رسول وأكرم نبي، خاتم الرسل الكرام، وداعى الله إلى دار السلام، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأزواجه وعترته وحزبه. اللهم ضاعف أرسال فضلك عليه، كما يرضيك ويرضيه، وأتبه الوسيلة والفضيلة، والدرجة الرفيعة والمقام المحمود كما وعدته . إنك لا تخلف الميعاد.

أما بعد. فقد وجه رب العزة خطابه لمحمد ﷺ بقوله: **(كتب أنزلناه إليك مبارك لينبؤا آياته وليتذكر أولو الألباب)**¹ هو الفرد الذي تخيره العليم الخبير من بين خلقه ليكون المنلق للقرآن من جبريل عليه السلام، الأمين على نشره في العالمين، وعلى إيلاغه للناس قاطبة. إيلاغا يحفظ نصه ويشرح لفظه، ويبين معناه، وينبه العقول والأرواح إلى أهدافه العالية، وليقيم لهم ﷺ من سلوكه في الحياة، الصورة

العملية لما تضمنه من هداية وتشريع واستقامة وفعل في الكون، وفي المجتمع الإنساني عامة.

وصفه بأنه مبارك، كثيرة خيراته، تتجاوز بركاته زمن نزوله إلى الأجيال البشرية المتعاقبة، كيفما اختلفت أجناسهم ولغاتهم وثقافتهم، ومستواهم الحضاري. هو كتاب الدهر، الذي تقتبس منه الفرد منهجا يفتح له مسالك الهداية، ويؤمنه في حياته الدنيا بالرضا والصلاح، ويربط بينه وبين الخير بأمنن الأسباب، ويحجزه عن الشر والفساد. ويقيم له من دنياه ما يسعده في آخرته، ويفوزه برضوان ربه وورثة جنته، والنعيم المقيم.

كما تقتبس منه المجموعات البشرية دستوراً الذي يحكم الروابط بين أعضائها، لتكون علاقاتهم علاقات البناء والتعاون، لا الهدم والبغي والتسلط والاستبداد. هو دستور يقيم للعدل سلطاته، وللكرامة سيادتها في التصور والفعل، سيادة تتطبع بها نفس الحاكم والمحكوم، وولي الأمر وكل عضو من أفراد الأمة، وتتغرس في المجتمع: الأبوان وذريتهما، والزوج وزوجه، والجار وجاره، والموظف والشعب، والعامل وصاحب العمل. مما يجعل كل فرد يشمنز من الظلم والتعالي، ويأنف من الرضا بانتهاك أي حق من حقوقه، الرضا الذي يطوع النفس للذل والمهانة. قال تعالى: **(وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)**¹ وقال سبحانه: **(مَنْ كَانَ يَرْيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً)**² وصرحت الآية معلنة صورة العلاقة التي تحقق للبشر استفادتهم من هذا الكتاب، العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب الدهر الذي يتجاوز زمن الوحي إلى الأمد الضاربة في مستقبل البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

يقول سيد قطب رحمه الله: وإن الإنسان ليقرأ النص القرآني مئات المرات؛ ثم يقف الموقف، أو يواجه الحادث، فإذا النص القرآني جديد، يوحى إليه بما لم يوح من قبل قط، ويجيب على السؤال الحائر سورة الأحزاب³.

يجب أن تقوم هذه العلاقة على تدبره، **[لتدبروا آياته]** والتعمق في مفاهيمه الثرية البعيدة الأساق البالغة أغوار النفس، والمنبئة عن سنن الله في الكون وفي المجتمعات. تدبر آياته بفهمها الفهم الواعي لأغراضها وأبعادها، وطريقة تطبيقها. التدبر الذي يحرك العقل فينظر في النص نظرة من يجمع بين آيات الكتاب فيزيده كل مورد غوصاً في إدراك الحقيقة القرآنية والهداية الربانية. قال تعالى: **(وَلَوْ كَانَ**

¹ سورة المنافقون آية ٨

² سورة فاطر آية ١٥

³ مجلد ٦ ص ٢١٢/١٣

من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا)¹ ويوقظ الروح فيجمع إشعاعها بين الحياة والموت، والدنيا والآخرة. قال تعالى: (الله تَزَلُّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَلًا تَقْشَعْرُ مِنْهُ جُلُودُ النَّاسِ بِخَشْيِهِ رَبِّهِمْ ثُمَّ لَمَّا جُلُودُهُمْ وَالْوُجُوهُ إِلَى تَكْوِينِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ)²

التدبير انفعال بين التالي وبين النص القرآني، يستتبطه ويعيش معه قي قرارة فكره ومشاعره. وتستشف به روحه، وقد يبلغ من مراتب يقطتها ما ينسبه في أعلى درجات التجلي المحيط الذي يعيش فيه، فتستولي الروح على الحواس وتمنص ما لها من نشاط طبيعي. وهو فتح من الله وجهاد من الذات لتتغمس في النص القرآني وتتغل به.

وستان بين ما دعت إليه الآية الكريمة من التدبير، وبين التلاوة التي تحرك السامعين بالوزن الذي يصنعه القارئ بما مُرِّنَ عليه، وبما أوتيه من الحبال الصوتية المساعدة، فيهزم طائفتين أنهم يعيشون في الجو الرفيع الذي كتبه الله للمتبرين، وهيبات. يتلو آية العذاب كما يتلو آية الرحمة والنعيم، ويتلو آيات القيامة وانفجار الكون، كما يتلو فوز المنعمين بالجنة، ويهدد القرآن وينذر، أو يعد ويبشر، ويطرب السامعون على جميع الأحوال للصوت المثجي، والنعيمات المرتبة ترتيباً فنياً مصنوعاً. دون أن تخضع قلوبهم وأرواحهم لمضامين الآيات. فما أيعدهم عن قوله تعالى: (وَلْيَذْكُرُوا آيَاتِهِ). والتدبير الواعي هو التأمل الذي يتمثل للتالي معه سلوكه في الكون، وتصرفه في الحياة، وعلاقته بالخالق وبما خلق. فيتأثر بالقرآن تأثراً يقوم ما اعوج، ويعدل ما جار، ويحمد الاستقامة، وتقوى عزيمته على اتباع طريق الخير.

ولتذكر أولو الإنساب. نزل القرآن ليكون مع أصحاب العقول الذكية في جميع المواقف، يسعدهم بمعرفة الحقيقة في كل شأن من شؤون حياتهم. وإذا عرفوا الحقيقة أعانهم على اتباع الهدى، وقمع بما اتبى عليه، من إحياء للضمير وصل للروح، دواعي الشهوة ومس طائف الشيطان. يتذكر فلذا هو ميصر يمزق حجاب الغفلة، ونفاذ لا يغتر بالبهرج، ولا يُخدع بلماع الزيف المغشوش.

تكرر في القرآن الإشارة بقوله تعالى: [هَذَا] إلى القرآن أربع عشرة مرة كقوله: إن **هَذَا** القرآن يهدي للتي هي أقوم. تثبيهاً وتأكيداً ليكون حاضراً في الذاكرة غير منسي، ولا بعيد عن حياة المؤمن. يصحبه في عبادته، وفي عمله، وفي يقطته

¹ سورة النماء آية 82

² سورة الزمر آية 23

ونومه، وفي جذه وراحتة، وعندما تُشَبَّه المسالك، وتُعَظَّم الحيرة وينطلق داعي البحث عن المعين والمُسَدِّد للرأي.

يقول الأستاذ الإمام الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله: (ابتعث الله بالقرآن نبيه الأمين محمدا ﷺ لهذا العالم الإنساني كله، حين بلغ رشده الاجتماعي، واستعد للكمال، واستشرف لمسايق من وراء العقل يكون مسندا له إذا زل، وهاديا له إذا ضل، ومصححا لخطئه إذا أخطأ، ومخرجا له من ظلمات الحيرة إذا التيست عليه مناهج الحياة، ومقشحا له في آماله إذا ضيق عليه هذه الحياة المحدودة حدود الآمال، ومحررا له من أصناف العبودية الفكرية والبدنية التي تقلب فيها قرونا، مرشدا إياه إلى وسائل الكمال التي كان يطلبها فلا يجدها)¹

هو كلام رب العزة تستمد منه العقول والضمائر والأرواح ما يتلاءم مع مستواها الفكري والحضاري، وكلما تقدمت البشرية حضاريا وجدت في القرآن المعين الذي لا ينضب، تقوم أياته مساعدة لهم كأنها أنزلت لهم، لتحل مشاكلهم وتستجيب لتطلعاتهم، وتهديهم سواء السبيل. قال تعالى: **(سترهم آياتنا في الأفق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق)**² رجع إليه العلماء فدونوا فهمهم في التأليف التي فاقت الحصر، وما يزال القرآن يفيض من عطائه، ولا يزال الناس في حاجة إلى تجديد النظر، ومواصلة البحث، واستكشاف أسرارهِ، نعم هو كلام رب العزة الذي وسع علمه كل شيء، وإن النظر الإنساني مبني على محدودية علم الناظر، ونقصانه، وقصوره. لنضرب لذلك مثلا ما دونه الإمام محمد فخر الدين الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب في المقدمة، إذ يقول: أعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة [سورة الفاتحة] يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة. فلست بعد هذا بعض الحسنة، وقوم من أهل الجهل والخي والعناد، وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن السعاني، والكلمات الخالية عن تحقيق المعاهد والمباني. فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول، قريب الوصول. فنقول وبالله التوفيق: إن قولنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لاشك أن المراد منه الاستعاذة بالله من جميع المنهيات والمحظورات، ولا شك أن المنهيات إما أن تكون من باب الاعتقادات، أو من باب أعمال الجوارح. أما الاعتقادات فقد جاء في الخبر المشهور قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أممي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة. وهذا يدل على أن الثنتين والسبعين موصوفون بالعقائد الفاسدة، والمذاهب الباطلة. ثم إن الضلال في كل

¹ أثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ج 1 ص 320

² سورة فصلت آية 53

واحدة من أولئك الفرق غير مختص بمسألة واحدة بل هو حاصل في مسائل كثيرة، من المباحث المتعلقة بذات الله تعالى وبصفاته وبأحكامه، وبأفعاله وبأسمائه، وبمسائل الجبر والقدر، والتعديل والتجوز، والثواب والمعاد، والوعد والوعيد، والأسماء والأحكام، والإمامة فإذا وزعنا عدد الفرق الضالة وهو الإثنان والسبعون على هذه المسائل الكثيرة بلغ العدد الحاصل مبلغاً عظيماً. وكل ذلك أنواع الضلالات الحاصلة في فرق الأمة. وبإضافة المشهور أن فرق الضلالات من الخارجين عن هذه الأمة يربون من سبع مئة. فإذا ضمت ضلالاتهم إلى أنواع الضلالات الموجودة في فرق الأمة، في جميع المسائل العقلية المتعلقة بالإلهيات، والمتعلقة بأحكام النوات والصفات، بلغ المجموع مبلغاً عظيماً في العدد. ولا شك أن قولنا: أعوذ بالله يتناول الاستعاذة من جميع تلك الأنواع. والاستعاذة من الشيء لا تكون بعد معرفة المستعاذ منه... ويختتم بقوله: فثبت بهذا الطريق أن قولنا أعوذ بالله مشتمل على عشرة آلاف مسألة أو يزيد أو أقل من المسائل المهمة المعتمدة¹. ثم إن شخصية كل من قام بتفسير القرآن، وثقافته وسعة مداركه، والغرض الذي يهدف إليه قد طبع أثره بطابعه الخاص. اعتنى بعضهم بتسجيل ما روي من الأخبار في توضيح معنى النص. وعنى آخرون بالمقارنة بين الآثار وترجيح ما اطمأن إلى أنه أولى بحمل النص عليه. وعنى بعضهم بإيراد الإعجاز القرآني، وجعله غاية الأولى وعظم قصده، كما فعل الزمخشري، ومن سار على نهجه. واهتم أبو حيان فيما اهتم به، بالكشف عن الوظائف النحوية وبيان ما يشكل من ناحية الإعراب. وبرز في القرن الأخير من توجهت عنايته إلى هداية القرآن في التأثير على المجتمعات لتقتبس من ميثاق الله التي أفصح عنها في كتابه ما ينهض بالأمة من وضعها وينفعها إلى تبوئ مكانتها، مكانة العزة والريادة. وبإسهام في هذا الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه.

ويكاد كل المفسرين الذين تروج مؤلفاتهم ويعود المسلمون إليها لفهم كتاب الله منجذبين إلى ربط النصوص بالقواعد اللغوية؛ فما يدخل تحت علم النحو مما يعود إلى الإعراب، ووظيفة الكلمة في الجملة، أو محل الجملة من غيرها، والعطف والتأكيد وبقية التوابع. أو ما يدخل تحت علم البلاغة، كعلم المعاني، ومباحثه من التأكيد وتنزيل المنكر منزلة غير المنكر والعكس، والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب والمساواة، ونحو ذلك. ومباحث البيان كالمجاز المرسل والمجاز العقلي والاستعارة الأصلية والتبعية، والتنميلية، والمكنية والترشيح ونحو ذلك.

والبدیع كالسجع والجناس الكامل والناقص. وما يدخل تحت علم أصول الفقه كقواعد الاستنباط التي حققها علماءه، كدلالة الألفاظ من الأمر والنهي، والعموم

والخصوص، والإطلاق والتقييد. ودلالة الاختصاص، ومفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة، والقياس بأقسامه، ومسالك العلة ونحو ذلك. وبدخول المفسرين في تفاصيل تلك العلوم التي تشعبت فروعها وارتبطت بمصطلحات لا يفهمها إلا من درس تلك العلوم الأصولية واللغوية وحذقها، بدخولهم في تلك التفاصيل أقاموا حاجزا بينهم وبين من لم يتهيأ معرفيا لإدراك تلك المصطلحات، فاستغلق ما كتبوه لبعد تلك المصطلحات وعدم رواجها في لغة العصر وطرقه ومناهجه، ففسر تبعاً لذلك فهم كلامهم، و إدراك أغراضهم. وتوالت صدمات عدم الفهم على القارئ لكلامهم، فلم يقدر على متابعة ما حرروه من التفسير. وانصرف وهو حسير؛ متبرماً لعدم فهمه، يلتهم شوقه لينفذ إلى إدراك المراك من النص القرآني، وتقوم تلك المصطلحات حاجزا منيعا.

ومن ناحية أخرى فإنه إذا نظرنا إلى المجتمعات اليوم، فإننا نجد أن التعليم قد انتشر، فغزا الأمية وجحراها. وأن عدداً غير قليل من المتعلمين يرغبون رغبة صادقة في فهم القرآن وجمع الناس بتلاوته إلى إدراك معانيه إدراكاً سليماً ينفذ إلى عقولهم فيهديها سواء السبيل، وإلى مشاعرهم فيهنئها ويعليها، وإلى أرواحهم فيوقظها ويجليها بنوره، فتشع على حياتهم طمأنينة ورضواناً، ومعادة وسلاماً. لا أقصد بتفصيل هذه الصعوبة التوهين من أمر العناية بالنواحي البلاغية والتحويلية والقواعد الأصولية. ذلك أن من درس تلك العلوم، يتعمق إحساسه بمعجز كلام الله، ويدرك حق الإدراك سر تحدي القرآن للبشرية أن يأتوا بعشر مور أو بمسورة من نسج القرآن. ويكون فهمه أعمق وكذلك شعوره بكون كلام الله أعلى وأكمل. ويتبين ما اختلف به القرآن ويشرق في مشاعره إشراقاً بيناً كاملاً، قوله تعالى: **﴿أَنزَلْنَا إِلَيْنَا الْقُرْآنَ وَالْجَنِّ عَلَى أَن يَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ لَآ يَكُونُ لَهُمْ مَوْلَاةٌ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ لِيَعْلَمَ لَهُمْ سِرُّهُ﴾** ولتقريب ذلك أنقل ما روي عن أبي العباس المبرد إمام اللغة.

روي ابن خلكان : أن أبا العباس كان في مجلس بالبصرة فغنت جارية من وراء ستارة :

وقالوا هذا حبيبك معرض *** فقالت ألا إغراضه أيسر الخطب

فما هي إلا نظرة فابتسامة *** فتصطك رجلاه ويسقط للجانب

فطرب كل من حضر إلا المبرد. فقال له صاحب المجلس: كنت أحق بالطرب! فقالت له الجارية : دعه يا مولاي، فإنه سمعني أقول هذا حبيبك معرض، فظنني

لحنت¹ . ولم يعلم أن ابن مسعود قرأ [وهذا بعلي شيخ] قال قطرب المبرد من قولها إلى أن شق ثوبه² .

هذه القصة توضح أن من حلق علوم العربية: النحو والبلاغة، ودرّب ذوقه على البيان العربي، فأدرك أسرار العربية وما تقيض به من جمال ونقّة، يجد كل شرح للنص القرآني لا يتعرض لخواص التركيب مستنداً إلى القواعد المضبوطة في علوم العربية، يجده شرحاً منقوصاً بل مشوهاً للإعجاز الذي وقع لتحدي به .

ثم إنه قد طلب مني كثير ممن اتسعت أفاق تفكيرهم، وبلغوا في اختصاصاتهم المتنوعة حذاً مرموقاً، من المهندسين والأطباء والصيادلة والحقوقيين، وتعلقوا تعلّقاً كبيراً بالقرآن يتلونه، ويشعرون شعوراً مجّلاً بجلاله ؛ سألوني هل يوجد تفسير يصل بينهم وبين القرآن، يهتم ببيان معانيه، وهدية الراشد، لا يعجزهم متابعتة، ويندمجون بواسطته في الجو القرآني لاتباع هديه، وتعميق إيمانهم بطريقته في الدعوة إلى الله، وفتح أبواب الخير، ويقومون سلوكهم على أصوله، وينير أرواحهم ومشاعرهم ما تميز به . ولم أجد فيما أعلم من راغى في تفسيره ذلك؛ وألحوا علي في الطلب لأقوم بهذه المهمة.

وحضرتي وأنا أفكر في الأمر، ما ذكره الإمام ابن عرفة في شرح الحديث الذي رواه مسلم بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنهم، أن رسول الله ﷺ قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول الأبي: وكان شيخنا أبو عبد الله [ابن عرفة] يقول: تدخل التأليف في ذلك إذا اشتملت على فوائد زائدة، وإلا فذلك تخسير للكاغذ، ويعني بالفائدة الزائدة على ما في الكتب السابقة عليه. وأما إذا لم يشمل التأليف إلا على نقل ما في الكتب المتقدمة فهو الذي قال فيه: إنه تخسير للكاغذ².

كما حضرنني ما ذكره ابن خلدون في فصل (المقاصد التي ينبغي اعتمادها في التأليف وإلغاء ما سواها) لما قال إن الناس حصروا مقاصد التأليف التي ينبغي اعتمادها وإلغاء ما سواها فعدوها سبعة:

أولها: استنباط العلم بحيث يكون المؤلف قد استبان له الموضوع، وعناصره الأساسية ومسائله. فيدون ما حصل في ذهنه ليستفيد منه من يأتي بعده.

ثانيها: أن يتأمل فيما كتّب في الفن من السابقين، فيجد أن الإفادة منها لا تتلّى لكثير من الناس، فيعمد إلى إيضاحها وتقرّيبها.

¹ وفيات الأعيان ج 4 ص 317.

² إكمال الإكمال ج 4 ص 346.

ثالثها: أن يعثر على خطأ وقع فيه من تقدمه ممن له المقام العلمي الرفيع الذي يجعل الناس يتابعونه ويتقون بما كتبه، فيعمد إلى تصويب الخطأ والتبنيه عليه لينتفع به من سيأتي.

رابعها: أن يهديه تأمله في الموضوع أن من سبقه أغفل بعض الأبواب والمسائل، فيكملها ويكون استيعاب من يأتي بعده للموضوع أتم.

خامسها: أن يلحظ أن مسائل العلم غير مرتبة ترتيباً منطقيًا، يسهل على طالبها الظفر بها، فيعمد إلى تنظيمها وترتيبها.

سادسها: أن يجد مسائل العلم مفرقة داخلية في علوم أخرى، فينتبه إلى الجامع بينها، ويقوم بذلك فيضمها ويكملها ويرتبها فتأخذ مكانها في أصناف العلوم.

سابعها: أن يعمد إلى اختصار المطولات التي تساب فيها قلم المؤلفين السابقين، فكرروا، وتوسعوا في التعبير، مع الحرص على الاحتفاظ بما هو ضروري¹.

إن ما نقلته عن هذين العالمين الكبيرين جعلني أقدم رجلاً وأخيراً أخرى. وضاعف توبيي من أن يسجل قلبي في كتاب الله فيما غير شديد يؤثر في غيري. وهداني ربي أن أستفتح بالاستخارة المثنية في يوم مبارك يسر لي فيه أن أكون في الروضة الشريفة والمتميز اللبوي عن يميني. توجهت إلى علي ذاته أن يخبر لي ما فيه خير، فشد عزمي على المضي فيما قصدته، وشرعت مستعينا برعايته وتسيده، وجميل عونه، أتأمل كل آية تأملاً عميقاً، وأنظر فيما تبليغه يدي من أنظار علماء الأمة رضي الله عنهم، وجازاهم عنا أجمل الجزاء. وأقارن بين مدلول الآية وبين نظائرها، ثم أسجل ما فهمته، باذلاً جهدي ليكون التعبير عما استقر في ذهني تعبيراً سهلاً، دون أن أصرح بالارتباط بين دلالة النص والقواعد اللغوية والأصولية التي أراعيها. فمثلاً، لا أقول إن المخاطبين بالآية منكرون لمضمونها إنكاراً شديداً مما أوجب التأكيد رقعاً لإنكارهم، أو هم بسلوكهم منزلون منزلة المنكر فجاء التأكيد تبعاً لذلك التزيل، بل أقول في تقديم الآية مثلاً: بكل تأكيد. ويسر لي سبحانه أني ما كتبت كلمة في هذا الكتاب، طيلة السنوات التي محضتها لتفسير كلامه جل وعلا، إلا وأنا على وضوء. وكلما توقفت في فهم الآية، ولم أجد فيما كتب حولها ما يقتضي توجهت إلى الله بالصلاة ليقطع على بصيرتي، فما كتبت إلا ما أنا مقتنع به ظان أنه المقصود. والله الشكر على ما أسعفني به من الطمأنينة. وما لم أصل فيه إلى رأي راجح مقبول أنيه عليه وأكله إلى العظيم الخبير. كقوله تعالى: **(وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ)**² إنه بعد التأمل ومراجعة ما

¹ المقدمة ج2 ص441/442-443- ينصرف.

² سورة النمل آية82

كتبه السابقون لم أجد تصورا مقنعا في تعيين المراد من الدابة، ففوضت الأمر إلى عالم الغيب.

ومسجد الناظر في هذا التفسير أنني فسرته بعض الآيات على وجه ما رأيته أحدا سبقتي إليه. فمثلا قوله تعالى في سورة البقرة: **(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْكَوَاتُوا وَالصَّالِحِينَ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْزَنُونَ)**¹ يصرح المفسرون بأن الصابئة يعبدون الكواكب. ولم أقبل ذلك. إذ كيف يستقيم أنهم عبدة كواكب ونص الآية: من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فمنهم قطعاً مؤمنون بالله. وهذا ما استحثني لمواصلته البحث حتى ظفرت بما يزيل الإشكال، وعلمت من الترامسات التي عنيت بهذه الطائفة، أنهم يؤمنون بالله ويعتقدون أن شريعتهم أوحى الله بها إلى سيدنا يحيى، وينفون نبوة ما عداه من الرسل كما تجد تفصيل ذلك في تفسيري للآية. ولذا اخترت أن ألحق الفهارس بحول الله، بفهرس خاص بالآيات التي لم أتابع في فهمها غيري من المفسرين السابقين. وهم كما يقول ابن مالك في ابن معطي:

وهو بسبق حائز تفضيلاً *** مستوجب ثنائي الجميلاً

والله يقضي بهيات وافرقة *** لي وله في درجات الآخرة .

واعتمدت في تفسير النص على رواية قالون عن نافع رضي الله عنهما. ولم أتعرض لاختلاف القراء، تيسيراً على القارئ حتى يحصر فهمه في النص على وجه واحد. ولمن يرغب في تتبع القراءات وما يترتب على ذلك من اختلاف في فهم للآية، أن يعود إلى تفسير ابن عطية رحمه الله، فقد عني بذلك وأجاد.

ومنهجي في هذا الكتاب أيضاً أنني:

1- أعنتي أولاً، بشرح الألفاظ التي أتوقع أن التالي في حاجة إلى بيانها. وحتى ألبى رغبة المُعْجِل الباحث فقط على معنى الكلمات.

2- ثم أقوم بشرح إجمالي للوحدة القرآنية دون تفصيل. لنجد فيها للقارئ الأصول التي تدل عليها.

3- أفضل ما تدل عليه الوحدة بطريقة تجعل النص واضحاً، ومقسماً تقسيماً قد يكون بالأرقام ليكون أعون على المتابعة الواعية لظاهر النص القرآني. وأريد أن أنهي هذه المقدمة بما ذكره الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: **(وَهَذَا كِتَابُنَا أَنْزَلْنَاهُ مِبْرُكًا)**. والقرآن مبارك لأنه ينزل على الخير العظيم، فالبركة كائنه به، فكان البركة جعلت في ألفاظه. ولأن الله تعالى قد أودع فيه بركة لفارته المشتغل به، بركة في الدنيا وفي الآخرة. ولأنه مشتمل على ما في

العمل به كمال النفس وطهارتها بالمعارف النظرية، ثم العملية. فكانت البركة ملازمة لقراءته وفهمه. قال فخر الدين: (قد جرت سنة الله بأن الباحث عنه، [القرآن] المتمسك به يحصل له عز الدنيا، وسعادة الآخرة. وأنا نقلت أنواعا من العلوم النقلية والعقلية فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم من أنواع السعادات في الدنيا مثل ما حصل لي بسبب خدمة هذا العلم [يعني التكميل] ¹)

وختاما أتوجه إلى الرحمن الرحيم، العلي القدير، مبتهلا ابتهاال المخبئين، داعيا في صراحة أن ينفع به المؤمنين والمؤمنات، وأن يرحم والدي ومن علمني، وأن يكتب لي ولكم حسن الخاتمة .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

سورة الفاتحة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ① الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ② تِلْكَ يَوْمَ الدِّينِ ③
إِنَّا نَعْبُدُكَ وَإِنَّا نَسْتَعِينُ ④ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑤ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ⑥ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦

أسماء السورة:

فاتحة الكتاب، أم القرآن السبع المثاني. سميت بفاتحة الكتاب لأنها أول سورة في ترتيب المصحف المحفوظ عن رسول الله ﷺ، فمن يكتب المصحف يفتتح بها ومن يقرأ القرآن كله يفتتح قراءته بها. وهي سورة مكية وهي من أوائل السور نزولا. واختلف في رتبته بين أن تكون الثالثة تقدمها نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق وسورة المدثر، فتكون هي الثالثة. وذهب بعضهم إلى أنها الخامسة تقدمها أيضا المزمل والقلم.

وسميت أم القرآن لأنه عند التأمل فيها، تجدها تشتمل على الأصول التي عني القرآن ببيانها وتفصيلها، كما سيثبت لك ذلك في تفسير معاني آياتها.

وسميت السبع المثاني لما ورد في صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال (الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني).

البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم).

بسم الله الرحمن الرحيم: ثبتت كتابتها في أول سورة الفاتحة، وفي أوائل السور ما عدا سورة براءة. وأجمع فقهاء الأمة على أنها آية من سورة النمل في قوله تعالى

(إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

وأداهم اجتهداهم في عدا آية في فواتح السور غير سورة براءة إلى الآراء الثلاثة التالية:

- أنها ليست آية في أوائل السور لا في الفاتحة ولا في غيرها.
- أنها آية في سورة الفاتحة فقط.
- أنها آية في فاتحة كل سورة ما عدا سورة براءة.

تسميه:

كل واحد من الذين رجحوا رأيا من هذه الآراء الثلاثة على هدى من الله، وهو مأجور، ولذا فعلى المؤمن أن لا يعترض على غيره إذا سمعه يتحرك قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك، ولا على من يقرأها كما هو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل.

بيان معاني الألفاظ:

اسم الله: هو العلم الدال على الذات العلية.

الرحمن: صفة لله تدل على كمال لطفه بمخلوقاته وإعانتهم وتيسير أمرهم.

الرحيم: صفة ثانية لله تعالى، تدل على أن رحمته تعم الكائنات جميعا كما قال تعالى: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ)

بيان المعنى الإجمالي:

افتتح قراعتي للقرآن مستعينا باسم الله الذي يرحمته يسعدني بتلاوة كتابه على الطريقة التي يرضاها، ويفتح قلبي على هدايته، ويفهمني مقاصده، ويسر علي اتباع أحكامه والتأديب بأدابه، وينفعني به في الدنيا والآخرة.

والبسملة: يقرن المؤمن بها شريف أعماله، ويكتسب منها الأمن الباطني، وتنزل بها عليه البركات.

والافتتاح بها هو الأدب الذي علمه النبي ﷺ للمؤمنين في مناسبات عدة، منها عند قصد الطهارة، وعند الأكل، وعندما يلوي المؤمن إلى فراشه، وعندما يستيقظ من نومه، وعند الاتصال الجنسي بالزوجة، فقد قال ﷺ: لو أن أحداكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان، وعندما يخرج من بيته، وعندما يعود إليه، وعندما ما يركب، وعندما ينزل، وعندما يشرع في العمل، وعندما يغلق بابا أو يفتحه، وعندما يذكي، وعندما يصطاد...

1-2، الحمد لله رب العالمين الرحمان الرحيم

بيان معاني الألفاظ:

الحمد لله: الكامل في ذاته وصفاته مستحق للحمد، وأهل اللثناء عليه بما فيه من كمالات.

رب العالمين: هو الذي أثر لطفه في جميع الكائنات ورباهم من بداية أمرهم حتى بلغوا كمالهم.

يوم الدين: هو يوم الجزاء في الآخرة.

بيان المعنى الإجمالي

نشئ عليك ربنا، ونعبر لك عما استقر في عقولنا وأرواحنا من تعظيمك وتقديرك لما اتصفت به من الكمالات، ونشهد أنك رب كل كائن في هذا الوجود لا شريك لك. وأنت الموصوف بالرحمة التي لا تحدها حدود، وأنت وحدك المالك لكل أمور يوم القيامة.

بيان المعنى العام

1- أثنى الله على نفسه، وفي ذلك تعليم للبشر طريقة شأنهم على ربهم، فعلى القلوب أن تستشعر دوماً عظمة الله وكماله، وأن تتحرك الألسنة بالتعبير عن ذلكم الكمال. وتقتصر اللغة عن الثناء على الله بما هو أهله، فعلمهم ربهم ما يقبله منهم في حدود طاقتهم بأن يقولوا **(الحمد لله رب العالمين)**

اعتنى الله بهم في جميع أطوار خلقهم، ورباهم حتى بلغوا كمالهم، يستوي في ذلك عالم البشر وعالم الحيوان وعالم النباتات والأرض وما تحويه، والكواكب والمجرات، فهو الذي لطف بها في كلياتها وجزئياتها، وفي حركاتها، وفي كل طور من أطوار وجودها. على المؤمن أن يتأدب بهذا الأدب، وينطلق لسانه وقلبه بالتوجه إلى الله بالحمد كلما تأمل في الكون، وكلما يشر أمراً من أمور حياته التي أنشأ الله له في مباشرتها، مستشعراً عناية الله به وتيسيره.

2- وعلى المؤمن أن يعتقد اعتقاداً جازماً، بأن الله موصوف بالرحمة الكاملة التي تظهر آثارها في الرفق واللطف والإحسان والعون والتوفيق والجزاء على ما يصدر من الإنسان من خير. وما كان ليحصل كل ذلك لولا رعايته وعنايته **(الرحمن)** الذي تصل رحمته إلى جميع المخلوقات **(الرحيم)** قال تعالى **(ورحمته وسعت كل شيء)**.

3 - حاله يوم الدين

قرأها النبي ﷺ بالآلف بعد الميم، وقرأها **(ملك)** بدون ألف. وأقر من قراها على الوجهين جميعاً.

وصف الله نفسه أولاً بأنه رب الكائنات جميعاً العاقل منها وغير العاقل، وثانياً أنه تولى الجميع برحمته والطافه، فلا يخرج عن ملكه شيء ولا يحرم من رحمته كائن. وثالثاً أنه من كمال ربوبيته والطافه وإحسانه أن شرف الإنسان بالخلقة في الأرض، ورحمه فلم يمهله بدون هدايته التي بلغها إياه بواسطة رسالاته. إنه لا يصلح للعالم إلا بالتباعد أو امره واجتتاب نواهيه، ولذا نبهه أنه مجزي عن أعماله في يوم لا يملك أحد أي أمر من الأمور، تخضع فيه الكائنات البشرية لعنله فيلقى كل فرد جزاء أعماله الخيرة ثواباً وتكريماً، وجزاء عصيانه ومخالفته شرع ربه مهانة

وعقابا للأيام، إذا لم يغفر له ربه ذنوبه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

4- إياك نعبد وإياك نستعين

بيان معاني الألفاظ:

إياك: أنت لا غيرك.

نعبد: نقوم بما يقتضيه الخضوع.

نستعين: نطلب العون على تحقيق الخير.

بيان المعنى الإجمالي:

نخسبك ربنا بالعبادة فلا نعبد غيرك ولا نطلب العون إلا منك.

بيان المعنى العام:

4- لما كان الخلق والعناية بالكائنات، في جميع أطوارها، من فضل الله ورحمته، وأن تصرف الإنسان فيها تكليف وشرف له سيحاسب عليه يوم القيامة: هل كان ملتزما بما شرعه الله أو مفرطا؟ ولا ينجح في حياته هذه ولا يحقق الفوز يوم القيامة إلا إذا طبق ما شرعه الله له في تصرفاته. وأول ما تقوم به أعمال الإنسان الإخلاص لله، الإخلاص الذي يوجب أن لا يقدم رضا أي كائن على مرضاة ربه. فال مؤمن لا يعبد إلا الله، ولا يقدم على مرضاته ولدا ولا مالا ولا زوجا ولا سلطانا. هذا معنى لا نعبد أحدا إلا أنت، (إياك نعبد)

وقدرة الإنسان محدودة لتحقيق سعادته. فالاتداء لما هو أسلم في العاقبة، وقوة تأثير شهوات النفس والمعوقات المختلفة، تجعل المكلف لا يستطيع بما أوتي من قدرات أن يتغلب عليها، والقادر المتصرف المساعد برحمته وفضله هو الرب الكريم، فيطلب المؤمن منه أن يعينه، ويبعد عنه المعوقات ويسعده بالأطاف.

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

أهدنا: أعنا بلطفك على الخير معرفة وعملا.

الصراط: الطريق الواسع.

المستقيم: غير المعوج.

أنعمت عليهم: مكنتهم من خيرات الدنيا والآخرة التي لا يصاحبها ولا يعقبها ما يكرها.

المغضوب عليهم: ضد المرضي عنهم

الضالين: الضالين جمع ضال، والضال من عرف الطريق الصحيح ثم حاد عنه حتى نسيه وكذلك من جهله وتلفقه الضياع.

بيان المعنى الإجمالي

أعنا ربنا واهدنا لاتباع الطريق القويم الذي يبلغ به سالكه الغاية ولا يضل. هذا الطريق القويم الذي أكرمت بالهداية إليه الذين تفضلت بالإععام عليهم، فلا هم من الذين غضبت عليهم، ولا هم من الذين اختلطت عليهم السبل وكتبت عليهم الضلال والضياع والحيرة.

بيان المعنى العام

5-4: تختم سورة الفاتحة بإرشاد المؤمنين أن يتوجهوا إلى ربهم، وقد أعلنوا عن إخلاصهم في العبادة **(إياك نعبد)** وعن اعترافهم بالحاجة إلى عون **(وإياك نستعين)**، أن يتوجهوا بقلوبهم وأرواحهم وعقولهم إلى الله العلي الأعلى الذي بيده الأمر كله في خضوع وإتابة، أن يلطف بهم فيبصرهم بالطريق المستقيم الحق الذي لا عرج فيه. المتميز بالوضوح من بدايته إلى غايته ونهايته. الطريق الذي لا يجدون فيه منعطفات ولا مجامع طرق محيرة، يتحير السالك فيها أيها الموصول. هو طريق مستقيم بدايته الإيمان وغايته رضوان الله.

ويتميز هذا الطريق مع استقامته ويسره وسهولته، بأنه طريق واضح ينعم من سار عليه في الحال والمآل بالطمأنينة والرضا، لا يتحير في مساره ولا يقلق ولا يضطرب منشراح الصدر أمل لا ييأس. وهو الذي مهده وبينه المصطفى ﷺ بما بلغه من وحي، وبما أقام عليه الحياة الفردية والاجتماعية من قيم هي الحق الذي لا يختلف باختلاف الأزمنة والظروف، وهو ما يتفق في أصوله مع رسالات الله المتعاقبة للبشرية. قال تعالى **(إني أنشئ هداني ربي إلى صراط مستقيم نبيا قبيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين)**¹. هو الطريق الذي يختلف عن الطرق التي هلك من اتبعها فحل عليه غضب الله بما يتبعه من عذابه ونقمته. من الذين جاءهم الهدى من الله على لسان رسله فغيروا عن عمد وبنلوا وحرقوا الحق عن قصد، وحكموا أهواءهم ومصالحهم العاجلة، فرفضوا منكبين الحق الذي أمروا باتباعه. ويشمل المغضوب عليهم اليهود ومن جرى على شاكلتهم من أهل الديانات السابقة.

كما يختلف عن طريق الذين آتاهم الله هداهم فقصروا في فهمه وحفظه فاختلف عليهم الحق الذي جاءهم به رسل الله، فحكموا تأويلاتهم وآراءهم فضلوا عن

الطريق المستقيم المتجى. ومن هؤلاء النصارى الذين كرموا رسولهم حتى جعلوه إلهاً، وسنوا الرهبانية، ورفضوا ما خلقه الله للناس وأمن عليهم به من مباحج الحياة واستخلافهم في أرضه. قال تعالى **(ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها)** .

من مزايا سورة الفاتحة:

أخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال له **(لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قيل أن تخرج من المسجد، قال: ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)**¹. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه الحديث القدسي بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه والأربعة وأحمد قال: سمعت النبي ﷺ يقول: قال الله عز وجل: **قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** قال الله ﷻ: **حَمَدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ،** قال الله ﷻ: **أَتَيْتَنِي عَلَى عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ.** قال: **مَجَدَّنِي عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً: فَوَضَّ إِلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: إِيكَ نَعُدُّ وَإِيكَ نَسْتَعِينُ.** قال: **هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.** فإذا قال: **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.** قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل².

¹ فتح الباري ج 9 ص 223.

² فيض القدير ج 4 ص 475.

سورة البقرة

هذه أول سورة نزلت على رسول الله ﷺ بعد هجرته إلى المدينة المنورة. وتتابع نزول آياتها سنين عديدة، وسميت سورة البقرة لذكر قصة بقرة بني إسرائيل في آياتها ولم تذكر في غيرها من سور القرآن. وهي السورة الثانية حسب ترتيب المصحف ورتبتها حسب ترتيب النزول السابعة والثمانون نزلت بعد سورة المطففين وقبل سورة آل عمران

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْعَرَبِ ١ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ٢ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءَ عَلَيْهِمْ أُنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٦ حَتَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُم لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٣ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَیْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ ١٤ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٥ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اسْتَرْتَفُوا الضَّلَالَةَ بِأَلْهَدَىٰ قَمَا رَجَعْتَ فَجَعَلْتَهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٦ مَثَلُهُم

كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَةٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٥٠﴾ صَمٌّ بَكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٥١﴾ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَةٌ وَرَعْدٌ وَنَارٌ تَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٢﴾ بَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٣﴾

عشرون آية افتتحت بها السورة، رسمت بدقة ملامح الأنماط البشرية في الحياة، في عهد الرسالة وفيما يتلوه من أزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
النمط الأول: المؤمنون - النمط الثاني: الكافرون - النمط الثالث: المنافقون

بيان معاني الألفاظ:

الكتاب: القرآن.

لا ريب فيه: لا شك فيه، صحيح على النول.

هدي: الإرشاد لما هو أصلح في الحاضر والمآل في الدنيا والآخرة.

المتقين: جمع: واحده المتقي، وهو الذي اتخذ لنفسه وقاية من المكروه، فتحصن بذلك ليحقق لنفسه السلامة والنجاح في عاقبته.

الغيب: ما لا تتركه الحواس من الحقائق كالإيمان بالله وملأكته واليوم الآخر وكل ما أخبر عنه النبي ﷺ مما لا يدرك بحاسة من الحواس.

يقيمون الصلاة: يتكرر منهم أداء الصلاة كاملة.

الآخرة: الحياة بعد الموت.

يوقنون: يعلمونها ويعتقدون بها اعتقاداً جازماً لا شك فيه.

المفلحون: جمع مفلح: الفائزون بصلاح الدنيا والآخرة.

بيان المعنى الإجمالي:

ذلك الكتاب العظيم الذي عصمه الله من التبديل والتغيير. والحق الذي ورد فيه ثابت على مر الدهور والعصور، لا يلحق الشك نصه ولا ما يدل عليه، يهدي من لم يكن على دين سماوي فصنق بما جاء به وحصن نفسه من الخسران فآمن بالله وبرسوله وبكل ما أخبر به الرسول من الأمور التي لا ينفيها العقل ولا يستطيع الوصول إليها بمفرده (الغيب) ويوظفون على أداء صلواتهم كاملة ويبذلون أموالهم في سبيل الخير مع سماحة نفس. ويهتدي به أيضاً أهل الكتاب الذين واصلوا إيمانهم برسولهم فآمنوا

بما أنزل إليك. مع يقينهم بالبعث واليوم الآخر. فهؤلاء الفريقان هم الذين اهتدوا بما بلغه الرسول من وحي وهم الذين تحقق فوزهم في الدنيا والآخرة.

بيان المعنى العام :

١-الم

الحروف المقطعة في أوائل السور

الم: تقرا هكذا: ألف - لام - مي -

لفتت هذه الطريقة المبتكرة في القرآن أنظار المتأملين في القرآن العظيم، إذ لا يوجد في شعر العرب ولا في نثرهم موضوع مفتوح بحروف لا تتكون منها كلمة، والقرآن نزل بلغة العرب وعلى طريقتهم في التخاطب. وقد تكرر ذلك في فواتح تسع وعشرين سورة، ثلاث منها نزلت في المدينة (البقرة وآل عمران والرعد) وباقية نزلت بمكة.

تجد في كتب التفسير محاولات تلتبس وجها لذلك. ومعظمها ذاتي غير موضوعي. وأقربها: أن ذلك لإبراز أن القرآن مركب من هذه الحروف التي يجد كل فرد منكم أنه ممكنٌ منها، ومع ذلك فلن يستطيع البشر مجتمعين ولا مفترقين أن يأتوا بمثلها، ولا بسورة تبلغ مستوى أقصر سورة منه. ولعل من ذهب إلى هذا قد استأنس لذلك بأن السور التي افتتحت بهذه الحروف قد ورد ربط تلك الحروف المفتوح بها بالقرآن وتنزيله. لكن هذا حكم أعلي فإربع من السور المفتحة بالحروف المقطعة لم يذكر لفظ الكتاب ولا القرآن ولا التنزيل ولا الوحي بعدها (مريم- العنكبوت - الروم وظاهر سورة القلم). والطريقة الأسلم والأرجح أن نوقن بأن لهذه الحروف مزايا في افتتاح السور التي بذت بها، وأن علمها عند الله، وأنه لا يتعلق بها حكم ولا تشريع ولا بيان عقيدة. وكما أن حاسة البصر لا تستطيع أن تدرك كثيرا من المحسوسات مع أنها موجودة تقابل عتبة عينه ولا يراها وتلمس جلده ولا يلمس بها، فكذلك العقل البشري رغم واسع آفاقه، وعظيم قدراته، يضعف عن إدراك جميع الأسرار.

١-2، الم ذلك الكتاب..... للمتقين

ورد في سورة الفاتحة الهدى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم تكفل ببيان الكتاب العظيم الكامل (القرآن) الذي ضمن الله بقاءه على نقائه لا يدخله التحريف ولا الزيادة ولا النقصان ولا يحدث في الوجود ما يززع الثقة به. يجد فيه المؤمن

الطريق الأمن الموصل للنجاة في عصر نزوله وفي الأزمنة التالية إلى يوم القيامة. وهذه خاصية للقرآن لا يشاركه فيها كتاب آخر، فتصه لم يدخل فيه أي تغيير يقينا. هذه صورة الفريق الأول وهو نوحان:

النوع الأول: المسلمون الذين آمنوا بما جاء به النبي ﷺ ولم يكونوا متدينين قبل ذلك بنين سماوي، ممن نفذ القرآن إلى أرواحهم وعقولهم فهداهم إلى الطريق المستقيم، كل فرد منهم قد أبعد القرآن، عن فكره الضلالات والأوهام، وكشف له ما ينجيهِ وحذره مما يفسد عليه أمره ويهلكه في حاضره وعاقبة أمره، فحصن نفسه بالعقيدة الصحيحة الواضحة، وتبعاً لذلك أجرى أفعاله على ما يوافق أوامر ربه وابتعد عن تواهيه وما حرّمه، هؤلاء هم المتقون الذين اهتدوا بهداية القرآن.

3- الذين يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون

ثم عمق القرآن بيان المهتدين.

أولاً: إنهم يؤمنون بكل ما جاء به الكتاب الحكيم، وصدقوا رسول الله في جميع ما أخبر به عن الله مما لا تستطيع حواسهم أن تصل إليه، يؤمنون بما اتصف به المولى سبحانه من صفات الكمال والجلال، ويؤمنون بالملائكة ورسله الذين بعثهم الله متتابعين لهداية الناس، وبالبعث واليوم الآخر، وما أخبر به عن أحوال يوم القيامة، وبكل ما أثبتّه القرآن، فطمأنوا بإيمانهم هذا، ووجدوا في ذلك ما يجيبهم عن التساؤلات التي حيرت غيرهم ورمّت بهم في الضلال. إنه بالإيمان بالغيب يسمو الإنسان عن مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما يصل إليه بحواسه وينكر ما وراء ذلك؛ فيرتقي إلى الأسمى بعالم الكمال والتجرد.

ثانياً: إنهم يحافظون على الصلاة عماد الدين، ويؤدونها على أكمل وجه خاشعين لله، يعمون بلذة المناجاة والوقوف بين يدي ربه. إنه بالصلاة تصفو الأرواح ويتعمق الإيمان، وتلين القلوب.

ثالثاً: إن إيمانهم أُنعمهم بالحقيقة التي يغفل عنها كثير من البشر هذه الحقيقة هي أن ما بأيديهم من مال ومن متاع ومن خيرات هي فضل الله عليهم ورزقه الذي مكنهم منه، وهذا ما يقطع من النفوس جرثومة الشح والأناية وشدة الحرص واستبداد الخوف من الفقر، فشعورهم بالتضامن مع المجموعة يطوِّعُهُم للبذل والإنفاق.

4- والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون

النوع الثاني: أهل الكتاب: الذين آمنوا برسالة النبي الذي كانوا يظنون أنهم يقيمون شريعته، كحال اليهود مع سيدنا موسى، والنصارى مع سيدنا عيسى، عليهما

السلام. ثم أضافوا إلى إيمانهم السابق قبول القرآن وما أنزل على سيدنا محمد ﷺ وقوموا عقائدهم السابقة بحقائق الإسلام. وضبطوا علاقاتهم بالبشر وبخالق البشر، على الأسس التي بينها منهج الدين الحق، **الكل عبيد الله**، قطهروا عقائدهم مما ترسخ فيها من الضلال والزيغ، وما علق بها، كعقيدة اليهود والنصارى: أن الله فضلهم على غيرهم، كما حكى القرآن عنهم: **وفاقت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه**!

5- أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون

الفرقان من النوع الأول، من الذين لم يكونوا على دين فانتشرت صدورهم للإسلام، فأمّنوا بالغيب وحافظوا على الصلاة، وأنفقوا مستحضرين أن ما ينفقونه هو في الحقيقة رزق الله الذي رزقهم، ومن الذين كانوا ينتسبون إلى رسالة من الرسل السماوية، واتقوا ربهم على هذا النحو وجمعوا بين الإيمان برسالة الإسلام وما سبقها من الرسل. يشرهم ربهم بأمرين:

أولاً: أن الله حكم لهم بأنه قد تمكنت هداية الله في قلوبهم تمكناً أوضح لهم الطريق، وترسخت صلّتهم بهديته واستقرت في أرواحهم ومشاعرهم.

ثانياً: بشارة اختصوا بها، هي الفوز في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وما أعظمها بشارة من عالم الغيب والشهادة. وكما قال ابن أبي إسحق: المفلحون هم الذين أدركوا ما طلبوا وتجاوزوا من شر ما منه هربوا.

النمط الثاني: الكافرون .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥١

بيان معاني الألفاظ:

الذين كفروا: المجاهرون برفض ما جاء به رسول الله ﷺ سواء أكان هذا الرفض بالقول أو بالفعل أو بهما معاً.

سواء عليهم أأنذرتهم: لا يختلف حالهم بين إعلامهم بما يحصل لهم من مكروه في المستقبل يخاف الإنسان أن يصيبه، وبين عدم إنذارهم به.

ختم الله على قلوبهم: الختم طبع وتغطية تمنع من الفتح كالختم على الرسالة والطبع على الباب.

غشوة: ما يغطي به الشيء حتى لا ينفذ إليه ما يرد عليه من الخارج.
العذاب: الألم الذي يذهب حلوة العيش.

بيان المعنى الإجمالي

إن المصممين على الكفر يستوي تحذيرك لهم وعدم تحذيرك فهم لا ينفذ نور الوحي إلى عقولهم، عليها قفل محكم لا يزول. وكذلك أسماعهم لا يصل إليها صوت الوحي، وحببت أبصارهم حجب غليظة فهم لا يبصرون ما في الكون من دلائل على الحقيقة، وحكم الله عليهم تبعاً لذلك بأنهم سيعذبون عذاباً عظيماً.

بيان المعنى العام:

6-7، إن الذين كفروا سواء أولهم عذاب عظيم

النمط الثاني: هم الكافرون الذين صمموا على رفض ما تدعوهم إليه وما تحذره منه، بلغ رفضهم وعنادهم أن منعوا عقولهم من التفكير فيما تنلوه عليهم وما تحذره منه، فسواء وعظك وعدم وعظك، لا ينفذ لعقولهم المقطة أي شعاع من نور الوحي. وأصموا آذانهم وأقفوا أسماعهم فلا تصل إليها كلمات الوحي، وغطوا أبصارهم فهم لا يتأملون في آيات الله في الكون الدالة على كمال علمه وقدرته.

والله قد رزقهم عقولاً يتأملون بها وينفذون بها إلى الحقيقة فيدركونها حسب ما تقتضيه قوانين التفكير، ويستعينون بحواسهم من سمع وبصر ليكون ما تدركه الأسماع والأبصار هادياً ودليلاً للعقل على المعرفة البعيدة عن الخطأ. فأقفوا عقولهم عن التأمل وعدم انتفاعهم بأسماعهم فيما خلقت من أجله، وعنادهم بالترام الرقص، هو الذي منعهم من الإيمان ومن الانتفاع بما أودعه الله في كونه من آيات بيّنات. وقد صرحت الآية الخامسة من سورة فصلت بذلك قال تعالى: **(وقالوا**

قلوبنا في لئنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب).

كفروا بإرادتهم، رفضوا التفكير فيما جاءهم به عن الله بإرادتهم، وانصرفوا عن سماع الوحي بإرادتهم، ولم يعملوا أبصارهم فأغضوا أعينهم عن مشاهد الخلق والحكمة في كل جزء من أجزاء الكون بإرادتهم. فهم مسؤولون عن ذلك جزأؤهم عذاب عظيم. وما أشد هول هذا العذاب الذي وصفه ذو الجلال بالعظمة **(عذاب**

عظيم) فهو فوق ما يتصوره البشر أعاننا الله من الخزي والعذاب.

النمط الثالث المنافقون:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ: آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَ الْآخِرَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ٥١ تَحْتَدِعُونَ

اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُحْتَدِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٥٢ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ

فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١٠١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ وَإِذَا لُفُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامِنُوا وَإِنَّا فَخْلُوا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ ﴿١٠٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٠٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ فَمَا رَجَحَتْ خَيْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٠٦﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ ﴿١٠٧﴾ ضَلُّكُمْ عَمَّا فُتِنْتُمْ فِيهِ فَأَبْصِرُوا ۖ إِنَّمَا زُخْرُفٌ مَّغْشَاةٌ ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ﴿١٠٨﴾

بيان معاني الألفاظ:

يُخَادِعُونَ اللَّهَ: يظهرون من أقوالهم وأفعالهم وجهًا حسنًا وهم يخفون ضد ذلك تضليلاً وتمويهاً.

مرض القلوب: النفاق.

ألا: حرف يؤتى به في أول الكلام لينبيه السامع على ما سيمعه من المتكلم كما يتنبه بالنداء.

المفسدون: جمع مفسد وهو الذي يحول النافع إلى ضار.

السفهاء: جمع سفيه وهو وصف لمن كان ضعيف العقل لا يحسن التدبير.

يعدّهم: يمهلهم ويملي لهم ويزيدهم.

الطغيان: مجاوزة الحد والمبالغة في الشر، ومنه الكفر.

يعمّهون: يتحيرون لانتظام بصائرهم.

الشیطان: مخلوق مخضّ قدراته جميعها للشر، والتبليس على الناس، وإضلال من يتبعه.

الاستهزاء: السخرية.

الصيب: سحاب تصحبه أمطار.

أصابعهم: أناملهم.

الصواعق: جمع صاعقة، النار التي تنفذ بها السحب.

حذر الموت: خوف الموت.

الطعنف: الأخذ بسرعة.

أضاء لهم: أنار البرق لهم الطريق.

الظلم عليهم: عنهم بظلامه فأخفى عنهم معالم الطريق.

قاموا: وقفوا عن المشي.

بيان المعنى الإجمالي:

ثلاث عشرة آية توالى لكشف حال المنافقين، هذه الفئة الثلاثة الخطيرة في المجتمع. أول صفاتها الكذب فهي تعلن الإيمان وهي كاذبة بشهادة الله، والصفة الثانية هي الخداع، والصفة الثالثة هي الغباء بظنهم أن كذبهم يروج ويكتب لهم السلامة، وغفلوا عن علم الذي لا تخفاه خافية. وذلك نابع من نفسية فسدت ورضيت بالفساد التي هي عليه، ورابعاً أن عقولهم منحرفة مريضة تمكن منها المرض الذي يتقالم مع الزمن، والوصف الخامس المكابرة الوقحة حتى إذا تقدم إليهم من يُعرف منكرهم ونهاهم عما يقومون به من فساد، قالوا: إنما نحن مصلحون. ويُلبسهم الله بكلمته الفصل: الوصف السادس وهو الفساد. **ألا إلهم المفسدون.** وتكشف الآية عن ثلوثهم تبعا للظروف، فهم مع المؤمنين يدعون الإيمان، ومع قاداتهم الكفرة يؤكدون ثبأتهم على الكفر وأنهم يستهزئون بالمؤمنين. وتكون عاقبة هذا الثلوث أن الله لا يلبسهم، بل يتركهم يجولون جولات قصيرة المدى وهم معجبون بأنفسهم، مع أنه يعلم ما يترصدون من دمار وإذلال، قصورتهم صورة من يستهزأ به، وهم كمن عقد صفقة خاسرة. ومثلهم القرآن بمثلين:

المثل الأول: إلهم كجماعة سائرة في ليل مظلم فأوقد أحدهم نارا تهديهم للطريق الذي يبلغهم غايته. وما إن أضاء نورها حتى انطفأت وأطبق عليهم الظلام الموحش فتحيروا كأنهم فقدوا جميع حواسهم: السمع والبصر والنطق. وهكذا حال المنافقين بعد أن بعث الله نور الإسلام في العالم الذي أشرقته به معالم الحقيقة، فبمجرد ما بلغتهم أنوار كلمات الله أصموا بصرهم وأبصارهم وأغفلوا أسماعهم وجعلوا بينهم وبينه سدا بعنادهم، فبقوا في ظلامهم تائهين.

والمثل الثاني: جماعة سائرة في ظلام دامس، غشت السماء سحب كثيفة فلا ضوء لوكتب، ولا أثر للنجوم الهادية. والرعد يزجر وفرقعة تصم الأذان، قد استولى الخوف من الموت على النفوس، يفرون إلى وضع أصابعهم في أذانهم وإن كانت لا

تغني، ويلمع البرق بين الحين والآخر فيضيء لهم ما حولهم، ولكن ما إن يتحركوا حتى يتوقفوا عن المسير لعودة الظلام والزعزعة والأمطار. والله محيط بهم لا ينفلتون من قضائه العدل، ولو شاء الله أن يقتلع أبصارهم وأسماعهم لفعل، فهو القادر الذي لا يعجزه شيء. وهكذا حال المنافقين فهم في وضعهم وقد نزل القرآن في بينتهم الضلالة وخيراته كالمطر المحيي للأرض، وما هم فيه من شرك هو كالظلام الدامس وهذه أنوار دائمة ولكنهم ما إن ينظروا فيها حتى يفضوا بصائرهم عنها فتعود بالنسبة إليهم كالبرق الذي يخطف الأبصار ولا يستقينون منه إلا الخوف والحيرة.

بيان المعنى العام:

النمط الثالث من البشر هم المنافقون. إنه إذا كان أمر النمط الأول واضحا يتحدد ظواهرهم وبواطنهم على الإيمان، يستوي في ذلك من لم يكونوا مؤمنين بأي دين ثم نظروا في الدعوة المحمدية فأمنوا وطبقوا، ومن كانوا على دين سماوي وإن كان محرفا، ثم سمعوا ما أنزل على الرسول ونظروا في آياته فأمنوا بكل ما بلغه عن ربه على أنه نبي ختم الله به رسالاته للعالمين، وأنهم سيجزون عما قدموا من الأعمال يوم القيامة.

والنمط الثاني من البشر: المعتنون الذين رفضوا أن ينظروا في الدعوة المحمدية وفي الآيات البينات التي تؤيد دعوته واختاروا الثبات على الكفر. وأمرهم واضح أيضا. ونظرا لموضح أمر الفريقين المؤمن والكافر، اقتصر القرآن في بيان ملامح كل فريق منهما، باعتبار أنه لا تعقيد في تركيبهما النفسي، اقتصر على أقل ما يكفي لإبراز حقيقتيهما.

أما النمط الثالث: فهو فريق المنافقين، أخطر نمط في البشر في عهد الرسالة وفي الأزمان التالية؛ فاعتنى القرآن بالكشف عن تركيبهم النفسي المريض، وطرقهم في التعامل فخصص لذلك ثلاث عشرة آية. انطوت بواطنهم على سلسلة مترابطة من الفساد والخسة والكفر، وكانت صورتهم الظاهرة وسماتهم المعلنة تغالط المتعاملين معهم، وتطمئنتهم تبعاً لذلك فلا يحذروهم، ويظهرون كأنهم من جماعة المؤمنين. إنه إذا كان المؤمنون يعرفون القسم الثاني المصريح بكفره الذي كانت له من الجراءة ما واجه به صريح الحق، وأعلن عن دخائل نفسه فإن المنافقين يندسون في المجتمع الإسلامي وهم يكدون له دون أن يتفطن لمكرهم أو يأخذ المؤمنون الحيطة منهم.

جماعة من البشر متخفية مستورة منذمة في المسلمين، تعلن أنها تؤمن بالله واليوم الآخر، وينبئ عن خداعها وكذبها أنها لم تذكر إيمانها برسول الله ﷺ، واقتصرت على إعلان إيمانها بالله واليوم الآخر.

ولما كان الإيمان أمراً مستوراً في القلوب والعقول صرح الله المطلع الذي لا تخفاه خافية بتكبيهم فقال: وما هم بمؤمنين. ويرز بهذا، الوصف الأول للمنافقين، وهو (الكذب).

كما دلت الآية على أن الإيمان لا يعتبر إلا إذا كان القلب مطمئناً والعقل متيقناً بالعقيدة التي شرحها رسول الله ﷺ، من الإيمان بالله وبرسوله وبالغيب حسبما فصله. وأن الإقرار باللسان إذا لم ينبع من العقل والقلب هو إقرار لا يترتب عليه أي أثر ولا يطمع صاحبه في النجاة. وهم بغياهم يتوهمون أنهم بإعلانهم الإيمان بما يخالف عقائدهم قد تمكنوا من مخالطة المؤمنين وخداعهم، ويشنع عليهم القرآن بأن محاولتهم خداع المؤمنين هي خداع لله الذي يتولى المؤمنين، ولذلك جمعت الآية بين الله والمؤمنين (يخدعون الله والذين آمنوا).

ومعظم المنافقين يظنون أنهم أنكياء وأن قدراتهم في التضليل هي لفرط نباهتهم، وفي الحقيقة هم قد خدعوا أنفسهم لما خيل لهم أنهم ضمنوا لأنفسهم النجاة بكذبهم. فالله مطلع عليهم ويعلم ما تخفي صدورهم ولا يفلتون من الجزاء الذي يترصدهم، وهم ذاهلون عن المصير الذي سينقلبون إليه. وتقرر تبعاً لذلك الصفة الثانية والثالثة للمنافقين: وهي الخداع والغياء.

10- هي قلوبهم مرض... ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون

كلما جاء ذكر القلب في القرآن فهو لا يدل على القلب المادي الذي يتقبل الدم ثم يضخه في الجسم، ولكن يقصد به العقل والروح. فالوصف الرابع للمنافقين أن قلوبهم مريضة غير سليمة، مريضة بلوثة الفساد الذي رضوا به وأخفوه وتحيلوا على إخفائه ليغروا به غيرهم. ومن سنن الله في الكون أن الفرد إذا تخير طريقة في الحياة وألفها وواظب عليها، ولم يعد إليها بالتهذيب والنقد، أنها تصبح ملكة راسخة فيه، تزداد وتنمو مع الزمن. فالكاذب مثلاً إذا تعود على الكذب ينقلب الكذب له عادة راسخة ممكنة منه، وكذلك المخادع والسارق وأمثالهما، يستشري الانحراف كلما عمل صاحبه على إخفائه ومواصلة حياته عليه رضا به. كالمرض البدني إذا أخفاه صاحبه ولم يستعن بالطبيب الخبير ولم يتناول ما يوصف له من الدواء، فإن مرضه يستشري وينتشر في البدن إلى أن يفك بصاحبه.

ومآلات أهل النفاق ثابتة، منها ما يظهر أثره في الدنيا، ومنها ما هو مخدر لايوم الجزاء. والمنافقون ما أقدموا على نفاقهم وإضرارهم بالمجتمع وبث الفتنة إلا بتكذيبهم بالبعث والجزاء، فحق عليهم العذاب بتكذيبهم.

11-12، وإذا قيل لهم لا تفسدوا... ولتكن لا يشرعون.

الصفة الخامسة من صفات المنافقين، التضليل بتدليل الحقائق والمكابرة عند تنبيههم على فسادهم، ونكران الواقع. والقرآن لم يحدد اسم من ذكرهم ونهوهم، عن الفساد الذي نذروا أنفسهم إليه، ومحضوا له مكرهم وتحركوا في إطاره، من الدس وترويج الأخبار الزائفة، والتشكيك، وبذر الفتنة بين الجماعة، والاستهزاء بالمؤمنين إلى آخر المناكر التي يدبرون لها، ويوثنها سموما في المجتمع. قد يكون هؤلاء الناصحون بعض المؤمنين الذين تربطهم بهم قرابة أو جوار من المطلعين على خفايا أمرهم، والذين رؤوا التربية الصالحة الإيمانية من النهي عن المنكر. كان جوابهم لهؤلاء الأخيار إمعانا في التضليل: إنا نحن مصلحون. وتغمرهم ضلالتهم وفتقوا الميزان، فيرتفع صوت الحق من القرآن: ألا إنهم هم المفسدون، وقد أطبق الضلال على عقولهم ومداركهم فأفقدتهم الشعور بما هم عليه من فساد. وهو الوصف السام من صفاتهم الشنيعة.

13-إذا قيل لهم آمنوا كما آمن...ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.

الصفة السابعة والثامنة: الكبر وخفة العقل. يحرص على هدايتهم، من يعرف دخلتهم، فينصحه بأن يتسجما مع الجماعة وأن يؤمنوا برسالة النبي ﷺ التي وحدث الكلمة وأزالت كوامن التنازع والبعضاء. فيبدو منهم عند ذلك ما ينطوون عليه من كبر وتعال، وهو شأن المنافقين في كل زمان ومكان، يظنون أنهم أعلى من أن ينضموا إلى الجماعة الضعيفة العقل المحدودة المدرك في زعمهم. وينزل الجواب من رب العزة مؤكدا منبها أنهم قد اختصوا بضعف العقل وأفن الرأي، وأن عقولهم محجوبة بكبرهم وعنادهم. ولذلك فهم لا يعلمون، فجعلهم من الجهل المركب الذي يجهل صاحبه الحق ويجهل أنه جاهل.

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُطُوبِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ ﴿١٣﴾ اللَّهُ يَشْهَرُ بِكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ ﴿١٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَسْتَرَأَ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَّتْ تَحَرُّنَهُمْ وَمَا كَانُوا مُتَعَلِّمِينَ ﴿١٥﴾

13-16-إذا لقوا الذين آمنوا... وما كانوا مهتدين.

هذه صورة ثالثة للمنافقين مركبة من ثلاثة أحوال: حالتهم مع مجتمع المؤمنين الذين يعيشون معهم: وحالتهم إذا كانوا في مجامعهم الخاصة مع أمثالهم وقادة إضلالهم: وحالتهم وهم مقضوحون محكوم عليهم من رب العزة.

فالحالة الأولى يبدون فيها وقد صرخوا الأمور تصريحاً محكماً، في ظنهم، يحقق لهم تنفيذ مخططاتهم. إذا التقوا بالمؤمنين في المجامع العامة أو الخاصة أو هم وهم أنهم متفقون معهم، أنهم مؤمنون صادقون، حتى لا يحذرهم المؤمنون، ولا يأخذوا الحيطة منهم فيتمكنون بذلك من الاطلاع على نقاط الضعف ومداخل المكر بهم.

والحالة الثانية: إذا كانوا في مجالسهم الخاصة مع أشياعهم وقادتهم في النفاق، فيؤكدون لهم بأن ما صدر عنهم في مجالس المؤمنين، إنما هو خداع للمؤمنين واستهزاء بعقولهم.

والحالة الثالثة: بعد جولاتهم القصيرة التي ظنوا أنهم خدعوا المؤمنين بها ونجوا من رفض المجتمع لهم وقبوا لحمة التناصر بينهم، وأنهم ثابتون على معاداة المؤمنين والاستهزاء بهم. يصرح القرآن بأن الله يمهلهم قليلاً حتى إذا ظنوا أنهم قد فازوا في مكرهم تأخذهم يد القدرة إلى مصيرهم وتنفذ فيهم الوعيد. وينادي في ضمائر الناس عامة إعلاناً عن خيبتهم بأن المنافقين قد مكثهم الله من الهداية ببعثة النبي ﷺ وما أعطاه من قدرة فائقة في بيان الحق، فكانهم ملكوا الهداية بذلك، ولكنهم باعوا هذا الهدى واشتروا به الضلالة لقللة رايهم وسوء نفوسهم، فهم بذلك ممن يبيع عريز الهدى الذي ينفعه في الدنيا والآخرة ويستبدله بالضلال الذي يخسر به دنياه لأنه يعيش على تلون قبيح وحقد مقيت وخوف من ظهور أمره، ويخسر الآخرة من باب أولى. فكانت تجارتهم هذه خاسرة وفقدوا الهداية التي هي أعز ما يملكه الإنسان.

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٥٠﴾ صُمُّ بَكْمٌ عُمِّي فَعَمٌ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٥١﴾ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَنَرَقٌ يَخْتَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِي إِذَائِهِمْ مِّنَ الصُّوعِ حَذَرُ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٢﴾ يَكَاذِبُونَ وَيَبْغُونَ آبُسَارِهِمْ كُلَّمَا آضَاءَ لَهُمْ مَّنْشَأُ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَنْبَصَرَهُمْ ﴿٥٣﴾ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٤﴾

يتواصل تتبع كشف حال المنافقين السيء ومكرهم وما ينتظرهم في سمع آيات، من قوله تعالى **(ومن الناس من يقول آمنا) إلى قوله (وما آمنوا مهنئين)** ويختم القرآن حديثه عنهم في هذا الموقع بجمع صفاتهم وتشبيهاها بأوضاع تكشف أمرهم بصفة أوضح، شأن الأمثال. فضرب لهم مثلين:

17-18، مثلهم كمثل الذي استوقد... فهو لا يرجعون.

المثل الأول: قافلة في صحراء مظلمة وليل يحجب كل شيء عن الأبصار، فأوقد أحدهم نارا وأضاء لهبها ما حوله وأبصر كل واحد ما حوله. وفي لحظة تنطفئ النار، ويذهب النور الذي هنك أستار الظلام، فأطلق عليهم موائد الليل وعادوا متحيرين، غمي عنهم كل ما حولهم. وبالف في وصف حيرتهم في ذلك الظلام الدامس: كأنهم فتقوا جميع حواسهم، ففقدوا سمعهم ونظرهم ونطقهم. وهذه حالة المنافقين، فما أبعدهم عن الرجوع إلى الحق.

19-20، أو كصيب من السماء.. إن الله على كل شيء قدير.

المثل الثاني: وضع شبه الوضع في المثل السابق. سحب مترام يحجب السماء والضياء والنجوم الهادية، ظلام في ظلام، تصحبه زمجرة الرعود التي تهزمهم هزا، تهددهم بالموت، ويحاولون تخفيف وقعها بوضع أصابعهم في أذانهم، ويتخلل طبقات السحب الكثيفة خيوط من البرق تكاد تخطف الأبصار. والجهات مختلطة لا يُدري شمال من جنوب ولا شرق من غرب، حيرة وخوف وأمطار مع الظلام تعيد المسافرين، لا يتحركون إلا إذا ومض البرق وميضه الذي لا يمكنهم مع قوة ضيائه من المضى بعيدا لأن قوة نوره تكاد تخطف أبصارهم، فهم كلما أضاء لهم هموا بالحركة ولكنهم لا يمشون بما انكشف لهم من نور، لأن البرق في سرعته يذهب عاجلا، فلا هم سائرون ولا هم جالسون مطمئنين، بل هم قائمون يهيمون بالحركة ولا يستطيعون. وهذا شأن المنافقين مع الأنوار الإيمانية. اختاروا الظلام الذي هم فيه، ورفضوا الإسلام الذي أشرقى المجتمع فأصلحه وبث في أرجائه العدل والأمان، لا ينتفعون منه إلا كاستنفاع القافلة من ضوء البرق.

وتختم الآية بأن الله لو أراد أن يرتب على هذا البرق والرعد ذهاب الأسماك والأبصار لفعل، وفيه تهديد للمنافقين بأن إعراضهم عن الحق ومكرهم بالجماعة الإسلامية يعرضهم لانتقام الله منهم وفقدانهم حواسهم.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١﴾
 جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
 الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

اعبدوا: اخضعوا متقربين إليه.

لعلكم: رجاء.

تتقون: يحصل لكم ما يحميكم من عقاب الله.

الله: المساوي للمماثل.

بيان المعنى الإجمالي:

يدعو الله جميع الناس، من كان مؤمناً ومن كان يدين بديانة من قبل ثم اهتدى بدين الإسلام، ومن أصر على الكفر ومن نافق من الذين عرفت الآيات السابقة ملامحهم، ومن غيرهم ممن كانوا في عصر الرسالة ومن يأتي بعدهم، دعوة عامة لجميع البشر أن يعبدوا الله متيقنين أنه هو الذي جعل الأرض كالقراش لهم، وجعل السماء بناءً واقياً لهم. ولا أحد غير الله يتصرف في قليل أو كثير من هذا النظام الذي أقام عليه الكون ويسره للإنسان. فاحذروا أن تجعلوا الله أمثالا تخضعون لهم، والحال أنكم تعلمون أنه لا يستطيع أحد غير الله أن يحفظكم في هذا الكون.

بيان المعنى العام:

21-22، يا أيها الناس اعبدوا... وأنتم تعلمون.

دعا الله الناس جميعهم أن يخضعوا له، ولا يخضعوا لأحد سواه خضوعاً بنسبهم ربهم، فبالنسبة للمؤمنين هو نداء لهم أن يواصلوا يقظتهم فلا يغفلون عنها. فكم من مؤمن تراه يتعلق بمخلوق مثله إلى حد أن يرى أن لا مفرج لكربته ولا محقق لأماله ولا معين له على ما يسعى لبلوغه إلا هو، وكم من مؤمن يضعف فيهن ويخضع لشهوة أو رغبة ويستهيئ بما أمره به رب العالمين كما قال تعالى **أَفَرَأَيْتَ مَنْ تَتَّخِذُ إِلَهِهُ هَوَاهُ^١**. وبالنسبة للكافرين رحمة الله تبدو واضحة بهذا النداء، فإنه يستحثهم ليعودوا إليه، وليتعلقوا به، وينبههم إلى أن ما يخضعون له عاجز عن التأثير، ويدعو المنافقين إلى أن يقلعوا عن نفاقهم وأن لا يخضعوا لأوهامهم وأهوائهم وأن ينظفوا بواطنهم بإفراد الله بالعبادة.

إن تحريك القرآن لجميع البشر يعتمد على تذكيرهم بحقيقة اقرب ما تكون إليهم ولكنهم يغفلون عنها. هذه الحقيقة تتمثل:

أولاً: أن الله هو المتقرد بالخلق. فكل من يتنبه ويكشف حجب الغفلة عن عقله، يدرك أنه غير كامل لا في مواهبه العقلية، ولا في تركيبه النفسي، ولا في جسمه، ولا يملك أن يبقى على الحال التي هو عليها. ولا أحد غير الله مكنه مما مكنه ولا أحد غيره يبق على ما مكنه منه. فكل قلب إذا ترك لظفرته بحس بالنداء العميق بأن الله وحده هو الخالق الذي بيده الأمر.

ثانياً: إن حياة الإنسان على هذه الأرض تسير في سر وتوافق بينه وبين محيطه. فمثلاً لو زادت جانبية الأرض لتسمر الإنسان في مكفه أو لنقل عليه الانتقال ثقلاً بالغاً يجعله عاجزاً عن السعي في هذه الأرض. ولو خفت هذه الجانبية لما استطاع أن يثبت، بل يكون كالريشة التي تتطاير في الهواء. فكما يستقر الإنسان على فراشه ويجد راحته فيه، فكذلك هو على وجه البسيطة يجد أنها ثلاثه كما يلائمه فراشه.

ثالثاً: هذا الغلاف المحيط بالأرض الذي يبنى بناء محكم يحمي الإنسان والأرض من الأشعة الواردة من الفضاء الأعلى. ويذكر العلماء أن سوء تصرف الإنسان في الكون وما يبنه من عناصر مقسدة تعلق إلى ذلك البناء فتخرقه (الأوزون)، هو ما يهدد البشرية والنبات والحيوان بالفاء.

رابعاً: السر الكبير في الارتباط بين الماء والحياة في نزوله من السماء، ثم في سريانه في طبقات الأرض القريبة والبعيدة، ثم في القوانين التي بها تنشأ عنه ثمار الأرض المتنوعة الأشكال والمنافع والطعوم والألوان. ثم في ارتباط حياة الإنسان بذلك سواء في ذلك ما يتناولها منها مباشرة أو ما يتحول عن طريق الحيوان إلى ألبان ولحوم. ينادي القرآن البشر تبعاً لذلك أن يتأملوا، بأن يحركوا مداركهم وعقولهم تحريكا يتبعه حتماً أن يقرؤوا الله بالعبادة والتوجه إليه والاعتماد عليه وحده.

عجبا كيف يعميهم ما هم سادرون فيه من غفلات فينصبون قوى وهمية، يظلمون منها عوناً أو قضاء أمر، أو يتقربون إليها استنداراً لعطفها عليهم ورضاها عنهم! رغم أن شواهد العقل تنفي نفياً قاطعاً أن يكون لله ملو أو شريك يعطي أو يمنع. ليس الشرك بعد التأمل في ذلك بمقتضى الفطرة لا يليق بمن يدعي أن له عقلاً؟

وَلَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا تَزُنَّا عَلَىٰ غَيْبِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ لَّيْلٍ وَأَدْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

بيان معاني الألفاظ:**الترتيب:** الشك.**عَنْهُ:** رسول الله محمد ﷺ .**سورة:** مجموع آيات من القرآن تكون وحدة بينها تفتح بالبسلة.**مثله:** مشابه مساو.**شهداء:** جمع شهيد يراد منه النصير، وهو في الآية الهتهم.**بيان المعنى الإجمالي:**

إذا كان الإشكال الذي يعترضكم ،هو شككم في أن صاحب الرسالة محمدا ﷺ مبعوث من عند الله، فتأملوا في الوحي الذي أيد به تأملوا في القرآن، إنكم قد رزقتم قوة في البيان، وفصاحة وبلاغة تنصرفون بها في مختلف الأغراض، وتأتون بالنسج البديع، وهذا القرآن من جنس الكلام الذي تدعون أنكم حرزتم فيه قدم سبق، وطوئتموه لمختلف أراضكم فأتوا بسورة لها مثل بلاغة القرآن، واستعينوا بالهتكم التي تدعونها لنصرتكم حسب رزكم.

بيان المعنى العام:**23- وإن كنتم في ريب.. إن كنتم صادقين.**

من لطف الله بعباده أنه يساعدهم على الإيمان، فيعد أن لفت أنظارهم إلى خلق أنفسهم وخلق الأرض والسماء، وتنظيم العلاقة بينهما، وبينهما وبين الإنسان. ذلك التنظيم المحكم الذي أحصى كل كبيرة وصغيرة وانتظم الكل، وهو ما لا يستطيع من له أدنى منسكة من عقل أن يرتاب في أن الجميع من خلق الله وتقديره تبعاً لعلمه الشامل الباقي. يعد أن أبرز الحجة التي لا يمكن رفضها من أن الله هو الخالق ولا خالق ولا رب سواه، عطف على ذلك أن لفت أنظارهم إلى الركن الثاني في هذا الدين، وهو الإيمان بأن محمداً رسول من عند الله، فيقول لهم القرآن غاية بهديتهم، إن حصل لكم شك في أن هذا القرآن وحي من عند الله، فالدليل بين أيديكم على صدقه: إنكم تمتازون بالفصاحة والبيان والبلاغة، وإن قدراتكم على إدراك ما في الكلام من قوة وإحكام معلومة لكم ومعترف بها من غيركم والقرآن أمامكم فإذا كان من كلام غير الله فأتوا بسورة واحدة تكون مساوية له في البلاغة وروعة البيان وجمال الأسلوب، والصدق الأبدي، واستعينوا على ذلك بمن مثنتم حتى بالآرباب التي تدعونها للنصر والتأييد.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

بيان معنى الألفاظ:

اتقوا: احموا أنفسكم

الوقود: ما يوقد به كالخشب والنفط والفحم.

أعدت: هيئت ، هيأها الله.

بيان المعنى الإجمالي:

لم تستطيعوا في الماضي أن تأتوا بمسورة مثل القرآن ولا تستطيعون في المستقبل أبداً ذلك، فاحموا أنفسكم من آثار رفضكم وتكذيبكم فالله أعد للكافرين نارا مادة اشتعلها أجسام الكافرين من الناس ومن الحجارة.

بيان المعنى العام:

24- فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا... أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.

لفت القرآن أنظار الرافضين تصديق الرسول ﷺ إلى أن دليل صدقه هو القرآن، فتحداهم أن يأتوا بمسورة مثله ذلك أن قوتهم في التعبير اليديع وتجويد الكلام وللتصرف فيه، قد أعطتهم ميزة لا يشاركون فيها أحد وقت نزول الوحي، ثم أخبرهم أنهم عاجزون عن ذلك وقت نزول الوحي وعاجزون أيضا عجزا أيديا فيما يستقبل من الأزمان. وهذا التحدي مفتوح للبشرية في عمرها الطويل، وثبت عجزها، فكان القرآن بذلك حجة الله على العالمين في جميع الأزمنة والظروف على صدق رسوله محمد ﷺ.

والله رحيم بعباده فنيهم إلى أن إصرارهم على العناد، رغم عجزهم عن معارضة القرآن والإتيان بمسورة مثله يعرضهم قلعاً للعقاب يوم القيامة، فناداهم كي يحموا بالإيمان أنفسهم من النار التي تشتعل بأجسام الكافرين وبالحجارة. وفي تصريح للقرآن بأن الحجارة وقود إعجاز علمي، فقد تبين اليوم أن الطاقة الحرارية التي تتولد من ذرات حجارة اليورانيوم مثلا من أقوى الطاقات المعروفة للبشرية.

وَيَذَرُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ هُمْ جَسَدٌ تَجَرَّى مِنْ عَصِيهَا ۖ أَأَنْتُمْ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُتُوا بِهِ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَنْزُوجٌ مٌطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥١﴾

بيان معاني الألفاظ:**البشارة:** إخبار بأمر محبوب للمخاطب.**الصالحات:** جمع صالحة، الفعلة الحسنة.**جنان:** جمع جنة وهي المكان الكثير الشجر المكثف.**الأرواح:** جمع زوج يطلق على الرجل وعلى المرأة بعد اقترانها.**مطهرة:** لا عيب فيهن.**خالدون:** باقون بقاء أبديا.**بيان المعنى الإجمالي:**

أخبر يا محمد المؤمنين الذين قرنوا الإيمان بصلاح العمل بأن الله أعد لهم جنات تتخللها الأنهار الجارية، وأن ثمارها وإن تنوعت فقد بلغ كل نوع من أنواعها كمال اللذة حتى إنه ليُخَيَّلُ للاك أنها نفس الثمار التي كان تتاولها من قبل، مع أن لكل واحدة منها مذاقها ولذتها. وأن الله قد أعد لهم أزواجا مطهرة من العيوب والنقائص. وفوق هذا لا خوف من الزوال والفناء، فهم خالدون في الكرامة التي أنعم الله بها عليهم.

بيان المعنى العام:

25: للتربية التي تفضل بها ربنا على عبده تربية تحرك نواحي التركيب الفكري والعاطفي للبشر، فسبحانه لا يقتصر على التحذير الذي يرمي بهم في اليأس والخوف الذي يشل تطاعتهم إلى التحول إلى ما هو خير، ولا يملئ لهم في البشارات التي تترأخى معها العزائم وتتوكل النفوس، فكان من شأن القرآن أنه يجمع بين البشارة والإنذار، يطمع ويخوف. فيبعد أن حذر الكافرين من النار التي تلتهم البشر والحجارة ووقوده منهما، بشر المؤمنين بجنات تكاثفت أشجارها وجرت خلالها المياه في أنهارها، واثمرت أشجارها ثمارا، طعم كل نوع منها بلغ الغاية في اللذة وحسن المذاق وسهولة تناول، يكاد أكلها يظن أنها نوع واحد. ولكنها في الحقيقة مختلفة. وفي هذا الجو البديع يتم التعميم والأنس بأزواج طهرت منهن النفسيات والأجسام من النقائص التي كانت ملازمة لهن في الدنيا. وفوق كل ذلك إن نعيمهم هذا لا يكرهه خوف انقطاعه، فقد تحقق لهم الخلود الدائم سرمدي إلى أبد الأبد.

• إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا

مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٣٧﴾ الَّذِينَ يَخْضَوْنَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٨﴾

بيان معاني الألفاظ:

استحبى: احتشم، وذلك إذا أتى بأمر لا يليق بمنزلته.

بعوضة: حشرة صغيرة، ولها أنواع.

الفاسق: الخارج عن الطاعة وهو على مراتب، وأرسله ما بينته الآية بعد.

نقض: خالف وأبطل ما التزمه.

عهد الله: ما أمر بالتزامه ورعايته.

ميثاقه: تأكيد.

الإفساد: تحويل ما هو نافع إلى ما هو ضار.

بيان للمعنى الإجمالية:

مكائد يهود لا تنتهي، فبعد أن تحدى القرآن البشرية قاطبة بأن يأتيوا بمثل سورة القرآن وعجزوا، أثار اليهود مكيدة جديدة فقالوا: إن الله في عظمته وجلاله لا يليق به أن يضرب الأمثال بالحشرات كالنمل والعنكبوت والتحلل، فطعنوا: بأن ذلك يدل على أن القرآن ليس منزلاً من الله، وبهذا روجوا على عقول الضعفاء من الكافرين لينصرفوا عن الدعوة الإسلامية. فسجل الله في كتابه أنهم أغبياء عندما ظنوا أن القدرة لا تظهر إلا في الأجرام الكبيرة، ذلك أن أصغر مخلوق فيه من أسرار الخلق وكمال التقدير ما يرفعه لأن يضرب الله به المثل. وقد تقدم العلم التجريبي فابرز بعض أسرار الخلق في البعوض في جينومه، وطريقة تكاثره. وخصائص ذكرائه وإناثه، وما يزال يواصل البحث لاستكشاف كثير من الجوانب التي ما تزال خفية، يدرك العلماء وجودها دون حقيقتها ونظامها. ولذا يكون ضرب المثل بهذا المخلوق الضعيف يزيد الذين آمنوا إيماناً، ويتأكد عندهم صدق الرسول فيما يخبر به عن ربه، وأما الكافرون فيزيدهم إيماناً في الضلال وبعداً عن الحق. وما رفضهم للتمثيل بالمخلوقات الصغيرة وتكذيب الرسول ﷺ إلا جرياً على ما التزموه في حياتهم من نقض العهود التي أخذ منهم الميثاق المؤكد على احترامها، التي منها عدم تغيير ما شرعه لهم وعدم إخفاء بعضه، وتأليب الرسل الذين يأتون بعد موسى عليه السلام. وقطعوا ما أمرهم الله أن يصلوه. إن هدايته للمرسلين خيط واحد، فرفض قبول ما نزل على سيدنا محمد ﷺ هو قطع لما نهوا أن يقطعوه. ويفسدون في

أرض الله التي أمر الله بإعمارها ونشر الخير في جنباتها، ولذلك أنبأهم عالم الغيب والشهادة بأنهم هم الخاسرون في الدنيا والآخرة.

بيان المعنى العام

26-27، إن الله لا يستحي... أولئك هم الخاسرون.

قرب الله لعباده المعاني البعيدة لطفًا بهم وغايةً بهدایتهم وذلك بمقارنتها وتشبيهاها بما هو قريب منهم مألوف لديهم. مثل تشبيه الإيمان الراسخ بالشجرة المثمرة الضاربة عروقتها في الأرض، ومثل تشبيه الذين يتخذون الهة من دون الله بالعنكبوت ووهن ما تبتيه، ونحو ذلك من الأمثال المنتشرة في القرآن. ولما تحذى القرآن البشرية في جميع عصورها الحاضرة والتي تأتي يان يأتي بسورة تشبه القرآن، وثبت عجزهم عن ذلك، كان ذلك أوضح دليل على أن القرآن من عند الله.

عمل اليهود على تشكيك المغفلين من الكافرين بمكيدة سخيفة، فأوهموهم بأن القرآن قد جاءت فيه الأمثال بالمخلوقات الضعيفة التي ليس لها عظيم شأن في الوجود، كالبعوض والنمل ونحو ذلك، والله في عظمته وجلاله لا يخلق به أن يضرب الأمثال بهذه الأشياء التي لا خطر لها وليس لها قيمة كبيرة ويتوا على ذلك أن القرآن ليس من عند الله.

تبيه سبحانه بهذه الآيات أن كل كائن من خلق الله له أسرار لا يعلم جميعها إلا خالقها، فالبعوض على صغر حجمه تمثل خريطة الوراثة (جينومه) نقة عجيبة، وضبطا محكما لجميع تحولاته وتوجيهاته في الحياة. إنه من الجهل والغباء أن يستهين الإنسان بأسرار الخلق في أي كائن، هذه الأسرار التي أشار إليها القرآن في قوله تعالى (إِنَّا لَنَدْرِى أَعْلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ)¹ إن عددًا غير قليل من العلماء المتميزين عكفوا على دراسة البعوض، وما هو أصغر منه من الكائنات الحية، لكشف أسرار الخلق، ورغم ما بذلوه من جهود، فإنه ما يزال قسم منها غير معلوم، ومن ذلك سر الحياة فيها.

فإنه العظيم في عزته وجلاله قد أحكم خلق كل شيء، ولا يختلف عنده خلق الكبير عن خلق الصغير، أو ما يعتبره بعض المغفلين الضالين نافيا. ولتمثيل به مسجَم الانسجام الكامل مع عظمة الخالق سبحانه.

وينبني على ذلك أن هذه الأمثال تزيد المؤمنين سعة في أفق إيمانهم، إذ بمجرد ما يأتي المثل بهذه المخلوقات الضعيفة تنفتح بصائرهم على النظام الكوني العجيب، ويدركون ارتباط الكائنات كلها في هذا الكون بتقدير من الخالق العظيم، كلها شاهدة

على عظمة الخالق وعلمه وقدرته وإرادته النافذة. وفي المقابل تزداد حيرة الكافرين الذين فصلوا الكون عن خالقه، فيعمى عليهم سر التمثيل بهذه الكائنات الصغيرة، فتتضاعف حيرتهم، ويضمضون في ضلالهم وعماهم، ويتبين خروجهم عن صراط الله. فهم **(الفاشون)** من اليهود الذين استحكم الضلال فيهم، وذلك بسبب نقضهم العهود التي أخذها الله عليهم أن لا يحرفوا ما أنزل عليهم وأن يحترموا الأنبياء، وأن يتبعوا رسالة الإسلام، ولكنهم نقضوا كل الموائيق التي أخذها عليهم موسى عليه السلام، وقطعوا سلسلة الهداية التي أراد الله أن تتابع حلقاتها لتُختم بمحمد ﷺ، فأوقعوها على موسى بل قطعوها حتى عن موسى بما حرفوا من الوحي الذي است حفظوا عليه. وتبعاً لانفصالهم عن هدي الله كانوا دائماً يسعون لتأويل الحق فتربت عقولهم على الانحراف. وليضمنوا لأنفسهم التواصل رغم ذلك، برعوا في المؤامرات التي تزج الحروب والعداوات، وتهتك الوحدة الإنسانية. وإنك لتجد في كل أزمة يمر بها العالم إصبعاً يهودياً يحرك الشرفي الخفاء، وسنة الله في الكون أن مآل المفسدين الخسران في الدنيا والآخرة.

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَنًا فَأَخْبَعْنَا نِمِّيَّتَكُمْ ثُمَّ نَحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

كيف: سؤال مع إنكار، كقولك كيف تضرب صديقك؟

تكفرون بالله: تتكفرون تفرد الله بالآلوهية (لا إله إلا هو)

استوى إلى السماء: قصد إلى خلق السماء.

سواهن: أتم خلقهن على أكمل وجه.

بيان المعنى الإجمالي:

إنه من العجب بعد أن ذُكر البشر بمظاهر قدرته من تسيير الأرض، أن يكفر الإنسان بربه ويجعل له شريكا. ويحقق القرآن قدرة الله الدالة على وحدانيته في تصرفه في البشر، فليُنظر كل إنسان إلى ذاته: إنه كان غير موجود فمن أوجده ونفخ فيه الروح؟ وإن عمره مضبوط لا يستطيع أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه، فالمحيي والمميت هو الله. ومن قدر على الإيجاد بعد العدم، وعلى الإعدام بعد الإيجاد، هو القادر وحده على الإحياء ثانية. وليس هذا الإحياء عبثاً ولكنه ليجزى كل فرد عما قدم. وليتأمل الإنسان في الكون الذي حوله، فإنه سيتبين له أن القدرة

المبدعة هي التي خلقت للبشر كل ما تحويه الأرض فوق ظهرها وفي باطنها. وفوق ذلك أن الله هو الذي خلق السماوات للمسيح. والسماوات بأسرارها وحكمة خلقها لا يحدثها إلا من وسع علمه كل كبيرة وصغيرة.

بيان المعنى العام:

28-29 كيف تكفرون بالله... وهو بكل شيء عليم.

ليُفَظ القرآن بسؤاله (كيف) العقول، وأثارهم لأمر عجب، ذلك أن الآيات السابقة ذكّرت البشر بمظاهر القدرة المبدعة من أن كل فرد هو مخلوق له من مضي ومن سيأتي وأنه يسر لهم الحياة في الأرض وربط بينها وبين السماء ربطاً محكماً أخرج به للناس آرائهم وفكاهتهم. وعجب كيف يكفر الإنسان ويجحد الخالق، وفي ذاته ما يرفع هذا الضلال الذي وقع فيه.

كل فرد كان معدوماً فتعلقت القدرة الإلهية فأخرجته من العدم إلى الوجود، ونفخت فيه الروح، وسرت فيه الحياة بذلك، وكل فرد سينتهي أجله ويموت، ومن قدر على الإيجاد بعد العدم قادر على الإحياء ثانية، الإحياء الذي يعود به كل فرد إلى من أبدعه أولاً فكأنه، وثانية ليحاسبه عن عمله فيما كلفه به. وفي محيطه أيضاً من المظاهر ما يوجب العجب من إنكار الخالق سبحانه. فباطن الأرض وما على ظهرها يتلاعب مع البشر ويستغيثون منه في حياتهم هذه. لاء م بينهم وبين ما تخرجه الأرض على وجهها من خيرات وما يحويه بطنها من مختلف المعادن وما يعمرها من الطاقات. فالحقل إذا رفع عنه حجاب الغفلة يعجب من إنكار الخالق الذي لا يستطيع أحد سواه أن ينسب لنفسه خلق أي شيء من ذلك.

وارتقى القرآن من تحريك نظر الإنسان إلى نفسه إلى نظره في الأرض ثم حركه إلى القدرة الباهرة في خلق السماوات. وأسرار السماوات لا تحيط بها القدرات البشرية. الأبعاد بينها تقدر بالسنوات الضوئية. وما تحويه كل سماء منها مقدر تقديراً محكماً من العليم الذي وسع علمه كل كبيرة وصغيرة. (وهو بكل شيء عليم).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭ ۖ قَالُوْۤا اَنْتَ جَاعِلٌ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْلِفُۙ اَلْاَيَمٰۤءَ ۖ وَخَرَجْنٰۤا عَنْكَ كَٰفِرِيْنَۢ لَّكَ ۤاَعْلَمُۢ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضْنٰهُمۡ عَلٰى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ ۖ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾ قَالُوْۤا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ

الْحَكِيمُ ﴿٥٠﴾ قَالَ يَتَقَدَّمُ أُنْفِثُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ
 إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٥١﴾ وَإِذْ قُلْنَا
 لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٢﴾
 وَقُلْنَا يَتَقَدَّمُ أَشْكُنَ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
 هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٣﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا
 كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنَعٌ إِلَى
 حِينٍ ﴿٥٤﴾ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٥﴾
 قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٥٧﴾

بيان معاني الألفاظ:

الملائكة: جمع ملك، والملك مخلوق من غير المادة لا يعلم حقيقته إلا الله خالقه، من طبيعته
 أنه غير قادر على فعل الشر فهو ممحض للطاعة، ولكل ملك مقامه ومهامه الموكولة إليه
 ينفذها حسب طبيعته تلك، وجماع ذلك وصف القرآن لهم **(لا يعصون الله ما أمرهم ويقطعون
 ما يؤمرون)!**

خليفة: هو آدم وذريته، وأطلق عليه لفظ الخليفة بالنظر إلى أن قوى الأرض سخرت له فهو
 المتصرف فيها.

يقصد: يحول النافع فيها إلى ضار.

يسفك الدماء: يقتل غيره.

نسيح: التوبيخ هو ما يصدر من الكائن من قول أو عمل يدل على تعظيم الله وتنزيهه عن
 النقص.

نسيح بحمدك: نعظمك تعظيما مقرونا بحمدك.

نقدس: التقديس تنزيهه الله سبحانه عن كل نقص باعتقاد كماله المطلق والتعبير عن ذلك.

أنبلوني: أخبروني.

سبحانك: نعظّمك وننزهك.

غيب: خلاف المُشاهد.

الحكيم: الذي لا يلحق ما فعله ولا ما دبّر به نقص بسبب خفاء بعض الجواب.

يُبدون: تظهرون.

تكتُمون: تخفون.

أبى: امتنع.

استكبر: امتنع عن قبول الحق تكبرا ظانا أنه أرفع.

رغدا: أكلا هنيئا وافرًا لا يتعب في تحصيله.

أزلهما: الزلزال الانزلاق، ومعناه في الآية فعل ما نهى الله عنه.

مستقر: مكان استقرار.

متاع: ما يستمتع به الإنسان من ملذات.

هين: الوقت يصح أن يكون وقت فناء العالم أو وقت موت كل شخص.

ثاب: تاب العبد رجع عن المعصية إلى الطاعة نادما عما صدر منه وثاب الله على الثائب

قبل توبته وأعاد رضاه عنه.

التواب: القابل لتوبة المذنبين على كثرتهم، وتكررها منهم.

الآيات: جمع آية وهي ما يدل على أمر من شأنه أن يخفى، وتطلق الآية على الحجة لأنها

تظهر وجه الحق إذا خفي على المخاطب.

بيان المعنى الإجمالي:

بينت الآيات السابقة أن الله مكن الإنسان من الأرض ويسرها له، ثم انتقل القرآن

لعرض قصة خلق الإنسان لعمارته.

أعلم الله ملائكته أنه سيجعل في الأرض من هو متصرف فيها مكلف بعمارته. ولم

يتبين لهم كيف إن المستخلف هذا يستطيع أن يحقق الإرادة الإلهية مع أن فيه

جوانب تتألف للتصرف الرشيد. فمن طبيعته أنه يغضب فيقتل خصمه وتستبد به

شهواته فيفسد ويحول الصالح إلى ضار. فأعربوا عن استغرابهم مع ما يليق بهم

من الأدب نحو الله قائلين نحن ننزهك ونحمدك ونقدسك.

كان الجواب مختصرا: إني أنا الله أعلم ما لا تعلمون.

ثم عرفهم بحكمته في استخلاف آدم وذريته في الأرض. وذلك بأن أعلن آدم على

معرفة أسماء الأشياء كلها، والتسمية مرحلة فوق معرفة الأشياء، إذ لا يستطيع أحد

أن يسمى الشيء تسمية صحيحة، إلا بعد التمييز بين المتشابهات ومعرفة

الخصائص. ثم أحضر آدم معهم وأحضر شريط الأشياء التي علمها لآدم، وقال

لملائكته: أخبروني بأسماء هذه الأشياء التي هي حاضرة أمامكم، إن كنتم صادقين في تصوركم أن هذا المخلوق لا يصلح لعمارة الأرض. فأجابوا قائلين: ننزهك ربنا لا نعلم إلا ما علمنا، إنك أنت العليم الذي وسع علمه كل شيء، البالغ الحكمة فيما قدره وأنجزه.

وبعد أن تبين عجز الملائكة عن الإجابة، قال الله تعالى: يا آدم أخبرهم بأسماء جميع الأشياء الحاضرة. وفعل آدم، فبين ولم يخطئ. فعندها قال الله تعالى لملائكته: ألم أقل لكم إني أعلم ما ظهر وما هو خفي مستور في السماوات والأرض، وأعلم ما تظهرونه وما هو كامن في بواطنكم.

ويتابع القرآن العرض بمشهد آخر: هو أمره سبحانه للملائكة بالسجود لآدم، لما ظهر من مزاياه. ويبدو المشهد وقد خسر جميع الملائكة سجدا تنفيذاً لأمر ربهم، يبقى كائن واحد رافعا هامته كان مأمورا مع الملائكة لما توجه الله بالأمر، وهو إبليس أبو الجن، امتنع من السجود استكبارا، ظاننا أنه أعظم من آدم وأكرم منه، ويقول الله عنه إنه كافر قد استحکم منه جحود حق الخالق.

المشهد التالي في هذه القصة العجيبة التي سنكرر في القرآن يتمثل في الجمع بين أمر الله ونهيه: أمر الله آدم أن يسكن مع زوجته الجنة. وأباح لهما أن يأكلا ما شاءا من ثمارها من أي مكان أرادا، ثمارا لا تنقطع، ولا ينعيب أكلها لا في التحصيل عليها ولا في هضمها.

لهاهما عن شجرة في الجنة عرقهما بها وأحضرها لمامهما، وحذرهما أن يقتربا منها قربا يمكنهما من الأكل منها.

سكن آدم وزوجته الجنة ونعما ما شاء لهما النعيم، يعيشان في أفضل حال وأتم كرامة.

والشيطان يغلي حمدا للتكريم الذي خصا به فمكر بهما، وسيلكنا في آيات أخرى كيف نفذ مكره. فارتكبا الخطيئة وأكلا من الشجرة التي منعا من الأكل منها. ونالا جزاءهما العاجل فأخرجنا من الجنة محرومين من النعيم الذي عاشا في رخائه الأمد الذي قدر لهما.

أصدر الله أمره لهما أن ينزلا من دار الكرامة والنعيم ويحولوا عن تلك الحياة الرغيدة الهنيئة إلى نوع آخر من الحياة، هي أقل منزلة وأكثر عناء. وهي دار مغالبة تابعة من حب كل فرد إثثار نفسه بالخير، وما يترتب على ذلك مما يوجب انتشار العدوات بين تربيته أو إن العدالة مستحكمة بين البشر وإبليس.

أدم في موقف رهيب وتحول مزعج، والمحنة عظيمة، والخوف من العقوبة بالمنحط الدائم تحرك عقله وقلبه لتصور المصير المجهول.

لم يبق آدم طويلاً على هذه الحال حتى جاء اليسر بعد العسر تفضلاً من الله، إذ ألهمه ربه كلمات لم يبينها القرآن، قالها آدم فتأب الله عليه. فانتهت أزمة آدم الكبرى.

وبعد أن أعلمه الله بتوبته عليه أمره ثانية أن يهبط من الموقع الذي هو فيه بعد خروجه من الجنة. وهو نزوله إلى الأرض التي سبق في علم الله أن يُسكنه وذريته فيها ليعمرها مساعدتين بما ينزله عليهم من هداية على لسان رسله حتى يكون سعيهم فيما استخلفوا فيه سعيًا محققًا لحسن الخلافة. وأنه من تبع الهدى الذي ينزله الله يحقق لنفسه الطمأنينة فهو لا يخاف من المستقبل، ولا يحزن على ما فاتته. وفي المقابل فإن الذين يرفضون ما جاء عن الله ويجحدون، ويكذبون الرسل وما أقامه الله على الحق من أدلة بيّنة، فأولئك الملازمون لنار جهنم لا يفارقونها خالدين فيها لا مطمع لهم في العفو.

بيان المعنى العام:

هذه أول قصة في القرآن، موضوعها خلق آدم أول الناس وجوداً وأب البشر جميعاً. حدث عظيم اعتنى به القرآن وفصله في أكثر من سورة. واتصالها بالآية السابقة التي بين فيها أن الله خلق للبشر ما في الأرض جميعاً، بين.

وما ذكر في هذا الموقع من سورة البقرة يشمل المشاهد التالية:

30- وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة... ماذا تعلمون؟

المشهد الأول: يجمع الله الملائكة ويعلمهم أنه سيجعل في الأرض من يقوم على عمارتها ويتصرف فيها.

المشهد الثاني: تحير الملائكة حيرهم تركيب هذا المستخلف وخصائصه رأوا فيه أنه قادر على التعمير كما هو قادر على التخريب وأنه مؤهل للطاعة كما هو مؤهل للمعصية، وهكذا... فتوجهوا إلى الله طالبين أن يكشف حيرتهم وسألوا سؤال استفسار لا سؤال اعتراض: لتجعل عمارة الأرض بيد من هو قادر على الإفساد، وانقاعه لتحقيق مصالحه قد يصل به إلى قتل من يقف دون ذلك؟ ويؤكدون مع الأدب الكامل معلنين ما استقر في عقيدتهم بقولهم: نحن نعظمك ربنا ونعتقد أنك الحكيم العليم وتناوينا عليك ربنا متصل ربنا لا يفارقنا (نسبح تسبيحاً مقترناً بحمدك) وتنزهك عن كل نقص لكمالك الذاتي. (ونفيس لك) ويجيبهم الله

جواباً قاطعاً لسؤالهم: إني أعلم ما لا تعلمون. فنهاية المشهد حيرة لمعت في الأفق. خيوط حلها مُسْتَكَنَّةٌ في علم الله الذي لا يغيب عن علمه شيء.

31- وعلم آدم الأسماء كلها...إنا كنتم سادقين.

المشهد الثالث: قرب الله آدم، وحرك ما أودعه في بطنه من حب المعرفة، وأعانه على تبين الأشياء، ثم التحول بما حصل في بطنه من صورها إلى مرتبة وراء ذلك هي التعبير عن ذلكم الحاصل الذهني بالكلام الدال عليه. وذلك سر من أسرار استخلافه: الذي هو المعرفة واختزان ما عرفه في ذهنه ثم القدرة على إيلاغ الحاصل الذهني لغيره. واستقرت المعلومات في عقل آدم، وارتبطت المعرفة بالناطق والتعبير.

32-33- قالوا سبحانك لا علم لنا...تبدون وما كنتم تكتمون.

المشهد الرابع: أحضر الله سبحانه الملائكة وعرض عليهم شريطاً للموجودات التي علمها آدم، وطلب منهم أن يُعلموه بأسماء ما قدم لهم بما يميز بعضها عن بعض في التعبير كتمييزها في الواقع.

وكان جوابهم: نزهك سبحانك، لا نعلم إلا ما علمتنا إياه، وفتحت لنا باب معرفته. لسان حالهم يقول: إننا نجهلها وما عندنا من علم هو لا يتجاوز ما تفضلت علينا فعلمتنا إياه.

ويبرز هذا المخلوق الجديد آدم، ويخاطبه ربه في الجمع الحاشد: عرّفهم يا آدم بأسماء جميع الأشياء المعروضة، ويتقدم بما سبق له من تعليم إلهي لا خطأ فيه فيقرن بين كل شيء واسمه. وهي مرحلة النضج البشري. فلأن الطفل يعمم في صغره الباكر، فكل مستدير قد يطلق عليه كرة. ثم كلما ارتقى ذهنه يخرج من التعميم إلى التدقيق فالتفاحة غير الكرة مثلاً. ثم يسمو في معرفته فيفرق بين أنواع التفاح، ثم يسمي كل جزء مما تركبت منه التفاحة، ثم يسمو فيتعرف على خصائص كل جزء ويطلق عليه اسمه وهكذا.

وينبهر الملائكة من مزايا هذا الكائن المستخلف، ويخاطبهم ربهم عندها: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض؟ إن هذه الأشياء التي حوتها الأرض والسموات أنا خلقتها وأنا أعلم بها ويتضمن ذلك أنني أعلم من هو أقدر على تنفيذ إرادتي فيها. وأعلم قبل تعبيركم ظواهر ما تعلنونه وما لم تعلنوه مما هو مكتوم عندكم.

34- وإذ قلنا للملائكة اسجدوا...وكان من الكافرين.

المشهد الخامس: أدرك الملائكة مزايا آدم التي أهدته للخلافة في الأرض، وتبين لهم مقام العلم للتأهل لشرف الاستخلاف، بما كشف لهم ربهم في المشهد السابق، فصدر الأمر الإلهي لجميع الحاضرين كي يعبروا عن هذا التقدير للعلم بأن يسجدوا لآدم. وبدا مشهد التكريم الرائع يسجد الملائكة جميعهم، وبقي كائن واحد شذ في المشهد وانحرف ولم ينفذ الأمر، هو إبليس الذي كان من الجن من غير جنس الملائكة وكان يعيش معهم وشمله الأمر. ويشهر القرآن بعصيانهم ويشرح علة فساده بأنه رأى نفسه أعظم من آدم، وحمله طغيانه على عصيان الله. وفي امتناعه من السجود، زيادة عن المعصية ورفض الاستجابة للأمر، أن موذى استكباره تقى الحكمة عن الله في أمره بالسجود لآدم، فهو معرض بنفي الحكمة عن الله، وذلك كفر يوجب أن يكون إبليس من جملة الكافرين بالله، لا يختلف عنهم لأن الكفر كما يُطع به صاحبه بالرفض لوحدانية الله بطبع به أيضا بالاعتراض عليه وتحكيم الرأي في أول أمره ونواهيه برفضها أو قبولها.

35- وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك... فتكونا من الظالمين.

المشهد السادس: افترق في هذا المشهد الحاضرون إلى ثلاثة أقسام:

- (1) الملائكة المتفنون لأمر ربهم وقد أتركوا سر استخلاف آدم وسجدوا له.
- (2) إبليس المتعالم المستكبر، وقد نزل عن المرتبة التي كان عليها من رفعة الملائكة ودخل في زمرة الكافرين.
- (3) آدم وزوجه وقد كرم آدم بالعلم ثم بسجود الملائكة ثم بالإذن له في سكنى الجنة، مع زوجه وهو حسب طبيعة خلقه محتاج لتستمر حياته أن يأكل ويشرب ويوفر لبدنه مقومات بقائه. ويطلق الله لهما الحرية في الانتفاع بما حوت الجنة من نعيم لا ينفد من متنوع أشجارها وسوقاتها ومنتجاتها، لا يلحقهما في ذلك تعب ولا جوع ولا عطش. ومن بين أشجار الجنة، التي لا يبلغها التعداد، يعين لهما شجرة ويحضرها لهما فيتعرفان عليها تعرفا يجعلها لا تحتلط بغيرها من شجر الجنة وينهاهما ربهما أن يقرباها أو يأكلا منها. ويؤكد النهي بأن القرب منها يدخلهما في زمرة الظالمين، بعصيان الأمر وبظلم النفس بالحرمان من النعيم.

36- فآزرهما الشيطان عنها فآخرجهما... فاستقر ومثاع إلى حين .

المشهد السابع: آدم وزوجه وقد ألفا الجنة ونعيمها، فارتخت عزمتهما واقتربا من الشجرة التي حرمها الله عليهما وأكلا منها. ويكسى آدم وزوجه ثوب الخطيئة ومخالفة الأمر بفعل المنهي عنه، وللشيطان دور كبير فيما قام به من وسوسة

وتزيين الأكل منها. وتبرزهما الآية وهما خارجان من الجنة لا يستطيعان البقاء فيها لحظة بعد ذلك، كأن الجنة قذفتها إلى الخارج. وما أشد حسرتهما عندما يأتيهما النداء الجازم يتضمن ثلاثة أمور:

الأول: أمر بالهبوط والنزول، أمر ينهي ما خولهما عندما قال: **وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ**. وهو حرمان لهما ولعقبهما من الذرية من دخول الجنة في الدنيا.

الثاني: أن العلاقة بين ذريته لا تكون علاقة ود دائم ومحبة مسترسلة وإخاء. إنهما لما كانا في الجنة ما كان تحصيل الرزق يههما ولا الخوف من النقص يخطر على بالهما، فلما أخرجوا من الجنة وتبعهما الذرية فإن الحياة الدنيا يرافقها التغالب وحب الاستئثار بالخير، والخوف من المستقبل، وكل ذلك مما يثير التنازع والتناظر.

الثالث: أن كوكب الأرض هو المتسع الحيوي الذي يعيش فيه وذريته، يستمتعون بالخيرات المنبثة فيه. فليست الأرض التي مكن من الحياة فيها دار عذاب بل فيها من المتاع ما قدره الله فيها لبني الإنسان، وذلك إلى الأجل الذي قدره الله في سابق علمه.

ملاحظة:

سوى القرآن بين آدم وحواء ولم يُلَقَّ بالمسؤولية على حواء، ولم يُلَقَّ باللائمة عليها وحدها، على أنها استكرحت زوجها لارتكاب المعصية بل حملهما معا جريرة المخالفة للأمر بالأكل من الشجرة، وخطبهما معا بالخروج من الجنة كما خاطبهما عندما أدخلهما الجنة. وفي هذا رفض لما نقله اليهود والنصارى من أنها هي التي طوّعت زوجها للأكل ولأنها سبب البلاء.

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتَيْنِ فَنَاقَبَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا أَهْبَطُوا مِنْهَا حَيْمًا **فَلَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٣﴾** وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

﴿٢٤﴾

37- فتلقى آدم...الرحيم.

المشهد الثامن.

يذهب التصور ما يشاء في تقدير حالة آدم **﴿٢٢﴾** وهو خارج من الجنة، محروم منها، لايسا ثوب المعصية النازلة به عن مرتبة الكرامة التي كان عليها من تقدير

الملائكة له، يجهل مصيره وتتحرك نفسه اللوامة. وسنة الله أنه يعقب الضيق بالفرج، فتفتتح روح آدم ليتلقى من ربه كلمات هي مفتاح لرضوانه عليه، وهي كلمات لم يفصلها القرآن في هذا الموضع ولكنها تشير إلى إعلان التوبة والندم والابتغال إلى الله أن يغفر له.

أي فرحة تهز آدم وقد أعلن الله أنه تاب عليه! وهو فضل الرحمن الرحيم لا يختص به آدم، قاله هو التواب يغفو عن أذنوب ورجع إلى باب فضله سائلاً، ولنفسه الأثمة مؤنباً ولأثماً، إنه هو الرحيم الذي شملت رحمته خلقه، فتحها لمن زل ثم التزم طريق الهدى وأوى إلى ربه تائباً.

38- قلنا اهبطوا منها جميعاً سيجزون:

مع الفرحة العارمة التي يظهر فيها آدم وقد تقبل الله توبته ورفع عنه إثم خطيئته، يأمره الله تعالى بالمضي إلى الأرض التي سيعمرها وتعمرها ذريته من بعده، ويعلمه أن بقاءهم فيها مقرون بنقل التكليف والمسؤولية، مع بيان أن هذا التكليف يرفقه اللطف ببعثة الرسل يبينون لذريته الطريق الذي يرضى عنه خالقهم ويساعدهم على النجاح في تحمل نكل المسؤولية. مؤكداً أنهم يضمنون بالتباعد الهدى الذي يبين معالمه رسل الله لمرين كبيرين:

أ- أنهم يفوزون بالطمأنينة في الحياة الدنيا والآخرة، فلا يقرب الخوف قلوبهم ولا يشل حركتهم،.

ب- وأنهم لا يحزنون على ما فاتهم إذ أن سلوكهم كان على وضاء المنهج الإلهي.

39- والذين كفروا يكذبوا... خالدون:

وفي المقابل فإنه يحذر من يرفض قبول ما يبلغه رسل الله جاحداً لما تقتضيه العبودية لله مكذباً بالآيات البينات التي تحرك القلوب والعقول الدالة على أن الله هو وحده الخالق المتصرف، وعلى صنف المرسلين من المعجزات. فيكون التحذير لذرية آدم من يوم نزل آدم إلى الأرض وما لحق نزوله بواسطة رسالات الله للبشر، وإيماء إلى رسالة النبي محمد ﷺ، المؤيد بالقرآن هذا الكتاب الذي اختص بأن كل وحدة من وحدته آية. التكذيب بها كفر. ويستحضر الكفرة المكذبون بآياته في ختام المشهد بأنهم مسروقون في النهاية إلى النار التي ارتبطت بهم وارتبطوا بها (الصحاب النار) لا ينفك عنهم مهانتها ولا يخفف عنهم من عذابها خالدون فيها أبداً.

وإذا كانت المشاهد السابقة تعرض علينا خلق الإنسان وما حف به، فإن هذه الآية نتخلنا معشر البشر في المشهد. إنه بين الإشارة والإنذار يتحرك القلب ويستيقظ

العقل، وينتبه كل تال ليرى منزلته ومآل سلوكه في هذه الحياة مقررًا يتحقق نفاذه يوم القيامة.

من غير القصص:

هذه القصة تسجل قيمة العلم فيالعلم تقدم آدم للاستخلاف في أرض الله، وبالعالم سجد الملائكة لأدم، وهذا ما يفرض على المؤمنين أن يحترموا العلماء، وأن يتقدموا في التخصص العلمي إلى أبعد مقامات التخصص، كما تنبأ إلى أن الاستكبار أساس الخطايا وجالب البلاء. أن باب التوبة مفتوح لبني آدم، وأن المؤمن لا يقنط من روح الله.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اَنِّىْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْ اَوْ يَبْعَثْكُمْ اٰیٰتِيْ

فَارْهَبُوْنَ

بيان معاني الألفاظ:

إسرائيل: يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام.

انكروا: لتكن حاضرة في أذهانكم.

أوفوا: حققوا.

العهد: ما التزم به اليهود من التوحيد وتطبيق شرائع موسى والإيمان بمحمد ﷺ .
وعهد الله إليهم بالتكريم والعون.

ارهبون: خافوني

بيان المعنى الإجمالي:

دعا الله بني إسرائيل (اليهود) إلى أن يستحضروا دائما فيض النعم التي أنعم بها عليهم وعلى أسلافهم، وأن يحققوا في الحياة ما أخذ عليهم من موثيق التزموا بها. وأنهم إن وفوا بعهودهم أنجز لهم ما وعدهم. وشدد عليهم أن لا يرهبوا أحدا إلا الله مهما اختلفت الظروف والأحوال.

بيان المعنى العام:

4-يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓئِيْل اذْكُرُوْا...وَاَيُّهَا فٰرِهَبُوْنَ.

تكرر في القرآن دعوة بني إسرائيل ليكفوا عن الكيد للإسلام، وتذكيرهم بما أنعم الله على آبائهم، وتكريعهم بمتنوع مظاهر عنادهم وجراعتهم وبمختلف المكائد التي كانت دينهم في التعامل مع الآخرين، وبما صنع أبائهم مع رسول الله إليهم سيدنا موسى ﷺ ومع الأنبياء الذين نالوا فيهم، مما سيأتي تفصيله في سور القرآن الكريم.

صلة خطاب بني إسرائيل بالآيات السابقة:

دعا الله البشر جميعا لعبادته في الآيات السابقة (**يا أيها الناس اعبدوا ربكم**) الآيات 25/21 - ثم قص عليهم قصة خلق أبيهم آدم وأنه سيبيعن لهدايتهم رسله. وأقدم وحي باق عند البعثة المحمدية هي التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام. وقد استحققت عليها بني إسرائيل. ولكن التوراة قد اختلط فيها صادق الوحي بإضالقات بشرية، وحرف اليهود عبر القرون ما حرقوا وكتبوا منها ما كتبوا. وهم يدعون أنهم وحدهم الماسكون للحقيقة. فتوجهت غاية القرآن إليهم ليقرعهم بالحقائق التي أخفوها، وبالتحريف الذي غيروا به ما استحفطوا عليه، ويدعوهم إلى معاضدة الحق الذي جاء على لسان محمد رسول الله ﷺ، فينصروا دينه ويتبعوا شريعته. وتتابع الآيات في هذه السورة مفصلة ما ذكرناه. النداء في هذه الآية من الله إلى بني إسرائيل يوقظهم ليكونوا على ذكر للأمور الهامة التالية:

أولاً: أن يكونوا مستحضرين دائما للنعم الكثيرة التي أنعم الله بها عليهم حاضرة في قلوبهم جان ذكرها على ألسنتهم. لم يفصل النعم هنا في هذه الآية، وسيرد تفصيلها في مواقع كثيرة من القرآن.

ونذكرهم ثانياً: بالعبود التي قطعوها على أنفسهم، وسيأتي تفصيلها أيضاً، كالمحافظة على شريعة موسى وعدم تغييرها، والإيمان بمحمد ونصرته، وقبول ما أتى به من ربه وافق رغباتهم ومخططاتهم أو خالفها.

ونذكرهم ثالثاً: بأن ما ضمنه لهم من النجاة والفوز مرتبط بالوفاء بعهودهم، مشعرا لهم أنهم إذا قصروا ضاع عنهم ما كانوا يرجون.

وحرك مشاعرهم في ختام هذا النداء بأن عليهم، مهما اختلفت بهم الظروف والأحوال وبرزت نواحي الإحجام والإحجام، عليهم أن لا يرهبوا ولا يخافوا أحداً إلا الله. وما ذلك إلا لأن خوف الله أساس صلاح الإنسان في عقيدته وسلوكه.

وَأَمِنُوا بِمَا أُنزِلَتْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَ كَاذِبِينَ وَلَا تَشْتَرُوا بِمَا بَيْنَ يَدَيْ

أَيْمَانِكُمْ أَكْثَرًا لِمَا تُكَذِّبُونَ ﴿٢٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

المصدق: الدال على صدق ما في كتبهم.

تشتروا: تستبدلوا.

بيان المعنى الإجمالي:

يا بني إسرائيل آمنوا بالوحي الذي أنزلته على قلب محمد المؤكد لما يؤمنون به في جوهره، ولما كان مصدقا لما معكم، فالواجب يقتضيكم أن لا تكونوا مسارعين للكفر به ورفضه، ولا تبيعوا ما تقرر من الهدى بضمن قليل من الحظوظ العاجلة.

بيان المعنى العام:**41- وأمنوا بما... فأتقوا.**

يترتب على دعوتهم للوفاء بالعهد أن يؤمنوا بالإيمان بما أنزل الله من وحي على لسان رسوله محمد ﷺ، لأن ما جاء به يؤكد في جوهره ما معهم من وصايا أنبيائهم. ويشنع على من سبق منهم إلى الكفر به ورفضه. ثم تشير الآية إلى أنه لا يبرر الاستعجال بالكفر به، إلا حظوظ دنيوية خسيسة يستبدلون بما عندهم من صريح الحق وشريف الإيمان وعزم العهد، يستبدلون بذلك ثمنا بخسا من متاع الدنيا وحظوظها الرخيصة، سواء أكانت مالا أو رئاسة وتحكما، فجميعها لا وزن لها أمام ما وعدهم الله من الثواب والنصر والكرامة **(وولفوا بعهدي لوفد بعهدكم)**. وجماع ذلك هو ما ينبغي أن يعمر به قلوب المخاطبين من تقوى الله التي بها يحمى المكلف نفسه من غضب الله وعقابه.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾**بيان معاني الألفاظ:**

لا تلبسوا: لا تستروا الحق بالباطل حتى يخفى.

تكتُموا الحق: إخفاؤه وعدم إظهاره.

بيان المعنى الإجمالي:

يا بني إسرائيل لا تخطئوا الحق بالباطل حتى يسبق الباطل ويخفى الحق لا تقصدا لذلك وأنتم تعلمون الحق.

بيان المعنى العام:**42- ولا تلبسوا الحق... تعلمون.**

نهى الله بني إسرائيل عن تضليل الناس بخلط الحق بالباطل حتى يسبق الباطل ويضيع الحق. إن مما بلغهم إياه موسى عليه السلام من الوحي: ما أوصاهم به وشدد عليهم من نشر كلمة الله وعدم تكتُمها **(وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ)¹**. إن إيقاع الناس في الضلالة تعظم شناعته إذا كان

عد، بحيث يعلم المضل الحقيقة ويغش غيره فكراً ليضلّه. إن في نهى بني إسرائيل عن التّمويه والتّلبس والتّلبس فيما يعلمون حقيقة، إيقاظاً للمؤمنين حتّى لا يسيروا في طريق الضلال بتزييف الحق والتّرويج للباطل.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

بيان معاني الألفاظ

إقامة الصلاة: الإتيان بها كاملة.

الركوع: انحناء الظهر ليُكون مع الرجلين زاوية قائمة.

بيان المعنى الإجمالي:

يا بني إسرائيل اقرنوا الإيمان بمحمد بإقامة الصلاة وأداء زكاة أموالكم والاندماج مع المؤمنين في العبادة.

بيان المعنى العام:

43- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ الرَّاكِعِينَ.

أمر بني إسرائيل بعد أن فرض عليهم أن يؤمنوا بمحمد ﷺ في الآية السابقة (وَأَمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ) أمرهم أن يقرنوا الإيمان الباطني بالقيام بشعائر الإسلام: فأمرهم بالصلاة على الطريقة التي يؤديها عليها المسلمون فيركعون مع الرّاكعين، وأن يقوموا بواجبهم في التضامن الاجتماعي بإبلاغ زكاة أموالهم لمن يستحقها.

• أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

بيان معاني الألفاظ

البر: جماع الخير في العقيدة وفي الفعل.

النسيان: ذهاب ما في الذاكرة.

تتلون الكتاب: تقرأون التوراة .

بيان المعنى الإجمالي:

ينكر القرآن على يهود دعوة غيرهم إلى الاستقامة وفعل الخير والتزام طريق الفضيلة عقيدة وسلوكاً وقولاً، وهم يخالفون ما يبينونه للناس مع أنهم يتلون التوراة التي تنهاهم عن الخداع.

بيان المعنى العام:

44- أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

صورة الخطاب صورة سؤال وجهه الله إلى بني إسرائيل. وهذا السؤال لا يقصد منه تلقي الجواب، ولكن يراد منه توبيخ يهود وإنكار منهجهم، ذلك أنهم يدعون إلى فعل الخير والاستقامة والتطلي بالفضائل، ثم إنهم في حياتهم يمثلون صنوفا من الشر والرذيلة والخداع. ويوضح تناقضهم هذا بأنهم يقدمون على الشر وهم يتلون التوراة التي تنهاهم عن ذلك، وتذكرهم بالعواقب الخاسرة لهذا الخداع. كأنهم فقدوا عقولهم فأصبحوا كالأنعام بل هم أضل.

ونظير هذا الاستفهام أن تقول لمن أمان والده: أتهين والدك وقد حنا عليك ورباك صغيراً؟ فانت تقصد إلى توبيخه ولا تطلب منه جواباً. وفي هذا الإنكار والتوبيخ ما يوقظ المؤمنين أن لا يسلكوا مسالك يهود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم فعل المنكرات وترك المعروف.

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٥٣﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٥٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

الاستعانة: طلب ما يتأيد به الإنسان ويتقوى به.

الصبر: قوة في النفس تثبت بها عزيمة الإنسان على تحقيق ما هو خير له في العاقبة وإن كان مخالفاً لرغباته العاجلة وكذلك تقبل الواقع المؤلم أو المزعج دون شكية ولا ضجر.

الصلاة: الركن الثاني من أركان الإسلام.

لكبيرة: ثقيلة شاقة.

الخاشعين: الخشوع حالة باطنية تجعل الخاشع متذللاً مطمئناً للعبادة تظهر آثارها في سكون الجوارح وعدم الاشتغال بغير ما هو مقبل عليه في تلك الحال.

يظنون: يتيقنون.

ملأوا ربهم: راجعون إليه ليحاسبهم ويجزيهم.

بيان المعنى الإجمالي:

أرشد القرآن بني إسرائيل أن يستعينوا للتبئات على الدين الحق (الإسلام) بالصبر عليه وإن فاتهم بذلك بعض الحظوظ العاجلة، وبإقامة الصلاة، رغم أن المواظبة عليها أمر شاق إلا على الذين سكنت قلوبهم لذكر الله متيقنين أنهم سيقفون بين يديه ويعودون إليه ليحاسبهم ويجزيهم.

بيان المعنى العام:

45-46، واستعينوا بالصبر... راجعون.

اليهود حسب تربيتهم وما عمرت به أدمغتهم شديدو التعصب ليهوديتهم، ألفوا ذلك ورسخ فيه حتى صار ملكة، فلكي يطمئنون بالإسلام الذي دعاهم القرآن إليه، أرشدهم ليستعينوا بأمرين هامين:

أولهما: الصبر، بمعنى أن تكون عزيمتهم قوية ماضية، إن دواعي يقائهم على دين اليهودية قائمة من النكتل اليهودي وتعصبهم لبعضهم، ومن الرئاسة التي لرجال الدين منهم والولاء لهم والطاعة، ومن اثر الإلف لما تعودوا عليه منذ بواكير صباهم من الطقوس والأعياد، ومن شدة المتمسكين باليهودية على من دخل منهم في الدين الإسلامي ورفضهم له. يهزم كل هذه الدواعي قوة في النفس ومضاه في العزيمة وتغليب الفوز في الآخرة على كل شيء، وبالإزالة الصلبة يتميز الرجال في مقامات السمو الإنساني.

ثانيهما: إقامة الصلاة، وهو تكرير لما سبق في قوله تعالى **(وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)** ولما كانت الصلاة هي العبادة التي تتخلل فترات اليوم خمس مرات فهي التي تبقى الإنسان على صلة دائمة بربه، فتصل روحه كلما أصابها غيبش من مخالطة المادة واللهث وراء المطالب العاجلة. وفي الصلاة أسرار عظيمة ندرك آثارها في يقظة الروح، والاستقامة، والسمو عن الدنيا وحفظ النفس في ترك الخطيئة والإثم. عبادة الصلاة نظرا لتكررها خمس مرات في اليوم والليلة، وما تقتضيه من طهارة بالوضوء أو الغسل، ومن طهارة المكان والثياب ومن إعداد الباطن ليتفرغ للمناجاة والإقبال على الله. لا ينهض بها إلا من استقر الإيمان في قلبه فاستمتع بالخضوع لمولاه، وبدا على جوارحه وأعضائه السكينة والانتفاء فكان مستحضرا نوما موقنا جازما بأنه سيلقى ربه ويرجع إليه مجردا من كل قوة ومن كل نصير، وأنه سيحاسبه ثم يجزيه.

يَبْنَیْ اِسْرَءِیْلَ اذْكُرُوا اَللّٰہِیَّ اَنْعَمْتَ عَلَیْكُمْ وَاَنِّیْ لَفَصْلَتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿١٣٠﴾
وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا یُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ یُنصَرُونَ ﴿١٣١﴾

بيان معاني الألفاظ:

افكروا نعمتي: لتكن النعم التي أنعمت بها على أبنائكم حاضرة في أذهانكم لا يتطرق إليها النسيان.

اتقوا يوما: احذروا عذاب يوم.

لا تجزي نفس عن نفس: لا تقوم نفس بقضاء حق عن غيرها.

ولا يقبل منها شفاعة: لا يقبل منها أي وسيط يظن أن له مكانة لجلب نفع، أو لدفع ضرر .
ولا يؤخذ منها عذل: ولا يؤخذ منها فدية تفدي بها نفسها من عذاب الله.

بيان المعنى الإجمالي

يكرر تنبيه بني إسرائيل إلى النعم الكثيرة التي أنعم بها على آبائهم، ويفرد منها نعمة تقضيهم على العالمين في عصرهم، ويحذرهم من عذاب يوم القيامة اليوم الذي تتحدد فيه مسؤولية كل شخص عما قدم فلا شفاعة في ذلك اليوم ولا يقبل أي عوض عن التقصير، أو ما تعلق بالنفس من مظالم.

بيان المعنى العام:

47-48: يا بني إسرائيل-سولا هم ينصرون.

يتواصل توجه القرآن إلى بني إسرائيل ليطوعهم لقبول الإسلام والدخول في دين الله الخاتم. يوقظهم ليكونوا ذاكرين ما أنعم الله به على آبائهم، ذلك أنه من المعلوم أن الانتساب إلى المميزين من البشر يعطي للأخلاف مكانة وعزة بذلك الانتساب ومن النعم التي خصها بالذكر أنه فضل آباءهم على جميع معاصريهم. وتقضيهم كان يبعث الرسل والأنبياء منهم وتمييزهم بحمل هداية الله، وبالكتاب المنزل (التوراة) وبأن التوراة التي أوتوها بقيت المرجع للهداية حتى في عهد عيسى عليه السلام. وتأثر بني إسرائيل بتلك النعم أعدمهم للتعمق في فهم الوجود مما كان له مدخل في خروجهم عن الأمية وشرفوا بمخاطبة القرآن لهم أنهم أهل الكتاب. ويقصد القرآن بهذا التذكير نزع ما توهمه بنو إسرائيل أن ذلك التكريم هو لأمر ذاتي فيهم، فابقظهم ليخلصوا أنفسهم من الغرور بتلك النعم. وإن مما يقتضيه الإكرام والتفضل بالنعمة أن يكونوا أوفياء لما نزل على لسان موسى عليه السلام بما أمرهم به من اتباع الرسالة الخاتمة. والتكريم لا يقتضي الانفلات من تحمل المسؤولية، بل بالعكس فكما ارتفع مستوى الإنسان كلما كان ذلك مما يقتضي منه أن يكون أحرص على الكمال والبعد عن التسلي، فحذرهم من عذاب يوم القيامة. هذا اليوم الذي يتحمل فيه كل فرد نتائج عمله فلا يقوم أحد مقام غيره. ولا شفاعة تخرج الكافر من العذاب، ولا يقدم أي بديل ولا فدية عما يكون الفرد مطلوباً به، ومن أين الفدية وكل الناس فقراء في تلكم اليوم. لا يملكون إلا ما قدموه من الأعمال الصالحة.

**وَإِذْ نَجَّيْنَاهُمْ مِنْ مَّالِ فَِرْعَوْنَ يُسْـَٔوُونَ كَذَّبْتُمْ عَنْهُ الْعَذَابَ يُذَكِّرُونَ إِنَّا نَعْلَمُ
 وَنَسْتَعِينُ بِمَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٨﴾**

بيان معاني الألفاظ:

ال فرعون: الال بمعنى الأهل، وفرعون حاكم مصر، وآله قومه وأعرانه وخاصته وأتباعه.

يسوءونكم سوء العذاب: يذيقونكم أسوأ العذاب ويعتبرونكم حقيقين بذلك.

يستحبون: يبقون نسأكم أحياء.

البلاء: الامتحان والاختبار، ويكون بالخير ليظهر الممتحن بالنعمة شكرها أو كفرانها، وتكون بالشر ليظهر المبلى مقدار صبره وتحمله أو جزعه.

بيان المعنى الإجمالي:

يوالي القرآن على بني إسرائيل تعدد النعم التي أنعم بها على آبائهم فيقول: اذكروا إذ نجينا آبائكم من ظلم فرعون الذي نفذت أحكامه فيكم، يسلط عليكم أسوأ العذاب: يذبح ذكوركم ويبقي نسأكم. لقد كان امتحانا شديدا.

بيان المعنى العام:**49- وَإِذْ نَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَقْلِهِمْ**

بعدد القرآن ذكر النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل، ويحفزهم إلى الوفاء بما تقتضيه. فقد نجاهم من بطش فرعون لما كانوا في مصر تابعين لحكمه، سلط عليهم زبائنه الذين بلغ بهم للتكيد ببني إسرائيل أنهم كانوا يذبحون أبناءهم كما تذبح الخراف، ويبقون على النساء.

عزم فرعون على استئصال بني إسرائيل وإذلالهم، فسلط عليهم أتياعه كلما ولد ذكر ذبحوه حتى ينقطع نسلهم، وسخروا الرجال للأشغال الشاقة، واستبقوا النساء بنون رجال وفي ذلك إيماء إلى ما كانوا يريدونه من الاستمتاع بهن أو الخدمة. ولو لم تدركهم عناية الله للحقهم الفناء، ومن نجا منهم من الذبح فإنه يتأصل النذل فيه ويورثه ما يتأصل منه. وإنه امتحان عظيم بشهادة رب العزة.

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾**بيان معاني الألفاظ:**

فرقنا: فصلنا بعضه عن بعض.

بكم البحر: بسبيكم.

بيان المعنى الإجمالي:

واذكروا يا بني إسرائيل نعمة فرق البحر بكم فتجوتم من طلب فرعون ونجوتم من الغرق، ونعمة إغراق عدوكم وإطباق البحر عليه وعلى أتياعه. وأنتم قد شاهدتم النعمتين.

بيان المعنى العام:**50- وَإِذْ هَرَقْنَا...وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.**

تفصيل للمنة السابقة في قوله تعالى (وَإِذْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ) أنجاهم الله لما أوحى إلى سيدنا موسى أن يخرج ببني إسرائيل إلى البحر الأحمر فيعبده. وتبعه فرعون بجنوده حتى لم يبق بينهم وبينه كبير مسافة. وانزعج بنو إسرائيل، فأوحى الله إلى سيدنا موسى أن يضرب البحر بعصاه، فاضربه وانفلق البحر وسار موسى بقومه على ييس قاع البحر، ولما تبعه فرعون أطبق عليه وعلى جنوده البحر فغرقوا. وبنو إسرائيل يشاهدون الآيات المتتالية المؤيدة لنبيه سيدنا موسى عليه السلام.

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَخَذْنَا الْعَجَلَ مِنَ الْغَيْثِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥٢﴾
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٣﴾
بيان المعنى الأنشائي:

واعداً موسى أربعين ليلة: حددنا له موعداً أربعين ليلة.

اتخذتم العجل: جعلتم العجل معبوداً.

عفوفاً: عدم المؤاخاة بالذنب.

بيان المعنى الإجمالي:

وعداً الله موسى أربعين ليلة ليتمكن من الشريعة الهادية، وفي هذه الفترة صنع السامري لهم عجلاً من ذهب، له خوار، فعبده بنو إسرائيل على أنه إلههم، فكان ذلك منهم أعظم تجاوز للحق. وتظهر المنة إثر ذلك فيعفو الله عن هذه الجريمة رجاء أن يقدروا حق قدرها ويشكروا ربهم.

بيان المعنى العام:

51-52، وإذ واعداً موسى...تشكرون.

بعد أن من الله على بني إسرائيل بإنجائهم من فرعون وإغراقه، أعلمهم موسى أن الله سيمكنهم من الشريعة التي تبين لهم المنهج الذي يضمن لهم الهداية في علاقاتهم الاجتماعية وفي علاقاتهم بالكون. وأن الله ضرب له ميعاداً أربعين ليلة يتقرب فيها إلى ربه ويناجيه ليظهر بالشريعة الموقنة. وأقام عليهم مدة مغيبه أخاه هارون، وفي فترة مغيبه عنهم اتخذوا عجلاً من ذهب على أنه إلههم، وتوجهوا إليه بالعبادة بالرغم من أن هارون عليه السلام عمل على أن يثيهم عن هذا الضلال المبين. (وسيفصل الله هذا الأمر في سور أخرى). ولكن الله بفضله وكرمه لم يطرد بني إسرائيل من رحمته، ولم يجعل لهم العقوبة الماحقة، بل تاب عليهم وعفا عنهم. وهي منة عظيمة تثير في نفوسهم حياء مما اترفوه وتقديراً لفضل الله عليهم مع أنه

لا عذر لهم في هذا الذنب العظيم، وذلك مما يوجب إيقاظهم لشكره سبحانه، على عظيم فضله.

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

الكتاب: التوراة الكتاب الذي أنزل على موسى ﷺ .

الفرقان: المعجزات التي فرق الله بها بين الحق والباطل .

بيان المعنى الإجمالي:

اذكروا يا بني إسرائيل نعمة إيزال التوراة على موسى مع المعجزات التي أظهرت الفرق بين الحق وبين الباطل.

بيان المعنى العام:

53- وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى...تَهْتَدُونَ.

النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل وعددها عليهم في هذه الآيات تقتضي أن يشكروا ربه على ما أنعم به عليهم، ويحتم عليهم أن يؤيدوا الحق الذي جاء به سيدنا محمد ﷺ. فمن هذه النعم أن الله جعلهم أهل كتاب منزل من عنده، وأن الله أيد رسوله بالآيات المعجزة، رجاء أن تتفتح قلوبهم لهداية رب العالمين فيقومون بتأييد الحق ولا يرفضونه.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُورِمِ إِنْكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

قوم موسى: هم الذين خلفهم لما ذهب لقبول الشريعة.

ظلمتم أنفسكم: عصيتم ربكم وجنيتكم على أنفسكم.

توبوا: ارجعوا عن المعصية إلى الطاعة.

البارئ: هو الخالق بتقدير محكم، ينقل المخلوق من حال إلى حال.

تاب: عفا عن الذنب.

بيان المعنى الإجمالي:

سجل القرآن ما دار بين موسى وقومه بعد أن وجدهم يعبدون العجل، فأمرهم أن يقتلوا أنفسهم ليطهروها من الخطيئة، وقاموا بذلك، إلى أن أنزل الله توبيتهم، فرفع عنهم القتل، والله هو التواب الرحيم بعباده.

بيان المعنى العام:**54- وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ... إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.**

نعمة أخرى من النعم التي أنعم بها الله على بني إسرائيل ذكرهم بها. وهي أن الله أوحى إلى موسى عندما رجع من معبد ربه يحمل ألواح التشريع، ووجد قومه عاكفين على عجل من ذهب يعبدونه. أوحى الله إليه أن يخاطب قومه مسجلاً عليهم أنهم قد ظلموا أنفسهم ظلماً كبيراً بعبادة العجل، إذ قطعوها عن خالقها وباريها وربطوها بذلكم العجل. وأمر قومه أمراً جازماً أن يطهروا أنفسهم من هذه الخطيئة الشنيعة، وأن يتوبوا على الطريقة التي يقبل الله بها توبيتهم، وذلك بأن يقتل بعضهم بعضاً. وقاموا بذلك وقبل أن يفنوا بالقتل تداركهم لطف الله فعفا عنهم ورفع القتل عنهم، على أن من قُتل كان شهيداً، ومن بقي حياً مُحِيتْ زُلُمَتُهُ وقِيلَتْ تَوْبَتُهُ. وهذه الرحمة الإلهية العظيمة ليست غريبة عن الله، فهو التواب الرحيم، يغفر الزلات، ثم يعود بالرحمة على القاتل. الرحمة التي يتبعها محو آثار الخطيئة والإثم، ثم التفضل والتكريم.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّيْغَةُ وَأُنْزِلَ

تَنْظُرُونَ ۚ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيكُمْ إِلَهُكُمُ لَعَلَّكُمْ فَتَشْكُرُونَ ﴿٥٥﴾

بيان معاني الألفاظ:

جهرة: رؤية ظاهرة واضحة.

لَعَنَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ: استولت عليكم صاعقة، نار كهربائية تنزل عادة من خلال السحب المتركمة وخاصة البركانية.

بعثناكم: أرجعنا لكم الحياة.

بيان المعنى الإجمالي:

بكل رقاعة واجه بنو إسرائيل موسى بقولهم: إنا لا نؤمن برسالتك في المستقبل حتى تمكن أبصارنا من النظر إلى الله بكل وضوح، فأخذتهم نار الزهقت أرواحهم لعظم الوقاحة والذنوب الذي صدر منهم، ثم عفا الله عنهم وأحياهم، رجاء أن يشكروا هذه النعمة الكبرى نعمة الإحياء.

بيان المعنى العام:

55-56، وإذ قلت يا موسى... لعالمكم تشكرون.

واقعة أخرى ظهرت فيها المنة وأسعفهم الله بغضوه. ذلك أن بني إسرائيل واجهوا موسى عليه السلام بصفقة غريبة، فقالوا له: لن نؤمن برسالتك حتى تمكننا من النظر بأبصارنا إلى الله رؤية واضحة بيّنة، لا يدخلنا فيها شك لأن السّذي نبصره هو الله الذي تدعون لعبادته. وهذا تجاوز للحدود وصفقة بعد ما رأوا من المعجزات المتوالية المؤيدة لسيدنا موسى ﷺ. وعندها عاقبهم الله بأن سلط عليهم قوى كهربائية خلقت أرواحهم في الحين - قد تكون من نوع الصواعق التي تحملها للمحب للكثيفة السوداء- ثم إن الله بعد ذلك عفا عنهم وأرجع لهم أرواحهم، فعادوا للحياة كما كانوا. ولو لم يدرهم غفوّ الله ورحمته لانتقطع وجود بني إسرائيل. إنه لنعمة يفضي إدرائها لشكر المتفضل عليهم، من الذين أحياهم وممن يأتي بعدهم لما لم يتأصلوا استئصالاً لمحققهم ونسلهم من الوجود.

وَمَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى تَكُونُوا مِنْ طَائِفٍ مَّا رَزَقْنَكُمْ
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

الغمام: سحب أبيض يلطف حرارة الشمس ولا يظلم الأرض.

المَنَّاء: مادة صمغية فيها حلاوة، تنزل في بعض البوادي مع الصباح، تجمع وتعالج، صالحة لأن تقفّات.

السَّلْوَى: طائر دون الحمام طيب اللحم.

تَكُونُوا مِنْ طَائِفٍ مَّا رَزَقْنَكُمْ: إن بالأكمل مما رزقوا مع وصفه بأنه لذيق الطعم

بيان المعنى الإجمالي:

يؤالي القرآن تنكير بني إسرائيل بالنعم التي أنعم بها على آبائهم، ومنها أنهم لما كانوا في صحراء سيناء تائبين لطّف عليهم حرارة الصحراء بسحاب أبيض رقيق وأنزل عليهم المَنَّاء فكأنوا يلتقطونه كل صباح ويطبخونه، وسخر لهم طيور السمائي، يسكنونها ويستمتعون بلذيق لحومها، وأن لهم في الانتفاع بذلك.

بيان المعنى العام:

57-57-وَمَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ...يَظْلِمُونَ.

تتو إلى آيات سورة البقرة منكرة بني إسرائيل بالنعم التي أنعم الله بها عليهم وعلى آبائهم، وبما أن القرآن سيفصلها في مناميات أخرى كان ذكرها هنا مختصراً. كان

بنو إسرائيل في صحراء سيناء تائهين، وشأن الصحراء أن تكون شديدة الحر في النهار قاحلة. لطف الله بهم في وضعهم هذا من نواح ثلاث: غطى سماء الصحراء بسحب بيضاء تنكسر على طبقتها العليا أشعة الشمس فتحميهم من حرها، دون أن تظلم عليهم الرؤية. أنزل عليهم مع الصباح مادة حلوة تلتصق بأوراق الشجر يمكن جمعها وتعالج كما يعالج الدقيق، ويصنع منها خبز الملة. فضمن لهم أقواتهم بدون تعب. بعث لهم طيور السماني (السلوى) وسخرها لهم يسكونها بسهولة، يذبحونها ويأكلون لحومها ذات الطعم اللذيذ. ومن تمام النعمة أنه أذن لهم في الانتفاع بكل ذلك حتى يكونوا مطمئنين إلى أن الله أباحها لهم. توالى موقف بني إسرائيل المستخف بالنعم التي افتتحت آيات سورة البقرة بتذكيرهم بها **(يا بني إسرائيل انكروا نعمتي التي أنعمت عليكم)**^١ وتوالى فضل الله عليهم. فكان موقفهم هذا لا يضر الله شيئا، ولكنهم ظلموا أنفسهم بإفساد فطرتهم وتعريضهم للعقوبات التي لا تستأصلهم، ولكنها تقصح عن خروجهم عما يقتضيه الإنعام.

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ^٢ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ^٣ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ^٤

بيان معاني الألفاظ :

- القرية :** البلدة المكونة من مجموع مبان. تطلق على المدينة الكبيرة وعلى البلدة الصغيرة .
- من حيث شئتم :** من كل مكان فيها.
- رغدا :** عيش رغد؛ طيب واسع.
- سجدا :** جمع ساجد، أي أن يدخلوا على هيئة السجود شكرا لله.
- قولوا حطة :** قولوا هذه الكلمة.
- بدل :** غير دون إزالة الأصل.
- رجزا :** عذابا.
- يفقون :** يخرجون من الطاعة إلى المعصية.

بيان المعنى الإجمالي:

قال الله لبني إسرائيل ادخلوا هذه القرية التي هي حاضرة أمامكم، وقد أبحث لكم أن تأكلوا من ثمارها وغلاتها من أي مكان شئتم، ادخلوا من بابها سجدا لي وقولوا (حطة) وإضافة إلى ذلك ساعفر لكم جميع ما ارتكبتم في السابق من أثام، وسنزيد المحسنين فوق ذلك فضلا مني. ولكن بني إسرائيل ظلموا أنفسهم فبدلوا الكلام الذي أمروا أن يقولوه بفأزول الله عليهم عذابا من السماء بسبب خروجهم عما حده الله لهم.

بيان المعنى العام:

58-59، وإذ قلنا ادخلوا سبما كانوا يستحقون.

من الوقائع التي حصلت في عهد سيدنا موسى ما جاء في هذه الآية: توجهت إليهم عناية الله فقال لهم: هذه القرية التي أمامكم ادخلوها فقد ملكتكم خيراتها، كلوا من أي مكان منها ما شئتم رزقا طيبا واسعيا، ادخلوها من بابها مستحضرين نعمة الله وفضله معبرين عن ذلك بالسجود لله. (وقولوا حطة)

فرض المفسرون لبيان منلول هذه الكلمة فروضا كثيرة، والذي أتى مقتنع به: أن بني إسرائيل قد أمروا بأن يقولوا ما تؤديه هذه الكلمة (حطئة) بلغتهم العبرانية، وقد يكون مفهومها ما يدل على الخضوع المناسب للموجود والتوبة إلى الله، لقوله بعد ذلك تغفر لكم خطاياكم، إذ الشأن في الفضل الإلهي أنه يعفو عن طلب العفو، وخاصة إذا كان كلامه موافقا لما أذن فيه الله، كما رأينا في قصة آدم أن الله تاب عليه لما توجه إليه بالكلمات التي تلقاها منه، ثم فتح لهم باب الأمل ليستحثهم على الاستقامة بأنه سيزيد المحسنين منهم ما يرقى بهم عن منزلة الغفران للخنوب إلى مقامات أرفع غير محدودة. ولكن بني إسرائيل لغلظ أكبادهم، وتعودهم التمرد على الأوامر الإلهية، والفهم للعصيان وظلم أنفسهم بالخروج دوما من الطاعة إلى المعصية، غيروا ما أمروا به إلى كلام آخر قريب منه لا يؤدي نفس المعنى. وكان جزاؤهم أن الذين ظلموا فغيروا سلط عليهم عذابا نزل عليهم من السماء لم يستطيعوا منه توفيقا ولا ردا. جزاء خروجهم عن الطاعة إلى المعصية. وفي هذه القصة ما ينبه المؤمنين إلى التزام التعبير الذي جاء عن الله في كل المناسبات التي قصر المكلفين على ذلك. كالتفاهة القرآن، والدخول للصلاة وما يذكر فيها.

• وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ
اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُتُلُوا وَاَنْزَلْنَاهَا مِنْ رِزْقِ اَللّٰهِ وَلَا
تَعْتَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٥٦﴾

بيان معاني الالفاظ:

استسقى: طلب الماء الذي يسقي به قومه.

انفجر: انفتح بقوة.

لا تعتوا في الأرض مفسدين: لا تفسدوا في الأرض فسادا كبيرا.

بيان المعنى الإجمالي:

نعمة أخرى ذكر بها القرآن بني إسرائيل وإن كانوا يعرفونها: عطشوا في برية لا ماء فيها فطلب موسى عليه السلام أن يسقيهم، فأمره الله أن يضرب حجرا بعصاه التي كانت إحدى معجزاته، فضربه فانفجرت من الحجر الصلدا اثنتا عشرة عينا، لكل سبط من أسباط بني إسرائيل مشرع يروى منه. ثم أعلن سبحانه لهم أنه أحل لهم أن يأكلوا ههنا مما رزقهم الله، وأن يشربوا من ماء تلك العيون. ونبيههم كي يتذكروا فضل الله عليهم ولا ينسوا هذه المنة فيفسدوا في الأرض أشد الفساد.

بيان المعنى العام:

60- وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ...

كان موسى عليه السلام حريصا على سلامة قومه، شأن الرسل بما جبلهم الله عليه من الرأفة والرحمة، ولما كان في الصحراء أدرك قومه العطش، فتوجه متوسلا إلى الله أن يسقيهم، فأمره ربه أن يضرب الحجر بعصاه، التي جمع الله فيها أسراراً كثيرة وكانت مظهراً لكثير من معجزاته. ضرب موسى بعصاه، فتدفقت بقوة من الحجر الصلدا اثنتا عشرة عينا بعدد أسباط بني إسرائيل، وألهم الله كل سبط من أسباطهم، فعرف المشرع الذي يشرب منه، لطفاً بهم حتى لا يتدافعوا وقد أدركهم العطش، وتدفق الماء أمام أنظارهم صافيا شأن ماء العيون التي تنفجر من الصخور. ثم أذن لهم أن يأكلوا وأن يشربوا من الخيرات التي رزقهم الله، ونبيههم بنبيه أن يفسدوا في الأرض أشد الفساد.

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ اِنَّ نَصِيْرَ عَلٰى طَعَامٍ وَحِينٍ فَاذْعِ لَنَا زَيْلَكَ خُرْجْنَا مِنْهَا كُنْتُ
الْاَرْضُ مِنْ بَلَدِيهَا وَفِيْهَا قَوْمِيْهَا وَعَدِيْهَا وَبَصَلِيْهَا قَالَ اَسْتَعْبِدُوْنَ الْاَدْنٰى هُوَ

أَذَىٰ بِالَّذِي هُوَ حَرَجٌ مِّنْهُ لَكُمْ مَصْرًا فَإِنَّ لَّكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَصُرِّتْ عَلَيْهِمُ
الَّذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ بِغَضَبِ رَبِّ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٥١﴾

بيان معاني الألفاظ:

لن تصير: لن تطبق الاستمرار.

تعلم واحد: نوع واحد من الأطعمة لا يختلف.

البقل: نبات عشبي يتغذى به الإنسان دون علاج.

القثاء: نبات قرعي أطول من الخيار.

الثوم: الثوم ويطلق أيضا على الحب الذي يخبز.

الذي هو أدنى: الذي هو أقل قيمة وأخس.

مصر: كل مدينة هي مصر ويمكن أن يراد منها مصر فرعون.

صُرِّيت عليهم الذلَّة: قضى عليهم بالذل .

المسكنة: الفقر .

ياؤوا: رجعوا وقد لزمهم.

يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ: يكذبون بها.

بيان المعنى الإجمالي:

مما عاناه سيدنا موسى من قومه أنهم قالوا له بكل صفاقة وتبرم من الخيرات التي
ينعمون بها. إنهم لن يستطيعوا الاستمرار على المن والسلوى، أكل غير متنوع.
ولذا قادع ربك أن يخرج لنا البقول والقثاء والثوم والعدس والبصل. أجابهم سيدنا
موسى: عجباً لكم! أتطلبون الأقل قيمة وتبذلون في مقابله الأرفع والأفضل. انزلوا
إلى أي مدينة فستجدون فيها هذه الشهوات الدنيئة. فانزلوا إلى أي مدينة من المدن
فإنه يتوفر فيها ما تعلقتم به. وكان جزاؤهم أن ألزمهم الله الذل والفقر. وانقلبوا
يصحبهم غضب الله عليهم. وفضحهم بما كانوا يقتربون من شناعات. فقد كانوا
يكذبون الرسل ويرفضون قبول معجزاتهم ويقتلون الأنبياء وهم خيرة من البشر،
بدون مبرر يحق به قتلهم وإنما هو ظلم شنيع. ذلك الغضب والذلَّة والمسكنة
استحقوه بسبب عصيانهم وتجاوزهم للحدود التي حدها الله.

بيان المعنى العام:

61- وإذا قلتم يا موسى...وكانوا يعتدون-

كان حرص سيدنا موسى ﷺ لتوفير ما يضمن لبني إسرائيل الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة حرصا كبيرا، شأن رسل الله الذين عمرت قلوبهم بحب الإنسانية وخاصة بالذين أرسلوا إليهم ؛ وكان يلقي من قومه صنوفا من العناد، قلوبهم قاسية سريعة للتبرم كثيرة المطالب، أنقذهم من ظلم فرعون وزبانيته ورفع عنهم الثقل، وأراهم من الآيات والمعجزات ما أكرمه الله به، وفي صحراء التيه حماهم من شواطئ الحر الشديد، من شمس الصحراء الحارقة، بواسطة الغمام الذي يتكسر عليه الأشعة ويبقى النور المساعد، وقر لهم الله بدعائه الأكل الهني يصلهم دون عناء ولا جهد، ولا يعثرهم الخوف من انقطاعه، وتدفقت المياه صافية موزعة على أسباطهم. وفي كل مرة يذكرهم بأن ما أكرمهم به ربهم هو رجاء أن يشكروا نعمه كما ختمت به الآيات السابقة. وأول مراتب الشكر الشعور بالنعمة ويفضل مسديها والاجتهاد في طاعته. ولكن بني إسرائيل فسدت نفوسهم وهبطت همهم بالرغم مما بذله موسى ﷺ من جهد ليرفع مستواهم، ويهيئهم لتحمل الحفاظ على الترمالة وعلى الكتاب المنزل (التوراة)، ف سجل القرآن في هذه الآية وقاحتهم وجزأهم.

قالوا: يا موسى لقد سئنا هذه الحياة ولن نستطيع أن نستمع عليها في المستقبل. صرحوا بأن صبرهم، ولا يكون الصبر إلا على مكروه، صبرهم على ما توفر لهم من لحوم الطيور (السلوى) وما ينزل جديدا كل يوم مع الصباح ما يطبخونه ويعملون منه خبز العلة. صبرهم نقد وطلبوا منه على ما تعاونوه من أن الله يستجيب دعاءه، طلبوا منه أن يدعو ربه، وهي وقاحة أخرى إذ نسبوا الله لموسى فقط، ولم يقولوا ربنا. ما هو طلبهم؟ أن يخرج الله لهم من الصحراء البقول والشوم والعصم والبصل.

قال لهم موسى منكرا عليهم: أترغبون أن يتوفر لكم الأقل قيمة والأحط في الموازنة، بل ما أنتم ممتكون منه مما هو خير وأزكى طعاما ومذاقا مع الاطمئنان على توفره؟ إذا كان همكم في تنوع الأكل، وهممكم متعلقة بالأشياء الهابطة نازلة بكم عن عزمات المصلحين، فانزلوا إلى المدينة التي تتوفر فيها هذه الأشياء، وقد زوي أن المراد بها أي مدينة أردوا، وحمله بعضهم على مصر فرعون التي كانوا يقاتلون فيها أنواع الذل والمهانة. ولما كانوا قد خرجوا بذلك عن التفضل الذي عودهم به، فلذا كان الظاهر أن يحمل الأمر بدخول مصر على غير الإباحة أو الإذن ولكن على التوبيخ أو التعجيز، لأنهم في الصحراء بعيدين عن الأمصار، وكذلك لا يتصور رجوعهم إلى مصر فرعون التي أنقذوا بالخروج منها، ويسجل القرآن ما ألزمهم به الله إلزاما لا ينفك، من الذلة والمسكنة، وأنهم رجعوا بأشد خيبة

أَن غضب الله عليهم. وَأَن الله ما ظلمهم فقد دأبوا على الفساد والعمل على ما يوجب عقابهم، مما هو دينهم وهم مع موسى، وبعد ذلك في الأزمان المتلاحقة، من الكفر بالمعجزات المؤيدة للرسل، وحبك للدسائس الكاذبة لقتل الأنبياء، فهم العصاة وهم المتجاوزون لحدود الله.

**إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّاتُ مِمَّنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾**

بيان معنى الألفاظ:

الذين آمنوا: المؤمنون بمحمد ﷺ.

الذين هادوا: اليهود.

النصارى: أتباع السيد المسيح ﷺ.

الصباي: جمع صابئ، فرقة دينية تؤمن بيجيى ﷺ وتتقي النبوة عنمن جاء بعده، استوطن معظمهم العراق، كما يوجد عند منهم بجنوب إيران وفي فلسطين يوحذون الله. تقوم ديانتهم على التوحيد والتعميد والصلاة والصوم والصدقة. سنزيد تفصيل بعض ما يتعلق بهم عند شرحنا للآية 69 من سورة المائدة إن شاء الله.

بيان المعنى الإجمالي:

ينصف الله المؤمنين به فطمأن المؤمنين بسيدنا محمد ﷺ، وكذلك أهل الديانات السابقة من اليهود والنصارى والصابئة، من الذين آمنوا بالله وباليوم الآخر وبمحمد ﷺ وجمعوا إلى ذلك صالح العمل، طمأنهم بالفوز بثواب الله الذي ينتقي معه الخوف من المستقبل، والحزن على ما مضى.

بيان المعنى العام:

62- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا...وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

طريقة القرآن في إصلاح البشر أنه يفتح لهم أبواب الأمل في رحمة الله فلا يطبق عليهم كابوس اليأس والقنوط، ولا يهملهم منفعتين من الضوابط التي بها صلاح أمرهم، فيقرن البشارة بالإنذار ووصف عذاب النار والمهانة، بوصف نعيم الجنة والرضوان ويطبقها قاعدة تجعل الإنسان في ميزان الحذر والأمل **«إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»** ولما كانت الآية السابقة قد ختمت بأن الله حكم على بني إسرائيل بالنذل والمسكنة والغضب الذي يحرمهم من كل أمل في الرحمة وهو حكم نَزَعَهُ لَهُ الْقُلُوبَ وَيُلْقِي فِي النَّفْسِ أَشَدَّ مَا يَكُونُ مِنَ الْخَشْيَةِ وَالْخَوْفِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، عقب ذلك يفتح الأمل في قلوب الصالحين فقال تعالى: **«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِمُحَمَّدٍ مِّنْ**

كانوا في عهده ومن سيلحقون بهم في بعيد الأماد، وكذلك اليهود والنصارى، والصابئين" وهم فرقة كانت تؤمن بالله خالق الكون ويلتزم أصحابها في حياتهم بالقيم الخلقية الجامعة للفضائل الأربع (العفة والشجاعة والحكمة والعدالة) ومنهم من لم يكن على هذه الحال. ولما كانت فرق الصابئة مختلفة، والمنقول عنهم أنهم يَحْقُون ولا يعلنون عن عقائدهم، لذلك اختلف الفقهاء في إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم فنكرت هذه الآية أن الذين آمنوا: الذين اتبعوا دين الإسلام وكذلك اليهود والنصارى والصابئين ممن جمع إلى الإيمان ما يقتضيه الإيمان من قبول كل ما جاء به النبي ﷺ، وطبق ما بلغه من تشريع فعل الصالحات. هؤلاء يحقق الله لهم أجرهم تحقيقاً مؤكداً بأن ذلك الأجر هو عنده سبحانه، وكفى بذلك دلالة على ثقته وثباته. هذه الآية تقرر حقيقة كبرى تكادي في ضمير البشرية أن المسؤولية بما يتبعها من ثواب أو عقاب، هي مسؤولية فردية ترتبط أساساً بصلاح العقيدة، ثم بالوفاء لما تقتضيه وتهدى إليه من العمل الصالح الذي يرضى المعبود. وبهذا يكون بنو إسرائيل لا يشفع لهم نصيبهم إلى إسحق ويعقوب وإبراهيم، كما لا يضر من آمن منهم وعمل صالحاً بما فرط من أسلافهم من كفر وفساد وجراة.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

لَا تُخْشِعُونَ ﴿٥١﴾

بيان معنى الألفاظ:

أخذنا ميثاقكم: العهد الذي أخذ منهم بعد رفع الطور عليهم.

الطور: جبل.

خذوا ما آتيناكم بقوة: الزموا ما آتيناكم من التشريع بعزم على التطبيق.

واذكروا ما فيه: تذكروا ما تضمنه.

تولَّيْتُمْ: أعرضتم.

بيان المعنى الإجمالي:

يذكر القرآن بني إسرائيل بالعهد الذي أخذه الله من آبائهم على العمل بالشرعية ثم نقضهم للعهد رغم ما شاهدوه من المعجزات وتوجه الله لهم مؤكداً عليهم بالعمل بذلك ثم إنهم رغم ذلك لم يعملوا به، وأنه لولا أن الله تفضل عليهم فغفا عنهم لكانوا من الخاسرين خسرانا ليدياً.

بيان المعنى العام:

63-64، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ... لَكُمْ تَمَنَّى مِنَ الْخَاسِرِينَ.

اذكروا يا بني إسرائيل أنا أخذنا الميثاق بالعمل بالوصايا العشر من آبائكم الذين كانوا حاضرين عندما أتى موسى بالشرعية بعد تردد منهم، وما أذعنوا إلا عندما شعروا أن الجبل سينقض عليهم ويسحقهم إن لم يستجيبوا، وقلنا لهم خذوا هذه الشرعية بعزم على تطبيقها فما أنزل عليكم هو المسبيل لحصول النجوى. ثم إنه بعد هذا الميثاق الذي أذعنوا إليه وصحب قبولهم له من الآيات ما جعلهم يستسلمون ويعاهدون على العمل به، ثم إنهم بعد كل ذلك نقضوا ما التزموا به. ثم خاطبهم بقوله: ولولا فضل الله عليكم بشمول رحمته لكم وإسعافكم بعفوه لكنتم من الخاسرين خسرانا أبديا.

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُفُّوا رِزَّةَ هَٰؤُلَاءِ لِيُغْنُوا عَنْهُمْ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُنَاصِيهِ ۝٦٤
فَجَعَلْنَاهَا تَكْوِيلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝٦٥

بيان معنى الألفاظ:

اعتدوا: جاوزوا الحق بمخالفة ما أمروا به.

السبت: اليوم التالي ليوم الجمعة.

خاسرين: أذلاء حقيرين.

التكامل: العقاب الشديد الرادع للجاني ولغيره.

ما بين يديها: ما قارن بها.

ما خلفها: ما سبقها.

موعظة: ما يرهب به للتحذير من الوقوع في الشر.

بيان المعنى الإجمالي:

حرم الله على قرية من قرى بني إسرائيل أن يعملوا يوم السبت فاحتالوا بأن نصبوا مصائد للأسماك يوم الجمعة ويجمعون ما يحصل فيها يوم الأحد. فعذبهم الله بمسخهم قردة إما في خلفتهم وإما في مداركهم، فكان عقابهم تنكيلا بهم لما صدر منهم في الحال ولما سبق، وموعظة للمتقين حتى لا يحتالوا على حدود الله.

بيان المعنى العام:

65-66، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا... مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ.

أمر الله أهل قرية من قرى بني إسرائيل على البحر الأحمر أن يخصصوا يوم السبت لعبادة الله ولا يعملون فيه، وأن يأمن فيها كل الأحياء، فلا يحل لهم الصيد

في البر ولا في البحر. ولا حظوا أن الأسماك تظهر بكثرة في هذا اليوم، فاحتالوا لصيدها يوم السبت بأن نصبوا مصائد لها يوم الجمعة، ثم يجمعون ما يحصل فيها يوم الأحد. ويأتي الأمر التكويني من الله الذي أمره: **(إِذَا قَالَ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ)** فمسخهم الله قردة. فهم كثير من المفسرين أن الله حول خلقهم إلى خلقه القردة. ويرى آخرون أن الله سلبهم قوة التفكير التي يمتاز بها الإنسان عن الحيوان، جزاء من جنس العمل، إذ هم بمكرهم صرفوا ذكاءهم للاحتيال على ما يريد الله تحقيقه منهم ليتمكنوا من تحصيل ما يرغبون فيه. وأرجح هذا التخريج استنادا إلى نظيره في قوله تعالى في الآية السابقة من سورة البقرة: **(يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ)** فنكل الله بهم جزاء ما قاموا به. وكانوا بذلك عبرة للمتقين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه أهل هذه القرية.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْهَبُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنْتَجِدُكَاهُؤُورًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ٥١ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ٥٢ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهِنَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوُحُوهَا نَضْرِبُ النَّظِيرَ ٥٣ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ٥٤ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَةَ فِيهَا قَالُوا آلَنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَاهُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ٥٥

بيان معنى الألفاظ:

هؤُورًا: السخريّة مع الاستخفاف.

لا فارض ولا بكر: ليست كبيرة سقطت أسنانها، ولا هي صغيرة.

عوان: متوسطه بين الكبير والصغير.

صفراء فاقع لونها: صفراء شديدة الصفرة.

نضرب النظيرين: تدخل السرور على من ينظر إليها شأن النظر إلى الجميل من كل شيء.

تشابه البقر علينا: وجدنا ما وصفت لنا في أكثر من بقرة ولم تتبين لنا البقرة

المقصودة التي كلفنا بذبحها.

لا ذلول: لم تستخدم لا في حرث الأرض ولا في سقيها.

مسلمة لا شية فيها: سليمة من العيوب نقية لا علامة فيها.

بيان المعنى الإجمالي:

يوصل البيان القرآني عرض قصص موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، تضمنت هذه القصة: أن الله أوحى إلى موسى أن يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة. والأوامر الإلهية تقتضي أن يسرع المأمور بالطاعة بتنفيذ ما طلب منه إظهاراً للعبودية له سبحانه. ولكن بني إسرائيل كثلثهم في الدوران والمماطلة والبحث عما يمكنهم من الانقلاط من المطالب، واجهوا تبهم بوقاحة فقالوا له: أتهزأ بنا وتسخر منا؟ فأجابهم عليه السلام واعطاء، إن الاستهزاء بالبشر والإخبار عن الله بما لم يأمر به لا يليق بالأنبياء. فقالوا له: اطلب من ربك إذن أن يبين لنا ما هي صفتها؟ فراجع ربه فأعلمه أنها بقرة وسط لاهي متقدمة في السن حتى سقطت أسناتها ولا هي صغيرة لم تكمل، وعوض أن يستجيبوا عادوا السؤال: اطلب من ربك أن يبين لنا ما لونها؟ فأجابهم: إنها بقرة صفراء خالصة الصفرة لونها عجيب يسر الناظر إليه. ولم يسرعوا بالاستجابة فقالوا: اطلب من ربك أن يبين لنا بياناً أتم لصفتها؟ فأجابهم إنها بقرة كريمة عند مالكها، لم تذلل للخدمة فلم تحرث الأرض ولم تسق الحرث، صفاؤها واضح لا عيب فيها، ولا علامة خاصة على ظاهرها. عندها توقفوا عن الأسئلة وقالوا: الآن وضح ما طلب منا. فيحسوا عن البقرة الجامعة للصفات المذكورة وذبحوها. وحرّمهم الله التيسير في القيام بالمطلوب لتعنّتهم وتباطؤهم.

بيان المعنى العام:

67-71، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم...وما كادوا يفعلون.

هذه قصة مما لاقاه سيدنا موسى عليه السلام من تعنت بني إسرائيل وسوء أدبهم، تشمل القصة المشاهد التالية:

أولاً: أوحى الله إلى سيدنا موسى أن يأمر بني إسرائيل بذبح بقرة. والأوامر الإلهية لا خيار للمأمورين في الاستجابة لما أمروا به. ولكن بني إسرائيل عوض أن يبادروا إلى الطاعة فيذبحوا بقرة من البقر ويظهرون بذلك الطاعة، قابلوا الأمر بسوء الأدب، واتهام موسى عليه السلام أنه يسخر منهم ويستهزئ بهم. **(فقالوا اتكفنا ههنا)** ويتبرأ موسى من هذه التهمة ويستعذ بالله منها، فإن السخرية بالبشر من فعل الجاهلين بالعواقب، الذين لا يقدرون أنهم مسؤولون. ومن أعظم المنكر أن يعمد الأنبياء عليهم السلام إلى الاستهزاء أو الإخبار عن الله بما لم يبلغهم بواسطة الوحي.

ثانياً: وقد قُرِعوا لسوء أدبهم مع نبيهم رجعوا فطلبوا أن يبين لهم ما هي صفات هذه البقرة؟ يتلقى موسى الوحي المبين: فيبين لهم أن عليهم أن يذبحوا بقرة لم تهرم فتفقد أسنانها ولا هي صغيرة لم تكتمل قواها، بل هي وسط نشيطة وشأن من يريد التعرف على الدابة أن يبحث أولاً عما يذلل على سنها. وأكد عليهم أن يسارعوا بالاستجابة.

ثالثاً: شأن بني إسرائيل أنهم يتكبرون في أداء الحق، ويماطلون ما أمكنهم أن يماتلوا، ويخفون طبيعتهم هذه بالظهور بمظهر المطيع للراغب في أداء ما هو مطالب به، فبرزوا في هذا المشهد بوقاحتهم يسألون موسى أن يدعو ربه، ومن سوء أدبهم لم يقولوا ربنا كأنهم يتبرؤون من العبودية لجلاله، فسألوا أن يبين لهم ما هو لونها؟ ويضيق عليهم بأن البقرة المأمور بذبحها: بقرة صفراء واضحة الصفرة لا يخالط لونها ما يكسر نقاءه، على خلاف عادة الصفرة في البقر، إذ يخالط صفرتها حمرة، وهي لذلك تسر من ينظر إليها وتتدخل على نفسه الراحة.

رابعاً: لم يسرعوا بالاستجابة فسألوا وبفس الطريقة الفجة، ادع ربك أن يبين لنا شيئاً من صفاتها معتبرين بأن البقر الجامع للأوصاف السابقة لم تتميز منها واحدة عن بقية جنس البقر. أتى الوحي لمسينا موسى: إنها بقرة كريمة عند أهلها لم يذلوها لا لحرث الأرض ولا للسقي، بل بقيت على نضارتها وجمالها، وهي سليمة من العيوب، ولا يظهر عليها علامة خاصة.

خامساً: بعد هذا البيان المعروف بالبقرة تبعاً لمواصلة الأسئلة منهم، أعلنوا بأن موسى عليه السلام قد بلغ في البيان كماله وبه ظهر الحق الذي طلب منهم. فوجدوا البقرة المعينة بتلك الأوصاف وذبحوها. وكان تنقيذهم للأمر شاقاً عليهم، فكادوا يعجزون عن تحقيقه. لأنهم في أول الأمر لو أسرعوا لكفاهم ذبح أي بقرة، وروي بسند غير قوي: أن النبي ﷺ قال (لو اعترضوا أنى بقرة فذبحوها لكفتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم).

الموعظة من هذه القصة

على المكلف أن يسارع بالاستجابة بتنفيذ ما أمره به ربه، وعلى العالم أن يبحث عما يؤثر في الحكم ليكون موجهاً لمعرفة المقصود من الحكم لينبني عليه غيره، أما الأوصاف غير المؤثرة فالعناية بها والتوقف عندها لا يفيد توسعاً في الاستنباط، ولا عمقا في الفهم والتعليل. فكون البقرة مثلاً صفراء أو أي لون كانت، وكونها صغيرة أو كبيرة، وكونها عاملة أو غير عاملة، كل ذلك مما لا يؤثر في الطاعة لما أمر به الله.

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُوهَا ۖ وَاللَّهُ يَخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٢٥﴾ فَقُلْنَا أَمْشِرُوهُ
بَعْضُهَا كَذَبًا لَّكَ يُخَيُّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٦﴾

بيان معنى الألفاظ:

نفساً: شخص، إنسان.

ادراؤم: تدافعتم، كل واحد يتصل من جريمة القتل ويرمي بها غيره.

مخرج ما تكتمون: مظهر ما تخفونه من الحقيقة.

بيان المعنى الإجمالي:

وجد قاتل في بني إسرائيل - قام أولياؤه يطالبون بدمه وأنكر المتهمون - وكان ذلك في زمن ذبحهم للبقرة. فأوحى الله إلى موسى أن يضرب القاتل ببعض أجزاء البقرة، فضربوه بها فحيى وأخبر بقائله. إن إحياء هذا القاتل دليل على أن الله قادر على إحياء الموتى، ولقد أظهر لكم يا بني إسرائيل مظاهر قدرته، وتحقق ما تحقق أمام أبصاركم لعلكم تحركون عقولكم وتستفيدون من التأمل في دلالات النبوة الصادقة.

بيان المعنى العام:

72-73، وإذ قتلتم نفساً... لعلكم تعقلون.

اتصل بقصة ذبح البقرة جريمة قتل. ذلك أن يهوديا وجد مقتولا في محلة حي من اليهود، فاتهمهم بنو عمه بأنهم قتلوه. وتبرأ المتهمون من الجريمة ورموا بها بني العم لأن والد القاتل ثري والقاتل وحيد والديه وماله سيؤول إلى بني عمه - فوجود القاتل في محلة المتهمين ترجح براءة بني العم. وكون بني العم هم المستفيدين من الجريمة ليذهبوا بالمال يرجح براءة المتهمين الذين لا يستفيدون من الجريمة شيئا. فأوحى الله إلى موسى ~~أن يضربوا الميت ببعض من البقرة~~، فضربوه بذلك البعض فحيى، وأخبر أن قاتله هم بنو عمه. ولقيت الله نظر بني إسرائيل ليتأملوا فيما تم، ليتبينوا أولا: يسر إحياء الله للموتى وبعثهم يوم القيامة ليجزوا عما قدموه في حياتهم. وثانيا: قدرة الله على إظهار آيات صدق رسوله موسى. فإنهم كما تقدم شكوا في صدق نبيهم لما أمرهم بذبح البقرة. وكل ذلك مما يحتم على المشاهدين لما تم أمام أبصارهم أن يحركوا عقولهم، ويكفوا عن اللجاج.

وتشير الآية: أن إحياء الميت بضربه ببعض من البقرة غير مرتبط بكون البقرة كبيرة أو صغيرة صفراء أو سوداء، مكرمة أو مبتكرة. وهذا التأمل يهدي إلى الإسراع بالطاعة، وقصر السؤال والبحث عما يمكن أن يكون علة في الحكم أو

مظهرا لحكمة فيه. لأن ما عدا ذلك مضیعة للوقت وتعويد للعقل على الاهتمام بالتواقة.

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْقَى فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾

بيان معنى الألفاظ:

قست: القسوة ضد اللين، والجسم القاسي يصعب التأثير فيه، وكذلك القلب القاسي لا يقبل الهداية، ولا يتحول عن الوضع الذي هو عليه.

خشية الله: الخوف منه.

ما الله بغافل: الله عالم لا يغيب عن علمه شيء.

بيان المعنى الإجمالي:

لبرزت هذه الآية قسوة قلوب بني إسرائيل رغم الآيات والألفاظ التي تفضل الله بها عليهم، فقلوبهم صلبة جافة كقسوة الحجر الذي لا ينفذ إلى باطنه نور ولا ماء، بل إن قلوبهم أشد صلابة من الحجارة، إذ أن بعض الحجر تتفجر منه الأنهار الجارية، وبعضها يشق فيخرج منه الماء، وبعضها إذا توجه إليه الأمر الإلهي تحرك وتحول ونزل إلى المكان الذي أمره الله أن يستقر فيه. وهذّ بني إسرائيل بأن الله مطلع الاطلاع الكامل على ما تعمر به قلوبهم وتتطوّل به أسنتهم وما يحيكونه من مكر.

بيان المعنى العام:

74- ثم قست قلوبكم... ما الله بغافل عما تعملون.

توجه الخطاب لبني إسرائيل مؤنبا لهم أنهم بعد ما أراهم الله من آياته وتلطّف بهم ولم يعاجلهم بالعقوبة، بعد كل ذلك تقام عنادهم مما تبعه قسوة قلوبهم قسوة شديدة، فهي صلبة كصلابة الحجارة التي لا ينفذ إلى باطنها شعاع من النور، ولا لين من الرّواء، وأكد الله وهو العليم بتلك القلوب المتحجرة أنها أشد قسوة من الحجارة، إذ أن بعض الحجارة يتفجر منه الأنهار فتجري دافقة بالمياه الغزيرة، وبعضها يشق فيخرج الماء من ثناياه، ومن الحجارة ما يتوجه إليه الأمر التكويني بالتحول من مكانه فيخضع ويطيع ويستقر في المكان الذي حدد له. لقد قست قلوب بني إسرائيل فالمتتبع لتمردهم وتماذيتهم على معصية الله، إن وضعهم وضع من يظن أن الله غير

مطلع عليه يحصى كل ما صنع وما نُس به ومكر. فحُتَّت الآية بإعلان أن الله الذي أمهلهم لا يخفى عنه شيء.

﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ خَرُفْتُمْ، مِنَ بَعْدِ مَا عَقِلُوا لَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ٧٥

بيان معنى الألفاظ:

أَفَتَطْمَعُونَ: الطمع ترقب حصول شيء محبوب يرادف الرجاء، وضده اليأس.
خَرُفْتُمْ: يخرجون به عن المراد منه بالتبديل أو التأويل الهادم للمقصود من الكلام.

بيان المعنى الإجمالي:

لا تترقبوا إيمان يهود فقد طبعوا على مصادمة الحق، إذ كان فريق منهم يبلى أسماعهم ما أوحى الله به، ثم يعملون على تحريفه عن قصد.

بيان المعنى العام:

75- أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ...وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

إن ما قصه الله بلسان الوحي للقرآني يجعل انتظار إيمان بني إسرائيل أمراً مستبعداً لا يقع. ذلك أن تربيتهم التي نشأوا عليها، طبعتهم على المراوغة، فقد كان فريق من علمائهم يسمعون كلام الله المنزل على موسى أو المنزل على محمد، وهم يعرفون جيداً ما يقصد إليه، وما يرمى إليه من خير، ومع ذلك يكتون عقولهم ليحرفوه فيخرجوه عن ظاهره، ويغيروا معناه والمراد منه.

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَا بِغَضُهمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَنُحَدِّثُوكُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ٧٦
﴿ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ ٧٧

بيان معنى الألفاظ:

﴿ إِذَا خَلَا بِغَضُهمْ إِلَى بَعْضِ ﴾ كانوا وحدهم لا يسمع ما ينطقون به إلا من حضر معهم.

فتح الله عليكم: بما بينه لكم في التوراة.

ليُحَاجُّوكُمْ بِهِ: ليكون حجة للمسلمين عليكم يوم القيامة.

بيان المعنى الإجمالي:

بعض اليهود رفضوا الدخول في الإسلام، وبعضهم أظهروا تفافاً أنهم آمنوا برسول الله وما أنزل عليه، فلام الكافرون منهم المنافقين في خلواتهم لأنهم في ظنهم قد سريوا معلومات توراثية تكون حجة عليهم يوم القيامة، ورموهم بالبله وضعف العقل. والله عليم لا يخفى عليه شيء.

بيان المعنى العام:**76-77، وإذا لقوا الذين آمنوا...وما يعلنون.**

تفصح الآية سلوك المنافقين من اليهود الذين إذا كانوا في المجامع الإسلامية كانوا يظهرون أنهم آمنوا وتركوا اليهودية وراءهم. فهذا وجههم مع المسلمين وجه كاذب، والمنافق لا يكون إلا كذاباً جباناً. ووضع هؤلاء المنافقين مع اليهود عندما لا يحضر أحد غير يهودي، وضعهم أنهم يؤمنون من رؤساء يهود فيقرعونهم لأنهم أخبروا المسلمين ببعض الحقائق الواردة في التوراة، ظناً منهم أن تلكم المعلومات اختصوا بها فاطلاع المسلمين عليها لا بد أن تكون من فئات أسنة المنافقين الذين أظهروا الإسلام. ويؤيدونهم بأنهم بإخبار المسلمين عن الحقائق المثبتة في التوراة سيحجده المسلمون حجة عليهم يوم القيامة لأنهم ما كانوا ليعلموا ذلك، لو أن المنافقين الذين يخالطونهم تحفظوا وراقبوا ما ينطقون به. ويبالغ رؤساء يهود في تفريع المنافقين، بأن ما فعلوه يدل على غباوتهم وضعف عقولهم، لأن المسلمين سيحتجون على اليهود يوم القيامة بما علموه منهم.

كل ذلك كان من فساد عقيدة اليهود بظنهم أن الله لا يعلم حقائق الأمور وتخفى عليه دخائل نفوسهم وما تحدثهم به نفوسهم الخبيثة. فعلم الله علم شامل لا ينتظر إخبار اليهود حتى يعلم الحقيقة.

**وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَخْتَصِمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانٌ فَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْلُفُونَ ﴿٧٦﴾ قَوْلٌ لِلَّذِينَ
يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَقَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْتُمُونَ ﴿٧٧﴾**

بيان معنى الألفاظ:

الأمي: من لا يعرف القراءة ولا الكتابة.

الكتاب: التوراة.

الأماني: جمع أمنية وأولى ما تحمل عليه: أنهم لا يعلمون مقاصد التوراة ومفاهيمها الحقيقية. وما ترمي إليه، بل كل ما عندهم خليط غير محقق شأن ما يتمناه الإنسان مما لم يحصل بعد.

الويل: لفظ يدل على الشر والهلاك.

بيان المعنى الإجمالي:

من اليهود طائفة تزيت بزبي العارفين بالتوراة، والحال أنهم جهلة لا يقرأون ولا يكتبون ولا يعرفون كتابهم وإنما يحملون ظنوناً لا أسس لها من الصحة. ومنهم من يدعي العلم ولكن لا أصل عنده يعتمد فيه ينشئ، بل هو يوثق ظنونه وأوهامه ثم يقترى على الله الكذب ويقول: إن ما كتبه هو كلام الله. وتوعد الله هؤلاء بسبب ما كتبوا، وبسبب ما ربحوه من كذبهم على الله من الركاسة وحطام الدنيا.

بيان المعنى العام:

78-79، ومنهم أميون... وويل لهم مما يكسبون.

فضح الله اليهود وكشف حقيقتهم التي ستروها بمظاهر زائفة كاذبة. فبعضهم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، جاهل ليس له حظ من العلم. وهم على جهلهم هذا يخللون للناس أنهم على حظ من المعرفة، وعلى ميراث من الكتاب. ويكشف الله حقيقتهم أنهم لا يعرفون من الحق شيئاً وإنما عمرت أدمغتهم مجموعة من الأماني، كإعلانهم أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن الله لا يعتبهم، فصرح القرآن بأن أمانيهم هذه بنيت على ظنون كاذبة وأوهام خادعة. ومنهم من ارتفع عن مستوى الأمية فهو يقرأ ويكتب. ولكن ما ذا يكتب وماذا يشبع في الناس؟ إنهم يسمون كتابات من نسج خيالهم، ويبلغ بهم الكفر أنهم ينسبون ما كتبوه بأيديهم متيقنين أنه نتاج أوهامهم، ينسبونه إلى الله، فيجمعون إلى ضلالهم، العمل على إضلال الآخرين. فحق عليهم الويل والعذاب بسبب ما كتبوه من أباطيل وبسبب الدافع لهم على ذلك، من حب الركاسة والظهور بمظهر الحاملين لوحي الله فيكتبون به مقاما اجتماعيا وما يتبعه من حطام الدنيا.

وَقَالُوا لَنْ نَمُوتَ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ تُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدُهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ بَلْ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧٩﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾

بيان معنى الآيات:

من النار: احترقهم بها لوصول ليهبها إليهم.
أياماً معدودة: أياماً قليلة تحسب، شأن الشيء القليل.
لتخذتم عند الله عهداً: هل عندكم وعد مؤكد من الله ؟

بيان المعنى الإجمالي

مما أشاعه اليهود أن الله لا يعذبهم إلا أياماً قليلة، فرد عليهم القرآن بأنهم كانوا في دعواهم لأن الله لم يعدهم بذلك، ووبخهم بنسبتهم أمراً إلى الله بدون علم. وردّ عليهم بأن من سعى لارتكاب السيئات حتى أحاطت به خطاياهم من كل جانب وأطبقت عليه، فإن هؤلاء هم الذين يصحبهم عذاب النار. هم على خلاف وضع المؤمنين الذين عملوا صالحاً يرضي الله، الذين سيخلدون في نعيم الجنة.

بيان المعنى العام:**80- وقالوا لن تمسنا النار...ما لا تعلمون.**

من افتراءات اليهود وضلالاتهم التي يشيعونها ويروجون لها، أن الله لا يؤاخذهم بما يترقونه من آثام وما يفسدون به في الأرض، وما يعتدون به على أموال الناس وأعراضهم، وذلك لأن الله في دعواهم، كتب أن يعذبهم فقط بمقدار الأيام التي عبدوا فيها العجل، أو يوماً عن كل ألف سنة من عمر الكون. وهذا افتراء وقح على سنة الله ونكران لعدله الكامل الذي يليق بجلاله. فرد الله عليهم وأسقط دعواهم ونثب المؤمنين إلى كذبهم، لأن ما يدعونه لا يستند لستد يشب لهم ما يدعون. إن هذا لا يتحقق إلا إذا وعدهم الله بذلك، وهم كانوا فاشاً لم يعدهم، والله لا يخلف وعده. والله سبحانه بسط ميزان العدل، تجري أحكامه على البشر جميعاً، وهو اللائق بجلاله وكماله، فدعوى التمييز بين البشر وتفضيل جنس على آخر وقبيلة على غيرها هو قول على الله بخير علم.

81- بلى من مكسب...خالدون.

ويصرح القرآن بما يقتضيه ميزان العدل الإلهي، فينفي ادعاء يهود، وأن من سعى إلى الخطيئة بتصيدا راضيا بها محبا لها حتى توقع في داخلها، وأحاط به الشر من كل جانب، وليس له منفذ لنور ينفذ منه الخير والاستقامة إلى روحه، فهؤلاء هم الذين كتب الله عليهم أنهم ملازمون لعذاب جهنم لا يجدون عنها حولا.

82- والذين آمنوا وعملوا الصالحات. خالدون.

ومما يؤكد ذلك أن الله كتب لمن خالف منهج الكفر اليهودي، قسمن بالله وأيد إيمانه بصالح العمل، أن الله كتب له الجنة خالدًا فيها لا يخرج منها فضلًا من الله ونعمة.

**وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾**

بيان معنى الألفاظ:

الميثاق: الوعد المؤكد.

توليتهم: نقضتم ما التزمتم به.

معروضون: تاركون قصداً.

بيان المعنى الإجمالي:

من الوقائع التي سجلها القرآن: أن الله أخذ على بني إسرائيل الوعد الموثق بأن يفردهم بالعبادة، وأن يكرموا والديهم، ومن تجمعهم بهم صلة القرابة، ومن يعاملونهم من المستضعفين كاليتامى والمساكين، وأن يتحفظوا فيما يجري على ألسنتهم فلا يجهرون بالسوء من القول، وأن يقيموا الصلاة بأدائها على أفضل الوجوه، وأن يؤدوا ما أوجب الله عليهم من مساعدة بأموالهم للمحاربين، وفي أوجه البر، وبعد أن وعظوا بالالتزام بكل هذه الأمور، وأن يؤصوا بها أخلاقهم، نكث العهد فريق من الماضين وكثير ممن جاء بعدهم.

بيان المعنى العام:

83- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ... وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ.

أبرز القرآن الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل والعهد الحقيقي الذي التزموا بتطبيقه هم وذريتهم من بعدهم، يتضمن هذا العهد حسبما صرحت به هذه الآية: العقيدة بأن يفردهم الله بالعبادة ولا يشركوا به شيئاً. أن يحسنوا معاشرة والديهم، وكذلك ذوي القربى ممن تجمعهم بهم أصرة النسب أو الصهر، وأن يراعوا حقوق اليتامى ويتلفوا بهم وكذلك بالمساكين أهل الحاجة، وأن يراقبوا ألسنتهم ويبتعدوا عن الإذابة بالسوء من القول، فيحسنوا الخطاب، وأن يجددوا تذكركم وصلاتهم بالله فتتقوا أرواحهم بالصلاة وتصفو من الشح بالبذل من أموالهم بواسطة الزكاة حسبما كانوا مأمورين به في شريعتهم. هذا هو الميثاق الذي أخذه الله عليهم، والذي يضمن لهم سعادة الدنيا والآخرة. أعرض عنه معظمهم ولم يحافظ عليه إلا قلة منهم، وهم في عهد الرّمالة، الذين آمنوا بسيننا محمد ﷺ.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿١٥٠﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هُنَا لَا تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرِجُونَ قَرِيبًا مِنْكُمْ مِنْ دِينِهِمْ تَبْتَغُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أُسْرَى تَقْتُلُوهُمْ وَهُمْ مَحْرُومٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْئُوتٌ يَنْعَضِ الْكِتَابَ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَعَا جَزَاءً مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٥١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٥٢﴾

بيان معنى الألفاظ:

السفك: أصل معنى السفك الصبب والمراد به القتل.

تظاهرون عليهم: تتعاونون ضدهم، بغير الحق.

الأسارى: جمع أسير وهو الموثوق في الحرب من الأعداء.

تقادومهم: يتناولون المال لإخراجهم من الأسر.

الخزي: النذل.

بيان المعنى الإجمالي:

يذكر الله بني إسرائيل بما أخذه الله عليهم من موثيق وعهود وذكّرهم في هذه الآية بالعهود الآتية: أن لا يقتل اليهودي أخاه، أن لا يؤذيه بالاستحواذ على منزله، أو المكر به ليخرجه منه. ويقيم عليهم الحجة بأنهم يقرّون بذلك ويشهدون به فهم لم ينسوا هذا الميثاق. ولكن سلوكهم على خلاف ما يقرّون به فقد تنازعوا واقتتلوا فسطا بعضهم على بعض بعد موسى عليه السلام وفي المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله إليها. وشنع عليهم موبخا لهم على انحرافهم بتناقضهم. إذ هم بعد القتل والأسر ييذلون الأموال لفضاء الأسرى باعتبار أن التوراة تفرض عليهم ذلك. فشاركوا في قتل بعضهم وتسلّكوا بالإسهام في بذل الفدية لإطلاق الأسارى، فجازاهم الله عن سوء أفعالهم ذلّا في الدنيا وعذابا في الآخرة. وقد خسروا لأنهم باعوا نعيم الآخرة بالبقية بحظوظ دنيوية فانية.

بيان المعنى العام:

84-85، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ...تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان.

يُذَكِّرُ الله بنى إسرائيل بما أخذ عليهم من عهود ومواثيق لم يحترموها، ومضوا في نقضها مع أنها تحفظ لهم كياناتهم وتحميمهم من الضعف والتلاشي وتُجلب رضا الله والفوز في الدارين. أخذ عليهم عهداً أن لا يقتل اليهودي أخاه، وأن يحمي حياته ولا يعين عليه عواء، معتبراً أن من يستهين بحياة أخيه فكأنما استهين بحياته. ولذا قال تعالى: لا تسفكون دماءكم. وقد تكرر في التوراة هذا العهد. كما أخذ عليهم المواثيق أن يحموا إخوانهم ولا يخرجوهم من ديارهم بالمكر أو بالتعاون مع الأعداء. فالعهدان حاضران من زمن موسى عليه السلام ماضيان مع الزمن يقرُّ بهما بنو إسرائيل خلفاً عن سلف حتى في عهد الرسالة المحمدية ويشهدون بهما. ومع ذلك فقد مضوا في عهود سابقة، كما ذكره القرآن وكما تذكره أسفار التوراة التاريخية، على محاربة بعضهم بعضاً، واستمر ذلك في حرب قبائل المدينة المنورة قبل الهجرة فتحالفت قبيلتا قريظة والنضير لليهوديتان مع الأوس؛ وانحازت قبيلة بنى قينقاع لليهودية مع الخزرج. وكان كل حليف يقتل مع حليفه من كان يهودياً أو غير يهودي. ويستولي الفريق المنتصر على مكاسب المغلوب، فعطلوا ما أخذ عليهم من العهود التي كانت حاضرة في أذهانهم يشهدون بأنهم ملزمون بها. وكان ذلك في حرب بعثت قبل الهجرة بخمس سنوات. فهم قد أمهلوا ما أخذ عليهم من عهود ومواثيق، ومع ذلك فإنهم لما انتهت الحرب جمعوا الأموال لقتل الأسرى، تسكاً بما تأمرهم به التوراة، فوبخهم القرآن على تناقضهم والعمل ببعض ما جاء في التوراة ورفض البعض الآخر، وأعلن توبيخهم على صنيعهم الذي دل على غباء في التصرف وقلة فقه، ذلك أنهم تأمروا على قتل بعضهم بعضاً واستباحة لمآثمهم وديارهم، ثم هم يدفعون الأموال لإطلاق أسرارهم عملاً بالتوراة، قهلاً عملوا بها وكفوا أيدهم عن نماء إخوانهم وديارهم.

وعقب القرآن على موقف يهود من المواثيق التي أخذت عليهم بجزاء سوء أفعالهم في الدنيا والآخرة. إذ سلط عليهم المنلة والهوان في الدنيا، والنكال في الآخرة بأشد العذاب الذي لا يوصف ولا يبلغ الخيال تحديد مداه، ويهددهم بأن مضيقهم على العمل ببعض ما نزل عليهم ومخالفة البعض الآخر، وتحكيم هواهم فيما أنزل عليهم، يهددهم بأن الله مطلع على حقائق عبثهم لا تخفى عليه خافية.

86- أولئك الذين اشتروا... ولا هم يتسرون.

ويدخلون في قسم المغضوب عليهم الذين باعوا آخرتهم وما أعده الله فيها من نعيم مقيم وكرامة ورضوان، بشئ بخص من الحظوظ العاجلة في الدنيا، فحسروا الدنيا

والآخرة، فلا أمل لهم في تخفيف العذاب عليهم يوم القيامة ولا أمل لهم في نصر الله.

الحكمة:

تسجيل القرآن على بني إسرائيل نقضهم للعهود وتعاونهم على التتكيل بإخوانهم، وجزاؤهم على ذلك بخسارة الدارين؛ فيه تنبيه للمسلمين أن ينظروا في سنن الله في الكون وأن يحذروا أن يكون سلوكهم كسلوك يهود فيحل بهم ما حل باليهود من خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. وفيه تحريض على الوحدة وترك أسباب النزاع.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِقْنَا بَيْنَهُمْ وَفَرِقَنَّا تَقْتُلُونَ ﴿٢٥﴾

بيان معنى الألفاظ:

قفينا: أرسلنا رسلا بعد موته.

عيسى: رسول الله لبني إسرائيل ولد سنة 620. قبل الهجرة.

البينات: المعجزات البينة الواضحة.

أيدها: قويها.

روح القدس: الروح المطهر يحتمل أن يكون الروح الذي نفخ في عيسى وهو في بطن أمه، ويصح أن يكون معناه الملك جبريل عليه السلام.

استكبرتم: ظننتم أنفسكم أرفع من قبول ما جاء به المرسلون.

مالا تهوى أنفسكم: ما ترفضونه لأنه خلاف ما يميل إليه هواكم من التحلل من ضوابط الشريعة وحب الملذات الهابطة.

بيان المعنى الإجمالي:

استحضر القرآن من جديد بعثة موسى عليه السلام لبني إسرائيل مؤيدا بالتوراة، ليواصل فضله عليهم بإرسال الرسل من بعده وآخرهم عيسى قبل البعثة المحمدية. ونوه بعيسى بما أيده به من المعجزات الواضحة التي أظهرها لهم، تبعاً لما قواه به من صفاء روحه وطهارتها أو بجبريل. ثم يوبخ بني إسرائيل أن العناد استقر في تركيبيهم النفسي. فكلما جاءهم رسول من عند الله قابلوا هدايته بالرفض بين التكذيب أو الاعتداء بقتل الرسول المبعوث لإصلاحهم.

بيان المعنى العام:

87- ولقد آتينا موسى سوطاً من سوطنا فقتلوا.

في هذه الآية توبيخ لبني إسرائيل وإيراز لانحرافهم ورفضهم للحق، فهم يذكرون أنه لما جاءهم موسى بكتاب من عند الله يأخذ يعقوبونهم وأرواحهم إلى مستوى رفيع من الكمالات، قابلوه في حياته ﷺ بالعصيان والتحاييل للتوصل من التكليف ونظام شريعة الله، وبمطالب مادية هابطة. وتقرّرهم الآية على أن هذا كان دينهم مع أنبياء الله الذين تولوا في بني إسرائيل يجددون لهم أمر دينهم، ويحكمون صلتهم بالزمان الذي يعيشون فيه، وذلك من أكبر النعم إذ لم يهملهم الله لأنفسهم يتضاعف تخطئهم مع الزمن. ولكن عوض أن يشكروا نعمة ربهم واصلوا تعنتهم وأظهروا الترفع عن الاتصياح لهديتهم.

وكان آخر رسول بعثه الله إليهم عيسى ابن مريم عليه السلام. وكانت معجزاته ظاهرة بيئة متنوعة تتحدى المكابرين والمعاندين تحدياً لا يستطيعون مجاراته ولا إنكار تلك المعجزات لما اتصفت به من الوضوح والظهور. إنها معجزات أيده الله بها، وهياها لها بما نفخ في روحه من طهر وإشراق يسرت له إيراز مؤيداته تلك. كما أنه تأيد بالملك جبريل. وهو روح: موجود غير مادي لا تركه الحواس التي من طبعها أن لا تتبين إلا ما كان مجسماً، وروح عيسى وجبريل ﷺ كلاهما لا صلة له بالمادة، كلاهما قد بلغ من الصفاء والنقاء الحد الأعلى فتتزه عن النقص الملازم للمادة. ولقد كان موقف بني إسرائيل من عيسى وممن تقدمه من الرسل الذين ظهرت المعجزات على أيديهم مصتقة لهم، كان موقعهم منهم الرقض لاعتقادهم أنهم أعظم من أن يتبعوا المرسلين، ووصل بهم هذا الاستعلاء، إلى تكذيبهم أو إلى الاعتداء على حياتهم بالقتل للتخلص منهم.

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٧﴾

بيان معنى اللفظ:

غلف: جمع أغلف، وهو ما وضع عليه حاجب (غلاف) يمنع من وصول ما في الخارج إليه.

لعنهم الله: طردهم من رحمته وحرّمهم فضل الطافه.

بيان المعنى الإجمالي:

واجه اليهود النبي ﷺ لما دعاهم لما يحريمهم أن على قلوبهم غلّافاً، فلا ينفذ إليها شيء من كلامه ولا من دعوته. فرد الله عليهم: كذبوا بل إن سبب إعراضهم هو

عنادهم، وجازاهم على فسادهم: أن لعنهم فطردهم من رحمته. ولذا فإن الإيمان لا يكاد يصدر منهم، ولا يؤمن منهم إلا نفر قليل.

بيان المعنى العام:

88- وقالوا قلوبنا غلظ... فقليل ما يؤمنون.

سجلت هذه الآية ما كان يواجه به يهود الدعوة المحمدية، تلكم الدعوة التي قامت على تحريك العقول وفتح القلوب للتأمل في مضامينها، المستجيبة للفطرة ولما يقتضيه العقل وينشرح له الضمير، واجهوا رسول الله ﷺ وسلم بأن قلوبهم مغلفة بغلظ، فلا تتقدّ معه أي كلمة من كلماته ولا يحرك فيهم ساكناً، فسواء أتوجه إليهم بالخطاب أم لم يتوجه، وسواء أتلا عليهم ما نزل عليه أم لم يتلّه فقلوبهم عليها غلاف سميك. ورد الله عليهم بأنهم كتبوا في قلوبهم: إن على قلوبهم غلافاً به لم ينفذ نور الإسلام إلى قلوبهم، رد عليهم بأن الله لعنهم جزاء تمردهم على رسل الله بدءاً بموسى ووصولاً إلى محمد ﷺ، وطردهم من رحمته وحرّمهم من أنطافه فطبع على تلكم القلوب الزناغة، وهو الحجاب الذي به لم تلتن قلوبهم للإسلام، ولذا فإنّه لا يؤمن منهم إلا عدد قليل.

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِمْ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٨﴾ يَسْمَا أَشْتَرَا بِمَدِّ أَنْفُسِهِمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٨٩﴾

بيان معنى الألفاظ:

من عند الله: مصدر القرآن هو الله.

مصداقاً لما معهم: محقق لما ورد في التوراة من الحقائق الثابتة في العقيدة والأخلاق والمغيبات التي لا سبيل إلى إدراكها إلا بالوحي.

يستفتحون: يطلبون الفتح أي النصر.

البغي: الظلم.

فبأوا: رجعوا بغضب مضاعف.

بيان المعنى الإجمالي:

كان اليهود كلما قاتلوا المشركين يدعون الله أن ينصرهم بالنبي الموعود المؤيد بوحيه. ولكنهم عندما جاءهم كتاب من الله على لسان رسوله الصالح تنكروا لما صدر عنهم قبل ذلك وكفروا به، فاستحقوا اللعنة والطرده من رحمة الله. وما كان رفضهم للإيمان إلا ناتجا عن حسدهم لمن اختاره الله للرسالة من غير بني إسرائيل.

بيان المعنى العام:

89-90، ولما جاءهم كتابهم عذاب مهين.

هذا نص جامع لما ورد في الآيات السابقة موضح لمضامينها. ذلك أن اليهود كلما دخلوا في حرب مع المشركين في المدينة المنورة هددوا أعداءهم بأن الله سيبعث نبيا سينتصر لهم ويتغلبون بتأييده على الكافرين، فهم حسب ما تلقوه من وعود الأنبياء وما ورد في التوراة يعلمون أن نبيا سيبعث ينتصر للمظلومين ويظهر الحق، وأنه مؤيد بكتاب من الله. ما هو موقف اليهود بعد ذلك مع رسول الله ﷺ؟

يسجل القرآن أنهم عرفوا من الكتاب (القرآن) أنه يصدق ما يؤمنون به مما جاءت به التوراة من التوحيد والعقيدة الحق والغيب الذي لا سبيل لمعرفته إلا بالوحي، وكذلك القيم الخلقية السامية التي يرتفع بها مستوى الإنسان، وأخبار الماضين مما لا قبل للنبي ﷺ بمعرفته إلا من طريق الوحي، فلما قامت هذه الأدلة مجتمعة على صدقه كفروا به. حسداً أن تخرج النبوة من بني إسرائيل. فاستحقوا بهذا الكفر أن تتسلط عليهم اللعنة والطرده من رحمة الله وأن يحرمهم الطافه وفضله، وأن يذيقهم عذابا يهينهم ويكسر كبريائهم. وكانت حصيلتهم أنهم رجعوا بغضب مضاعف، والغضب من الله معناه أن الله لا يمنحهم رحمته ولا تأييده. لقد اعترضوا على الإرادة الإلهية وعلى عدل الله وحكمته فلم يقبلوا أن تكون النبوة في غير بني إسرائيل، فجمعوا بين رفض الحق الذي اتهم به رسول الله، وبين الاعتراض على الله.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ تُكْفِرُونَ بِهِمَا ۚ وَآرَءَاهُمْ قُلُوبَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٩﴾ • وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٠﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا

ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ
يَكْفُرِهِمْ قُلْ يَنْسَا بِأَمْرِكُمْ بِهِمْ إِيْمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾ قُلْ إِنْ
كَانَتْ لَكُمْ الْآخِرَةُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥١﴾ وَلَنْ تَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

بيان معنى الألفاظ:

ما وراء: ما جاء بعده.

أشربوا: اختلط بقلوبهم ومشاعرهم كما يمتزج الماء بما يتحلل فيه.

خالصة من دون الناس: لا يظفر بنعيمها إلا اليهود.

بيان المعنى الإجمالي:

تسجل هذه الآيات الدعاوى الباطلة التي كان اليهود يروجونها للتشكيك في الإسلام. وعلم الله نبيه كيف يدحض شبهاتهم. فكانوا إذا دعوا إلى الإيمان قالوا: لا نؤمن إلا بالتوراة المنزلة علينا ونرفض كل ما جاء بعد ذلك مع أنه لا تناقض بين هذا وذلك. وهم كاذبون لأنهم قتلوا أنبياء التوراة وآخر من عملوا على قتله وهو منهم عيسى عليه السلام. وهم من ناحية أخرى قد تنكروا لما قرره موسى من الوحدانية فعبثوا بالعجل، ثم إن انذارهم من سمو التوحيد إلى عبادة عجل من ذهب قد نفذ إلى قلوبهم واستولى على عقولهم ومشاعرهم فأصبحوا لا يهتمهم إلا المال. فإيمانهم لذلك هو أفسد إيمان. كما يشيعون في إصرار أنهم شعب الله المختار الذين كتب لهم وحدهم نعيم الآخرة، ولو كانوا صادقين موقنين به لكانوا يحبون أن يموتوا ليفوزوا بالنعيم، ولكن اليهود هم أشد الناس خوفا من الموت لفساد أعمالهم.

بيان المعنى العام:

91- وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله... إن كنتم مؤمنين.

تكشف هذه الآيات عن تحريف اليهود للشرعية التي ألزموا باتباعها ويدحض القرآن تعاليمهم التي يخفون بها مكرهم. ويشمل ذلك الأمور التالية: أنهم عندما دعوا للإيمان بما هو حق منزل من عند الله، رفضوا متعللين بأنهم لا يؤمنون إلا بما أنزله الله عليهم وهم يكفرون بكل ما جاء بعده، فتوقف التشريع الإلهي على التوراة بزعمهم، رغم أن ما أنزل على موسى وما جاء به محمد يتفقان في الأصول العامة وفي مبادئ التوحيد والأخلاق يصدق التالي ما جاء في الأول، ويصحح بعض الأخطاء التي تسربت من تناول البشر للتوراة، ومن اختلاف الزمن وما يقتضيه من

تحويل في التشريع بما يناسب تطور البشرية. ثم يكشف القرآن عن كذبهم في دعواهم هذه، فيجابههم أنهم لو كانوا فعلاً يؤمنون بالتوراة المنزلة على أنبياء بني إسرائيل فلماذا تجرأوا فقتلوا بعض الأنبياء المكملين للتوراة ؟ هذا ما ينادي بكذبهم: أنهم يؤمنون فقط بأنبياء التوراة.

92- ولقد جاءهم موسى...خطالمون-

يعري القرآن كذبهم ودعواهم ل احترام التوراة وموسى عليه السلام ، بأنهم لما جاءهم مسينا موسى عليه السلام بالحجج الظاهرة والمعجزات المؤيدة والعقيدة الواضحة بالإيمان بالله الواحد الأحد، كان موقفهم من كل جهود نبيهم الصادق المصدوق، أن عبدوا العجل بمجرد ما غاب عنهم فارتكبوا أكبر الظلم وهو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم.

93- وإذ أخذنا ميثاقكم...إن كنتم مؤمنين.

إنهم لما أخذ الله عليهم الميثاق الذي فصلته الآيات السابقة ورفع فوقهم الطور ليذعنوا ويشاهدوا أن الأمر جد لا هزل، بما صاحب ذلك من أوامر جازمة أن يلتزموا بما أنزل عليهم وبصفة لا ترتخي فيها عزائمهم ، وحرك أسماهم وأيقظهم إلى الاستماع لما يرد عليهم من ربهم ليمنتكوا، كان جوابهم أن أخذوا بالظاهر الذي لا يمكنهم إنكاره فقللوا سمعنا، وفي نفس الوقت الذي صرحوا فيه بالسمع الموجب للامتنال أضمرُوا العصيان والمخالفة.

استولت المادة عليهم، فقد دخل العجل الذهبي في تفكيرهم ومشاعرهم واستولى على قلوبهم، فعمر كل مجرى من مجاري تفكيرهم، فغدا الذهب الذي صيغ منه العجل الذي عبده يأخذ بقلوبهم فلا يلتفتون إلى المعاني السامية ولا إلى المعاليم الخلقية، وهمم الوحيد في الدنيا هو جمع المال. يقول الشاعر الحبيب جاء وحده رحمه الله

فهل بين النقود وقوم موسى *** معاهدة توثقها المعهود
فلولاهم لما كانت نقود *** ولولاها لما كانت يهود
إذا جاء المخاض وجر شرا *** لحبلاهم ولم يثد الحديد
رموا بالأرض تحت الأم فلما *** فينزل عند رتته الوليه

ومع ذلك هم يدعون أنهم مؤمنون. فقل لهم يا محمد: إن إيمانكم هو أقيح إيمان وأفسده لو كنتم مؤمنين، مما يرمي إلى أنهم لا يملكون من الإيمان شيئا.

94-95، هل إن كانت لكم الدار...عليهم بالظالمين.

إنهم يبذرون الشك في المجتمع بلادعائهم المستمر مع الزمن أنهم شعبد الله المختار المفضل، وأن الله لا ينجي يوم القيامة إلا بنى إسرائيل، يتجحون بهذا، ويكررونه في إصرار، فيلجنهم القرآن بأن يأمر النبي ﷺ أن يتحداهم إن كانوا صادقين في دعواهم أن الله خصهم بالجنة من دون البشر. وأن ما ينتظرهم من نعم هو أعظم مما أوتوه في الدنيا، يتحداهم بأن يتمنوا الموت ليظفروا بذلك النعيم. ومعلوم من طبائع يهود، في القديم والحديث، أنهم أشد الناس خوفا من الموت. فلو كان ما يقولونه بألسنتهم معتقدا لهم ما وجدت فيهم هذا الإصرار على حب الحياة والحذر من الموت وشدة الخوف منه. وتختتم الآيات بإعادة تقرير أن الله لا يخفى عليه أمر الظالمين، ولما كان أمرهم مفضوحا معلوما عنده سبحانه فهو يهددهم بالعقوبة التي يقتضيها العدل الإلهي.

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزٍ مِّنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

بيان معنى الألفاظ:

أحرص: أشد تعلقا.

يود: يحب.

يعمر: يبقى حيا.

مزحزحه: مبعده.

بصير: عليم بحقيقة.

بيان المعنى الإجمالي:

إن قوة حرص اليهود على الحياة تتجاوز ما فطر عليه البشر من حب الحياة. فهم أشد حرصا حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر تجد اليهودي يحب أن يعيش ويستمر في الوجود ولو بلغ أركل العمر وأحسق به النذل وهل ينتفع بحياته ؟ فحياته لا تبعده من العذاب الجزاء المحتوم إن الله عليم بأفعالهم.

بيان المعنى العام :

96- ولتجدنهم أحرص الناس على ما يعملون.

هذه الآية تجسم حب اليهود للحياة. إنهم أشد الناس تعلقا بالحياة، فحبهم للحياة يتجاوز حتى حب المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا أمل لهم

في كرامة بعد الحياة الدنيا. إنهم يحبون أن تستمر بهم الحياة، إنهم يودون أن يبقوا أحياء ألف عام وإن كان هذا الأمد غير متوقع حصوله، وإن كانوا يعلمون أن الهرم يلحق كل إنسان فينقلب بعد القوة إلى حياة شقاء وعذاب، حياة أرذل العمر. ويلحقهم التهديد بأن الله عليم العلم الكامل بما يصدر عنهم وبما يفعلونه

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾

بيان معنى الألفاظ:

عدو: مبغض.

جبريل: الملك الموكل بإبلاغ وحى الله.

قلبك: فؤادك التي تتقبل بها الوحي وتعيه.

ما بين يديه: ما سبقه.

بشرى: إخبار بخير حاصل لمن توجه له الخبر.

ميكائيل: ملك من الملائكة المقربين.

عدو للكافرين: يفعل بهم ما يفعل العدو بعده.

بيان المعنى الإجمالي:

قل يا محمد من أبغض جبرائيل فإنه ما أبغضه إلا لأنه أبلغك ما أمره الله بإبلاغه إليك حتى وعيته عنه، وهو تنزيل شاهد بصديق رسالات الله جميعها، يرشد إلى الطريق المنجح في الحياتين، ويطمئن من يؤمن به بأنه سيجزى خير جزاء من رب العالمين. ومن أبغض جبريل فقد أبغض الله، لأنه هو الذي أرسل جبريل، وأبغض ميكائيل إذ لا فرق بينهما، وأبغض ملائكته لتساويهم في الصفات والعبودية لله. ومن أبغضهم فهو حقيق بأن يجزيه الله من جنس ما علق بنفسه ولا مطمع له في العقو ولا في الرحمة.

بيان المعنى العام:

97-98، قل من كان عدوا...عدو للكافرين.

يروّج اليهود من الأكاذيب ما يلبسونه لباس الحق مدعين أنه من علم الكتاب الذي اختصوا بعلمه فكان مما نشره من زيف: أنهم لا يتبعون رسول الله، لأن الذي يأتيه بالوحي هو جبريل، وجبريل عدوهم لأنه الذي يأتي بالعذاب، فأوحى الله لنبيه

ما يحض به قولهم، بأن الناظر في مضمون ما أتى به جبريل إلى الرسول من وحي يجده جامعا لأمر كلها تنبئ عن كونه حقا :

(1) أنه صادر بإذن من الله العلي الحكيم وليس لجبريل دور إلا إبلاغه لك كما تلقاه من رب العالمين.

(2) أنه يصدق الرسالات السابقة ويؤيدها، فلا خلاف بين ما جاء به إلى محمد وبين ما أنزل على رسل الله الماضين.

(3) أن من يتأمل فيما جاء به يتبين له أنه يهدي إلى الصراط المستقيم الذي ينعم سالكه بالرضا الموصل إلى النجاح.

(4) أنه يشرح ولا ينفر ويدعو ولا يطرده ويجمع ولا يفرق.

ثم يلقن نبيه أن يعلن أن من أعلن عن بغضه لجبريل فهو معلن لعداوته لله رب العالمين ولميكائيل وللملائكة، لأن الملائكة مؤمنون على ما يكلفهم الله به لا فرق بينهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فمن عاداهم لما نفذوه فإنما عادى من أمرهم. وبما أنه لا فرق بينهم في تنفيذ ما يأمرهم الله بتنفيذه فهم سواء. وبغض أحدهم هو بغض للأمر والمنفذ، إن ما روجوه كان بسبب اتباعهم لهواهم، واعتمادهم له في الحكم على الأشياء فكانت نتيجة أن الله قرر أن يعاملهم معاملة العدو لعدوه، لا عفو ولا رحمة.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٢٠﴾ أَوْ كَلَّمَا عَثَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِن أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا خُنَّ فِتْنَةً فَلَا تَكْفُرَ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَآئِرٍ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ

كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَآتَقَوْا لَعَنُوتُهُ مِّنْ عِندِ اللَّهِ حَرَّمَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

بيان معنى الألفاظ:

الفاشقون: جمع فاسق، وهو المتمرد الخارج عن الحدود التي حدها الله.

نبد: طرح العهد ولم يوف به.

الذين أوتوا الكتاب: اليهود.

كتاب الله: القرآن.

وراء ظهورهم: متجاوزين عنه لا يلتفتون إليه.

اتبعوا: عملوا بما تتلو الشياطين.

الشياطين: كفرة الجن أو خبثاء البشر المضللون.

سليمان: هو سليمان بن داود عليه السلام ولي ملك يهود سنة 14 ق م.

المسحر: عمل نوع من الأشرار له تأثير سيء على القابلين لتأثيرهم وحبيلهم

الماكرة، ويطلق على ما علم ظاهره وخفي سببه.

الفتنة: معناها قريب من الابتلاء، تطلق على الوضع الذي يكون فيه المقتتن مدعوا

إلى التمييز بين موقفه من داعية الخير والشر مع قوة داعية الشر.

خلف: نصيب وحظ.

بيان المعنى الإجمالي:

أنزل الله الآيات البينات التي تفرض من ذاتها الإيمان بها لوضوحها وصديقها، وما

يكفر بها إلا الأشرار الخبثاء المتمردون على الحق. والآية تقصد اليهود الذين

طبعوا على نكت العهود، وهذا هو شأنهم إلى اليوم، فكلما وجدوا أنفسهم ملزمين

بعهد تتصل منه فريق منهم إسقاطا للعهد عن جميعهم. وما ذلك إلا لفقدهم صديق

الإيمان. ولما جاءهم الحق بواسطة الرسول المصدق للتوراة من عند الله، أعرض

فريق من الذين أعطاهم الله التوراة، عن القرآن، مع أن ما جاء به القرآن يشهد

بصحته ما أنزل على موسى فكان صنيعهم هذا كصنيع الجاهلين. وعملوا بما تقول

الشياطين: إنه كان على عهد سليمان زاعمين أنه كفر. وكذبوا لأن ما تتلوه

الشياطين كفر. وسليمان عليه السلام نبي معصوم، فالشياطين يعلمون الناس المسحر

ويدعون أن الساحر له من القدرة ما يؤثر به، فهم قد كفروا بنسبتهم للتأثير لغير

الله. كما يعلمهم الشياطين ما يدعون أنه أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت،

والشياطين لا يهيمهم إلا إغواء البشر وإضلالهم. وفرق بين ما يصنعه هاروت

وهاروت وبين ما يهدف إليه الشياطين. ذلك أن الشياطين يعلمون الناس المسحر

قصد إفساد عقيدتهم وإفساد روابطهم الاجتماعية، وإدخال الخلل على نواح كثيرة من حياتهم؛ بينما هاروت وماروت كانا يعلمان الناس حقيقة السحر بالكشف عن خفاياه وعن تمويهات السحرة، ولذا كانا عند الكشف عن أسرار السحر يحذران الناس ويوقظانهم إلى أن الله بعثهما في ذلك العهد الذي استشرى فيه فساد السحرة ليُعلموا الناس حقيقة السحر، ويزيحا ما يتخفى وراءه السحرة من المكر، فيكون من تعلم منهما السحر ليرد كيد السحرة ناجيا، ومن تعلم منهما قصد العمل به وإغواء الناس يؤول به تعلمه ذلك إلى الكفر. وهو معنى الفتنة. كما يقال: فتنة المال، فمن أساء المال حقوق الخالق غوى وهلك، ومن صرف المال في مرضاة الله سلم. ومع التحذير والتنبيه من الملكين على ما في السحر من فتنة، فإن كثيرا من المتقربين لتلك المعارف يصرفونها في التفريق بين الزوجين، ويحقق القرآن أن نفاذ السحر ليس من طبع السحر وحده، ولكن الله هو الذي يقدر حصول آثاره. ثم إن الذين تعلموا السحر للعمل به لا للتحصن من شرور السحرة يكون تعلمهم هذا يضرهم ولا ينفعهم. وقد جاء في التوراة: النهي عن السحر، وعلم يهود منها أن كل من تملك السحر ليس له نصيب يوم القيامة من فضل الله. فحقا أن من باع نفسه بالعمل بالسحر ارتكب أعظم حماقة وظهر بمظهر الجاهل. إنه لو آمن اليهود بما أنزل على محمد ورسخت في نفوسهم خشية الله وتلبسوا بتقواه لتحقق لهم الثواب الصادر من الله، الثواب من الكريم الذي ليس لمقدار ثوابه حد.

بيان المعنى العام

99-100، ولقد أنزلنا إليك آيات... لا يؤمنون.

تفتح هذه الآيات بتقرير حقيقة يشهد بها رب العالمين أنه هو الذي أنزل على قلب رسول الله آيات القرآن بالغة أعلى درجة من البيان تثبت الإيمان في القلوب، فما ينكرها إلا اللسنة الخبثاء المتمردون على شريعة الله، وهذا يشير أولا إلى يهود المدينة الذين أنكروا ما جاء به محمد ﷺ، وكشف القرآن عن طبيعتهم الخبيثة التي منها أنه كلما عاهدوا عهدا وأعطوا موافيقهم، أسرعت طائفة منهم لتقض ما التزموا به، فيتحللون جميعا من عهودهم. وهذه طبيعة لازمة لليهود إلى اليوم. وعرفنا القرآن أن أكثرهم معاننون لا يدخل الإيمان قلوبهم.

101، ولما جاءهم رسول... لا يعلمون.

ثم أبرز ما يؤكد ذلك بأنه لما جاءهم رسول مبعوث من عند الله تشهد معجزاته بصدقه، ويشهد مضمون ما جاء به بصدقه أيضا، لأنه لا يختلف ما قرره من حقائق التوحيد والقيم، عما جاء في التوراة. واجهوا القرآن بأن نبذ معرضا فريق

من اليهود الذين يدعون أنهم أهل كتاب، تبنوا القرآن وتجاوزوه لا يلتفتون إليه ، شأنهم شأن الجاهلين الذين لا يعلمون ما في القرآن من صدق وحق، فهم أسوأ حالا من الجاهلين، لأن الجاهلين ما عرفوا الحقيقة، أما اليهود فهم رفضوا ما يعلمون أنه الحق، وتبريرهم أنهم لا يؤمنون إلا بالتوراة لا غير هم كاذبون فيه.

102- 103، واتبعوا ما تتلو الشياطين... يعلمون.

أبرز القرآن كذبهم بأن التوراة منصوص فيها أن على اليهودي أن يرفض السحر ولا يأخذ به. واليهود مع ذلك قد اتبعوا وعملوا بما تتلوه الشياطين على عهد سليمان، إذ يدعون أن سليمان ما بلغ ما بلغه من السلطان وسعة الملك إلا لأنه كان ساحرا أخضع بسحره البشر فدناوا له. ورد الله عليهم أن سليمان من عباد الله المقربين أبعد الناس عن الكفر، إذ لو اعتمد السحر لتثبيت ملكه وإكسائه ثوب الحق الوارد من الله لكان كافرا، وحاشاه من هذا. والشياطين هم الذين كفروا بتعليم الناس السحر ونشره قصد هم العلاقات الاجتماعية وبث الفتنة وتضليل الأفراد المهيئين لتقبل تأثيرهم والاستحواذ عليهم. ويُعلمون ما أنزل على الملكين هاروت وماروت. والذي أنزل على هذين الملكين أنه لما شاع السحر في العالم واستولى به السحرة على عقول الناس وأرواحهم، وخيلوا لهم أن لهم قدرات يستطيعون بها أن يتحكموا في الكون ويقلبوا أموره حسب إرادتهم، وأصاب الناس منهم بلاء إذ كان لتمويهاتهم من القوة ومن ظاهر التأثير ما خلخل الإيمان ووشن المقاومة الذاتية. فبعث الله هذين الملكين ليعلمنا الناس حقائق السحر ويكشفوا ما خفي منه ، هذا الجانب الخفي هو الذي بواسطته حقق السحرة من الفساد ما حققوه. فكان الشياطين قد استفادوا من هذا التعليم الذي قارنوه، أن الملكين عندما كانا يعلمان الناس لتحصينهم من أضرار السحر، ينبهان المتعلمين أن تعليمهم هذا لا يدرك الناس حقيقة السحر. وتصرفهم فيه هو من الفتنة ، أي الخير المشوب بالشر، هو كالمال الذي هو في أصله نعمة ولكن الناس قد يتصرفون فيه تصرفا يثبت إيمانهم ويحقق صلاحهم، وقد يتصرفون فيه تصرف الفساد والتسلط على الناس والرشوة وما إلى ذلك من أنواع الشر، فالمال فتنة. وكذلك السحر، فالملكين ينبهان من يتعلم منهما السحر أنه فتنة، فمن استعمله ليبطل عمل السحرة وينقذ إيمانه من اعتقاد أن للسحر قدرة مؤثرة في الدنيا بما يصفون له أن الله هو الخالق لكل شيء، كان تعلم السحر بالنسبة له نعمة وخيرا، ومن تعلمه ليقصد به العقيدة والكون ويلحق الضرر بغيره، فهو شر وفساد، كمن يستعمل السحر الذي يتعلمه منهما لتخريب البيوت والتفريق بين الزوجين اللذين جمع الله بينهما وقوى أصرة التقارب بينهما بعاطفة الود

والمحبة، وبمشاعر الرحمة والرعاية. وقد صرح القرآن بالتأثير في إفساد العلاقات الأسرية بالسحر لأنه معظم ما يشتغل به السحرة. بعد أن سجل الله على يهود انحرافهم وكفرهم وعلمهم على نشر الفساد، صرح القرآن بالحقائق التالية: أن السحر لا تأثير ذاتي له، وأن الفاعل في الكون والمنصرف فيه هو الله وحده، ولا يستطيع السحرة أن يضرروا بسحرهم أحدا إلا إذا أراد الله أن ينفذ فيه ضرره، فالقدرة لله وحده والخلق له. أن ما يتعلمه الناس من السحر لا يحقق للمتعلم ولا للبشرية خيرا بل هو باب للضرر والشر والفساد. أن من باع تقواه وخوفه من الله للحصول على السحر والعمل به ليس له أي نصيب يوم القيامة مما أعده الله لعباده الصالحين. أن هذا الذي قاموا به من تعظيم السحر ومباشرته هو أسوأ ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان في نشاطه الدنيوي. أن هؤلاء المعلمين والمباشرين للسحر لو تركوا هذا الطريق السيء، وصفا ليمانهم وحلت الخشية قلوبهم، لتعرضوا للثواب العظيم الذي يتجاوز التصور، لأنه ثواب من لا يحد ملكة حدود. ولكنهم جهلوا وعماوا عن الحقيقة.

هل للسحر حقيقة؟

إن أغلب من يدعون معرفتهم بطلاسم السحر ويوهمون ضعاف الشخصية واليائسين، والمتعلقين بالأوهام، بقدرتهم على تحقيق مطالبهم هم تجالون، يبتزون أموالهم، ويمدون لهم في الآمال الكاذبة. وقليل منهم قد استولى عليهم الشر وفساد العقيدة، وانفصلوا في باطنهم عن المجتمع الذي يعيشون فيه، وكانت لهم قوة عظيمة في الجانب الالهامي من كيانهم، قد يبلغون إلى حد من درجات الإيذاء كما يتضرر المحسود من الحاسد. ولكن على المؤمن أن يوقن أن السحر لا يترتب عليه لذاته ضرر إلا إذا قدر الله ذلك وجعل الساحر الخبيث وسيلة للضرر. هو كالميكروب والفيروس ينتشر في الكون ولا يضر إلا من أراد الله له أن يؤثر فيه. وليس من السحر في شيء ما يقوم به البهلوانيون من حركات درسوها وتقننوا فيها، تقلب العاديات التي ألغها الناس، وقد اتخذوا من تلك موردا للرزق. يحضر عروضهم للترفيه كثير من الناس، وليست من السحر الذي نتحدث عنه الآية في شيء. ذلك أن هؤلاء البهلوانيين لهم مؤسسة تجمعهم في مؤتمر سنوي يعرض المشاركون مهاراتهم وما وصلوا إليه ويتأيد بعضهم ببعض، وغايتهم الترفيه لا الإضرار بالإنسان.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رِعَيْنَا وَقُولُوا نَحْنُ آمَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَيْنَا وَلَكِنَّ الْكُفْرَانَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

بيان معنى الألفاظ:

راعنا: فعل أمر من راعاه أي رفق به.

انظرونا: من النظر في أمر غيره مراعاة لمصلحته.

بيان المعنى الإجمالي:

يعلم الله المؤمنين طريقة خطابهم لرسول الله ﷺ ، فإذا كانوا في مجلسه وهو يبين لهم أحكام الدين وأسراره، وأحسوا بعمق ما يعرض عليهم وما يقتضيه من التأمل فيه، أن يقولوا له: انظر إلينا، ولا يقولوا له: راعنا، لأن اليهود اتخذوا هذه الكلمة وسيلة مبطنة لإيذائه ﷺ .

بيان المعنى العام:

104- يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. أليم.

عمل اليهود في مجتمع المنيفة على إيذاء رسول الله وصحابته متنوع. فمما كانوا يؤذون به أنهم تخيروا في خطاب النبي ﷺ كلمات مؤذية في باطنها تبعاً لقصدهم الخبيث وإن كانت في ظاهرها مقبولة، وغطاؤهم أن المؤمنين يخاطبون النبي ﷺ بها، ومن هذه الكلمات قولهم: راعنا، التي تفيد في أصل استعمالها إرفق بنا واحرسنا. ولكن وزن هذه الكلمة: راعنا هي أيضاً اسم فاعل من رعن فهو راعن وأرعن وهو الأهرج في منطق. فكان اليهود يخاطبون النبي ﷺ وهم يقصدون مسيئة ويتسكرون بأن خطابهم كخطاب صحابته. أطلع الله نبيه على ما تتطوي عليه ضمائرهم من خبث وقطع عليهم تعلتهم، فأمر المؤمنين أن يستبدلوا راعنا بانظرونا. وقرن دعوتهم إلى أدب الخطاب بأمرهم أن يحسنوا الاستماع حتى تنتفش في عقولهم وقلوبهم ما يخاطبهم به. وختمت الآية بأن الكافرين والمقصود بهم اليهود، أعد الله لهم عذاباً أليماً جزاء فساد نياتهم وسخفهم.

مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ
رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

بيان معاني الألفاظ:

يود: يحب الحب المفضي إلى تمني حصول المحبوب.

ينزل: يبلغ من اللوح المحفوظ شيئاً فشيئاً.

خير: النبوة وما صاحبها من فضل إلهي على المؤمنين.

بيان المعنى الإجمالي:

يعادىكم الكافرون من اليهود والنصارى والمشركين، ويحسدونكم على ما آتاكم الله من الهداية، فلذلك تجدهم لا يحبون أن يحصل لكم خير ولا يتمنونه لكم. والخير بيد الله يهبه لمن يشاء، وفضل الله لا يحد ولا يؤثر فيه حسد الحاسدين.

بيان المعنى العام:

105- ما يود الذين كفروا... الفصل العظيم.

استحكم الحسد في قلوب الكفار من اليهود والنصارى والمشركين في العهد النبوي، وكلما تتابع الوحي ازدادوا غيظاً ونقمة تبعاً للمحنة العنيفة من البغض التي التهمت كل معاني الإنسانية من نفوسهم المريضة. فهم يكرهون أن ينزل الله على المؤمنين بمحمد آياته البينات، وتشريعاته المحكمة، وحقائق الكون البعيدة والقريبة. مرضت نفوسهم فلا يتمنون لكم أي خير ولا يحبون أن يصلكم أي فضل من ربكم الذي غنى بكم وتتابعتم عليكم هداياته.

ويسخر القرآن من تلك العواطف المريضة ويعلن الحقيقة التي غفلوا عنها: إن الفضل بيد الله يمكن منه بحكمته من يشاء من عباده، فليس لبغضهم ولا لحبهم أي تأثير ولا أثر. إن الله هو صاحب الفضل الذي لا تحده حدود ولا يبلغ مداه التصور القاصر الهزيل.

• مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٥﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٦﴾

بيان معنى الألفاظ:

ما ننسخ: النسخ إزالة شيء وإثبات شيء آخر مكانه.

ننسخها: مضارع أنسخها، والإنشاء هو التأخير.

الولي: القريب المناصر.

بيان المعنى الإجمالي:

يقرر الله سبحانه أنه إذا أطل حكماً من الأحكام التي أنزلها للعمل بها في الحدود الزمنية التي فيها مصلحة العباد، أو أخرج تنزيلها، فإن تصرفه سبحانه بحكمة ومصلحة للناس رحمة بهم. وذلك بناء على ما ثبت في العقيدة من أن الله قادر القدرة المطلقة، التي من آثارها تحويل أوضاع الناس، ومن تمام قدرته أنه يهديهم

إلى ما هو خير لهم في كل حال. وكما أحسن التقدير في ملكه في السماوات والأرض، فقدرته على ضبط ما يصلح للبشر أولى، واعلموا أنه لا يتصركم إلا الله للقریب منكم.

بيان المعنى العام

106-107- ما ننسخ من آية نسمن ولي ولا نصير.

تشكيك يهود وقدرتهم على التموه لزعزعة العقائد، وبث المغالطات في المجتمعات لخلخلتها وحدثهم، من الأمور التي تتابعوا عليها خلفا عن سلف، وقاست منهم الدعوة الإسلامية منذ بداية نشأتها في العهد النبوي وإلى اليوم ما قاست.

أنصف القرآن التوراة، شأنه في بيان الحقيقة، وتحدث عنها باعتبارها كتابا حقا

أنزل من عند الله على بني إسرائيل كقوله تعالى: **(إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون)**¹ فقابل يهود المدينة هذا الإصاف بالهدى، واتخذوا من ذلك

مطعنا في صدق رسول الله ﷺ، فزعموا أن محمدا يشهد بأن التوراة نور، ثم

يدعي أنه أوحى إليه ما يرفع أحكامها ويلزم الناس بتركها وتباعه. وما كان حقا

يبقى حقا، لأن نسخ ما هو حق وإيداله بغيره يناهض ما أن الله قد ظهر له في زمن

أمر ثم بدا له وظهر له أمر آخر وعبروا عن هذا (بالبداء) وهو نقص لا يتصف به

الله. وانتهوا من هذه المغالطة أن دعوى الرسول سيدنا محمد ﷺ أنه موحى له من

عند الله يقضي إلى اتصاف الله بالتغير ونقض الحقائق التي أثبتتها. فرد الله تشكيكهم

هذا، وكشف عن جهلهم وتعضيبهم، بما وضحت هذه الآية: إن الله خلق الكون

وأجرى خلقه على سنن، ومن تلك السنن أن العالم وما يحويه من بشر وغيره،

متطور متغير، غير ثابت، وهذا التغير يجري بقدرة الخلاق العظيم الذي ينسق بين

الإنسان وظروفه المادية الجديدة، كما ينسق بينه وبين أوضاعه الاجتماعية، بما

يمكنه منه من تشريع يستجيب لتحولاته تلك. ويربي المجتمعات تربية الرقيق

الذي يلطف بها، فلا يحولها دفعة واحدة من وضع استحكم وتقرر في عوائدها وفي

تمط حياتها، بل يأخذها برحمته حتى يطوعها إلى المقام الرقيق الذي يريد أن تصل

إليه لتحقيق الخلافة التي مكن منها الإنسان. فاليهود الذين أنزلهم فرعون، ثم نصرهم

الله عليه بقيادة سيدنا موسى ﷺ أنزل الله عليهم التشريع الذي يصلح من شأنهم

ويرعى تركيبهم النفسي وعاداتهم التي نشأوا عليها وأصبحت لاصقة بعقولهم

ومشاعرهم. ومما يوضح ذلك ما سبق أن ذكر به القرآن من تركيبهم النفسي

المادي الهابط في سورة البقرة ، أنهم قد أكرمهم الله ويسر لهم العيش بدون عناء وأجرى لهم رزقهم ورسول الله موسى معهم، سنموا وقالوا: يا موسى إنا لشتتنا إلى النّوم والبصل والبقول والقتاء، فادع لنا ربك يخرج لنا ذلك من الأرض. مع أن أرض سيناء أمامهم أرض صحراء قاحلة جدياء لا تثبت هذه البقول. لذا كان تشريع التّوراة يعمل على تحويلهم والسمو بهم شيئا فشيئا. فأوضاع يهود غير أوضاع الإنسانية. ولقوة عنادهم شدد الله عليهم ليستقيموا. وقصة ذبح البقرة تريك أن نفسيّتهم المريضة المادية لا تلبث إلا بالشدة. كما قال ابن عباس شددوا فشدد الله عليهم. فبني الله المؤمنين أن لا يتخذوا بتضليل يهود. فإن الله إذا نسخ شريعة بشرية أخرى، فإن ذلك مراعاة منه، وهو الرحيم الرؤوف بعباده، لتحقيق ما يصلح أمر البشر المتغير المتقلب حسب ظروفهم الاجتماعية وتطور أوضاعهم الاقتصادية والمعرفية. فقد تطورت البشرية من مستوى إلى مستوى حتى أصبحت قابلة لهداية تنظر إلى التركيب الإنساني والاجتماعي في قواعد عامة تحقق الخير والسعادة للإنسانية. وفي الأحكام التي تنصف بالثبات وعدم التغير. كالنهي عن الجاهلية في المعاملات أو التغير، أو ضبط العبادات التي تحقق معنى العبودية والطاعة التي يرضاها الله من عباده، أو تحريم الزنا والمخادنة، أو نسبة الأولاد إلى آباءهم ونحو ذلك. فلما بلغت البشرية هذا المستوى ختم الله رسالاته إلى البشرية برسالة الإسلام الصالحة لكل زمان ومكان.

وعلى هذا القياس جرى التشريع الإسلامي، فلم ينزل على رسول الله ﷺ دفعة واحدة، بل تتابع الوحي ثلاثة وعشرين عاما، ربي الجماعة الإسلامية شيئا فشيئا. بعض التشريعات سبق كتشريع الصلاة مثلا، وبعضها تأخر كتشريع الحج. وما تأخر تشريع إلا أنزل الله من هديه ما هو مساو في الثواب والصلاح لما تأخر تنزيله أو يكون أصلح بالجماعة في ذلك الوقت، حتى إذا تهيأوا لقبول التشريع المضمر، نزل جبريل على الرسول ﷺ بالوحي المبين. وكذلك في تثبيت ما يريد الله أن يحول عنه الجماعة مما ألفوه وجرى عليه أمرهم، ويصعب قسره عليه دفعة واحدة، وقطع الأسباب الرابطة بالواقع على ما فيه من سوء، مما جعل الفهم ذلك لا يشعرهم بفساده، كشرب الخمر الذي تتابع النهي عنه في أحوال خاصة إلى أن انتهى إلى تحريمه تحريما قاطعا. قاله المالك للسموات والأرض، هو الذي يحولها من حال إلى حال ويحركها في مساراتها بقدرته الحكيمة، وهي في كل مقرر لها في الطرف التي هي فيه هو ما يضمن بقاءها وانتظامها، حتى إذا حولها كان ذلك مساويا في الفضل لوضعها الأول أو هو أفضل لانتظام الكون. وكما يرتبط

بقاء الكون بما يحويه من كواكب وسماوات ومجرات بلطف الله، فكذلك أنت أيها الإنسان الضعيف لا تجد وليا يرعاك ونصيرا ينصر ضعفك ويؤيدك إلا الله.

أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢٠﴾ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ
مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ
فَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢١﴾ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٢﴾

بيان معنى الألفاظ:

ود: أحب.

العفو: ترك العقوبة.

الصفح: الإعراض عن المذنب.

بصير: عليم.

بيان المعنى الإجمالي:

يحذر القرآن صحابة رسول الله من التأثير بسلوك اليهود في علاقاتهم بسيدينا موسى عليه السلام، فقد أكثروا من الأسئلة وبلغت بهم الوقاحة مثلاً أن سألوا موسى أن يروا الله رؤية واضحة، مما يدل على عدم استقرار الإيمان في نفوسهم. فحذر المسلمين من فرض القروض والسؤال عنها حتى لا يحل بهم ما حل بيهود. فلن من يبذل إيمانه ليتيه في متاهات الكفر، ويتبع محصصا عن الأوهام، فقد ضل وسط الطريق المنجى. إن معظم اليهود يحبون ويتمنون أن تعودوا كفاراً، لا محبة فيكم ولا رغبة في الخير لكم، ولكن قلوبهم امتلأت بالحسد ونفوسهم بالكبر، فهم يحسدونكم على ما فتح الله عليكم ويفترون من أن يدخلوا في دين الإسلام استكباراً عن أن يخضعوا للحق. فيرشد الله المؤمنين أن لا يسارعوا بعقوبتهم على ما هو مضر في نفوسهم، وليتحلوا بما رباهم عليه الإسلام من علي الأخلاق بالعفو عنهم، بترك عقوبتهم وعدم لومهم على ما استبطنوه من الشر. وانتظروا أيها المؤمنون نصر الله الذي وعدهم به من إظهار دينكم وخزي أعدائكم، فالله لا يعجزه شيء ولكنه سبحانه يسير الأمور وفق حكمته التي تعجز العقول عن إدراك مسارها الخفي البعيد. ثم هداهم إلى ما يقويهم في مواجهة حسد الحاسدين وبغض الكافرين، وذلك بالمداومة

على الصلاة التي تصقل أرواحهم وتقوي إيمانهم، وببذل الزكاة عن طواعية وحب للقيام بها الأمر الذي يدعم رابطة الأخوة، ويؤكد اللحمة الجامعة بينهم.

بيان المعنى العام:

108- أو تريدون أن تسألوا...سواء السبيل.

كان مجتمع المدينة قد اختلط فيه المسلمون بالمنافقين وباليهود، وقد كان اليهود يمدون المنافقين بإشكالات يلقيونها إليهم ليبثوا في صفوف المسلمين ويحركوا عقولهم حركة مضطربة لزعة الإيمان. وكانوا يجربونهم على التوجه بمنتجات الأسئلة لرسول الله ﷺ، وشأن السؤال أن يبقى في باطن المسائل تدافعا حتى يستقر بالجواب المقنع. وتوالي مثل هذا الوضع، مما يهز الإيمان ويجعل صاحبه مترقبا لما يطمئنه، فأرشدتهم الآية إلى أن يطردوا الإشكالات التي تلقونها إليهم يهود أو يلقيا الشيطان في نفوسهم حتى يكون الثبات على ما استقر في نفوسهم من الإذعان واليقين هو وسط الطريق المؤدي بسالكه إلى النجاة، وأن لا يقعوا فيما وقعت فيه بنو إسرائيل من مواصلة الأسئلة حتى أطبق عليهم الكفر، وحل عليهم غضب الله.

109- ود كثير من أهل الكتاب...على كل شيء قدير.

وبنيه المؤمنين إلى أن كثيرا من اليهود يحبون ويتمنون أن تعودوا إلى الكفر. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت عقب واقعة حاصلها: أن حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر ؓ عنهما ذهبا إلى المدرسة التي يتعلم فيه أبناء يهود النوراة (المدراس) فقال لهم المعلمون: إنه لو كنتم على الحق ما أصابكم يوم أحد ما أصابكم، فتركوا دينكم إلى ديننا فنحن أهدى منكم. فثبتنا على الإسلام ولم يؤثر كلام اليهود فيهما.

وكان عامة يهود يتمنون لو يعود المسلمون إلى الشرك، حملهم على ذلك حسدهم الذي تطور تبعا لما يفتح الله كل يوم من القلوب للإسلام، ولسرعة انتشاره بين قبائل العرب، ولتمسك أتباعه به تمسكا كان به مقدما على حياتهم وعلى كل ما أوتوه من متاع الحياة الدنيا.

سما الإسلام بأخلاق المؤمنين، وتبعاً لذلك أمرهم الله أن لا يعاجلوا بالعقوبة حاسديهم وأن يصفحوا فلا يؤنبوهم. إن حسدهم لا يضيركم، فرجالكم في فضل الله ثابت، ووعد الله لكم بأن يظهركم على أعدائكم سيحقق. والله الكامل الكمال المطلق لا يعاجل بالعقوبة مع تمام قدرته. فعفوكم من الكمال .

110- وأقيموا الصلاة...بصير.

ويرشد الله المؤمنين إلى ما يقوي عزائمهم ويثبتهم على المستوى الرقيع الذي تحولوا له بعد أن خالطت بشاشة الدين قلوبهم وعقولهم، بأن يرسّخوا ما بلغوه من كمالات بإقامة الصلاة على خير وجوها من خشوع لله ومواظبة عليها في أوقاتها، وهو معنى إقامتها، وأن يعملوا على تأكيد أصرة الأخوة الإيمانية، وتمكين المحاولات من المسلمين من حقهم في الزكاة على وجه لا يظهر فيه المزكي ترفعا ولا منة، وهو معنى الإيتاء، أي فعل المرء ما يفعله محبا له طائعا به.

ويثبت الله المؤمنين على الالتزام بهذين الركنتين بتقرير قاعدة تزرع الطمأنينة والرجاء في قلوب المؤمنين: إن الله يسجل عنده، التسجيل الذي لا يضيع منه شيء، ما يقدمه الإنسان في حياته الدنيا، ليجد جزاءه عند رب العالمين، الله الذي لا يغيب عن علمه كبيرة ولا صغيرة ولا تنقلب حقائق الأفعال بالمظاهر. فالخير المجزي به هو ما صلح فيه الباطن والظاهر.

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١٠﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١١﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَ النَّصْرِيُّ عَلَىٰ مَنَّا وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ لَيْسَ الْيَهُودُ عَلَىٰ مَنَّا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٢﴾

بيان معنى الألفاظ:

برهان: دليل مقنع.

أسلم وجهه: خضع.

الذين لا يعلمون: مشركو العرب الذين لا يسمنون أقوالهم إلى كتاب.

بيان المعنى الإجمالي:

قال اليهود: إن يفوز بالجنة إلا اليهود وكذلك قالت النصارى الجنة للنصارى وحدهم. والجنة لا تُنال بالأمانى. وكل دعوى لا تستند إلى دليل باطله ومرفوضة يكذب مدعيها، لكن الحقيقة الصادقة التي يقبلها العقل، هي أن من أخلص لله بكلية، وقرن العقيدة بالعمل الصالح الحسن، هو الذي ضمن الله له أجره عنده وطمأنته،

فلا هو يخاف من آت ولا يحزن على ماض. وكما جازفوا في المال قال كل فريق: إن الفريق الآخر لا أساس له ولا حقيقة، مع أن اليهود يشهد كتابهم الذي يتلونه وهو بين أيديهم بصديق المسيح والأنبياء وكذلك النصارى فإن كتابهم يعترف بالتوراة وبشر بمحمد. فكانوا يعتمد كل منهم رقبض الدين الآخر لا يختلفون عن مشركي العرب الذين رفضوا الأديان الثلاثة. ويهددهم الله بأنه سيفضحهم، ويحكم عليهم جزاء ما تجنوا بتكذيبهم رسالات الله

بيان المعنى العام:

111-112، وقالوا لن يدخل الجنة... ولا هم يحزنون.

يظهر اليهود في المجتمع بأنهم أهل كتاب يعلمون مالا يعلمه غيرهم، فما يبتونه من أخبار يتميز بمصداقية في زعمهم، وكذلك النصارى فسجل القرآن من أباطيلهم: دعوى عريضة كاذبة من اليهود بادعائهم أن الجنة لهم وحدهم، ومن النصارى بأنهم يفوزون وحدهم بالجنة. ويرد الله دعوايهم هذه لأنها دعوا فارغة لا تستند إلى دليل يصدقها. ويبرز الحقيقة التي يقبلها العقل والمنطق: أن الفوز ليس بالأمانى، ولكن الفوز لمن جمع بين أمرين:

أولاً: إسلام الوجه لله، الذي مؤداه أنه أقبل مطيعاً راضياً بعقيقته ومشاعره مخلصاً بها جميعاً لله لا يشرك به أحداً.

وثانياً: أحسن في عمله وفي سلوكه وفي نشاطه في الكون وفي علاقته بخلق الله. ينبغي أن يرتفع بسلوكه عن القيام بالواجب، إلى أدائه على أفضل الوجوه وأتمها وأحسنها. هؤلاء الذين اهتموا ففلزوا بالطمأنينة الراضية. أجرهم أمانة مستودعة عند ربهم عند من لا تضع الودائع عنده، لا يحزنون على ما فات ولا يخافون من مخبات المستقبل، كما قال تعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتكون.

113 - وقالت اليهود... فيما كانوا فيه يختلفون.

ويضيف كل فريق أنه يزدرى الفريق الآخر، فاليهود يقولون: إن دين النصارى ليس له أساس ولا يتضمن حقيقة معقولة. والنصارى يرمون دين اليهود بنقس ما رمى به اليهود النصرانية. وكل واحد منهما مجازف متكرر لما يقتضيه كتابه الذي يؤمن به، إذ أن التوراة تنص على أن الله سيبعث أنبياء أخذ موسى على بني إسرائيل العهد أن يتبعوا الحق الذي أنزل معهم. وكذلك النصارى قد نص الإنجيل على أن الله أنزل التوراة، وبشر بمحمد. إن اليهود والنصارى بمجازفتهم هذه، لا يختلفون عن مشركي العرب (الذين لا يعلمون) الذين رفضوا اليهودية والنصرانية والإسلام، وقالوا: ما أنزل على بشر من شيء. فالثلاثة اليهود والنصارى ومشركو

العرب تشابهت أقوالهم، وتشابه مستندهم الذي لا يخرج عن الرقض تبعاً للهوى، وإغماض البصيرة عن الحقائق الثابتة، وسيأتي القول الفصل في إثبات الحق ونحض دعاوهم، عندما يوقفون وقد تجردوا من خيالاتهم وبأن ضعفهم، ويصنر القول الحق من رب العالمين في يوم لا يملكون فيه شيئاً.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَاسْمَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا جِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

بيان معنى الألفاظ:

الظلم: الاعتداء على حق الغير والتسلط عليه بغير رضاه.

الغزي: الذل والهوان.

بيان المعنى الإجمالي:

يقرر القرآن أن من أشد الظلم، من بلغ به عتوه أن منع رواد المساجد التي لا ملك عليها إلا الله، منهم من أن يذكروا الله ويطهروا أرواحهم بالعبادة، ثم لم يكتف بذلك، بل عمل على تخريبها، إنهم طغوا وتجبروا مع أنه لا يحق لهم أن يدخلوها إلا مستشعرين لعظمة رب تلك المساجد وقدرته خائفين من التسلط الظالم عليها، توعدهم القرآن بالخزي في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة.

بيان المعنى العام:

114- ومن أظلم ممن منع...ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

ذكرت الآية السابقة أن المشركين تجاوزوا جراءة اليهود والنصارى فكذبوا جميع الرسل، وانكروا الديانات كلها، وعطفت هذه الآية نوعاً آخر من فسادهم وسوء تصرفهم، إن المشركين يسكنون حول المسجد الحرام وفي الأماكن التي فضلها الله بأداء العبادة فيها كالمسعى بين الصفا والمروة، والمزدلفة وعرفة، وهم لا يملكون شيئاً منها، وإنما هي أماكن للعبادة يملكها المعبود بحق الله رب العالمين، ولكن تسلطوا وتجروا وظلموا فمنعوا المسلمين من عبادة الله في تلك الأماكن المقدسة، وحرموهم من التقرب فيها مخلصين الله، فكانوا بتسلطهم هذا ظالمين ظلموا شديداً، لأنهم لو كانوا يعقلون لعمرت قلوبهم الخشية والخوف، وما تجاوزوا حدود الأدب فيها فضلاً عن منع المؤمنين من العبادة فيها، يتوعددهم الله بأن جراتهم هذه وظلمهم سيقفون جزاءه ذلاً في الدنيا، وعذاباً شديداً مهما تخيل البشر شدته هو

أعظم من ذلك، لأن الله الذي سيملطه عليهم وصفه بالعظمة وهو لا يعظم لديه شيء، ولكنه أعظم مما يتخيله المتخيلون. أعاننا الله من مقتله وعذابه.

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَسَمِعَ اللَّهُ دَعْوَكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٥٥

بيان معنى الألفاظ:

المشرق والمغرب: الأرض كلها.

وجه الله: ذاته العلية.

بيان المعنى الإجمالي:

كل الأرض من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، ملك لله لا لأحد سواه فإلى أي جهة وفي أي مكان قام الإنسان بعبادته فإله معه يعلم قصده ويقبل خالص عمله ويجزيه عنه. إن سعة ملك الله تشمل كل شيء، ولا تخفى عليه خافية.

بيان المعنى العام:

115- ولله المشرق والمغرب...إن الله واسع عليم.

لما منع مشركو مكة المسلمين من أداء عبادتهم في الأمكنة التي فضلها الله وحرّمهم من البيت العتيق والمسجد الحرام، وقد ألفوا تلك الأماكن المقدسة وأنسوا بها في عباداتهم، طمأن المولى سبحانه المؤمنين، بأن سر العبادة هو في التوجه الخالص لله، وتعلق القلب به والخضوع لجلاله، وكل مكان يقوم فيه العابد بأداء العبادة مخلصاً فذلك المكان هو ملك لله يستوي ملكه تعالى في كل جزء من أجزاء الأرض من مشرقها أو مغربها. لأن قاعدة العقيدة السليمة أن الله واسع ملكه كل شيء، فالأمكنة بالنسبة له تعالى متساوية، وهو المطلع على القلوب، فلا يخفى عليه سبحانه ما تكنه ولأما تظهره.

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قِسْطٌ

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِذَا قُضِيَ إِلَٰهًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥٦

بيان معنى الألفاظ:

سبحانه: تنزيه له. أي إن اتخاذ الولد يناقض الألوهية فلا تتصور فيه.

الولد: يقال على الابن والبنات كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.

القنوت: الخضوع والانقياد.

بديع: المبدع هو المنشئ على غير مثال سابق.

بيان المعنى الإجمالي:

كشف القرآن عن قسدا عقيدة غير المسلمين وعما يقولونه مما هو غير معقول. فمن ذلك إشاعتهم أن الله قد اتخذ ولدا، وهو باطل غير معقول لأن المالك لكل شيء الذي يتوجه إليه كل مخلوق بالخشوع والافتقاد، لا يتصور فيه أن يطلب الولد. والذي أنشأ المجرات السائرة في الأبعاد الفسيحة، والأرض على غير مثال سابق فإيجاده يتحقق بتعلق إرادته التي لا يستعصي عليها أي شيء.

بيان المعنى العام،

116-117، وقالوا اتخذ...سكناً فيكون.

سجل القرآن على اليهود والنصارى والمشركين ما صدر عنهم من أقوال أشاعوها مما لا يقبله العقل ولا يفقه المنطق. قال اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال المشركون الملائكة بنات الله. وذلك من الجراءة على الله، وقول عظيم فساد، فلذا عقبه بقوله سبحانه، أي هو منزّه عن هذا الذي لا يليق ولا يتصور ممن اتصف بالالوهية والخلق، تنزه أن يكون له ولد مما يتلفى مع حقيقة الألوهية. ولقت العقول إلى الأدلة المنزهة على أحصر طريق:

أولاً: التحجيل بقوله (سبحانه) إبرازاً لشناعة هذا القول، لأن الرغبة في الولد ناشئة عن نقص في الولد، لأن الوالدين لما كان الفناء يلحقهما رغبا في الولد للبقاء في الفرع، ولأن الوالد يرغب في الولد ليمسغه عند كبره وضعفه، والله منزّه عن ذلك ثانياً: إن كل الكائنات العاقلة وغير العاقلة في الأرض والسموات مملوكة له، وهي أيضاً خاضعة له يتصرف فيها تصرف المالك المطلق. كل له قانتون، وكلاهما مما ينفي الولدية، لأن الولد جزء من أبيه لا مملوك له، شأن الولد أن تكون صلته بوالده صلة بر وقرب لا صلة خضوع ولقياد.

ثالثاً: إن الله أبدع خلق السموات فلم يسبق لها وجود ولا مثل، وأبدع خلق الحيوانات على غير مثال سابق، وأبدع خلق الإنسان كذلك، فكل كائن هو مخلوق لله أنشأه مصوراً كما أراد بحكمته، شأن الولد أن يكون نسخة من أبيه لا مختلفاً عنه اختلافاً جوهرياً.

رابعاً: قرب الله لعباده إنشاء الكون الذي ضلت فيه عقول البشر، وخطب فيه الفلاسفة ما خبطوا دون أن يصلوا إلى نتيجة يقبلها العقل. وذلك ببيان الفرق بين الخالق والمخلوق، فإذا كان عمل المخلوق متوقفاً على أسباب ومقدمات، فإن شأن الخالق أمر آخر، إنه إذا تعلق إرادته بإحداث أي شيء ملادي أو روحي فإن إرادته يتصل بها اتصالاً مباشراً الانتجاز، بدون مقدمات ولا ترتيب، ولا مواد أولية. أما كيف يتم ذلك فإن عقول البشر تقصر عن تصوّره دون دعوى استحالة.

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِمِثْلِ قَوْلِهِمْ تَشْبِهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١٢٩﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١٣٠﴾

بيان معنى الألفاظ:

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ: المشركون.

آيَةٌ: علامة على الصدق.

البشير: هو المخبر بأمر سار.

النذير: المخبر بأمر مخوف.

بيان المعنى الإجمالي:

قال المشركون إنا لا نؤمن إلا إذا كلمنا الله، أو نرى بأعيننا شيئاً ينادي بصحة ما نقول، فلا تعجب يا محمد من عنادهم فهي الطريقة التي سار عليها الكافرون قبلهم. فعقولهم وتفكيرهم يشبه بعضه بعضاً، وما أنزلناه عليك بين واضح لمن فتح بصيرته لقبول الهدى، وكن واثقاً إنا أرسلناك مؤيداً ملائماً للحق، نبشر الصالحين وتندر الكفار والفاسيقين. وإن ما أعدته للكفرة من عذاب الجحيم هو فوق الوصف.

بيان المعنى العام:

118- وقال الذين لا يعلمون... تقوم يوقنون.

كما سجل مقالات اليهود والنصارى سجل مقالة المشركين. أرادوا أن يقدنقوا باليأس في قلب رسول الله الحريص على هدايتهم، فقالوا له: إنا لا نؤمن بما جئت به إلا إذا كلمنا الله مباشرة، وسمعنا صوته يعرفنا بأن ما نقوله حق، أو أن تأتينا معجزة مادية. نراها بأعيننا. كما ذكره القرآن في سورة الإسراء (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها فجوراً أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالهالة والملائكة قبلاً)¹.

ثبت الله نبيه بأن ذلك هو شأن المعاندين مع المرسلين، فقد طلب اليهود من موسى أن يريهم الله جهرة، وأن يجعل لهم إلهاً كما للمشركين آلهة، إلى غير ذلك مما قصه الله في القرآن. وكذلك الأمر مع عيسى (عليه السلام)، فقد سألوا أن تنزل عليهم مائدة من السماء. فعقولهم متشابهة كلما جاعتهم آية اقترحوا آية أخرى. وفيما أنزل

¹ سورة الإسراء، الآية 90-92.

الله من القرآن ما يقوم حجة على صدق رسول الله ﷺ، فمضمونه وطريقته وأسلوبه، وما أخبر عنه من المغيبات التي لا تتأتى للعقل البشري، ويكون كل ما جاء فيه يشهد العقل بصدقه ويؤكد، كل ذلك شواهد صدق لقوم فتحوا عقولهم لتقبل الحق .

119- إنا أرسلناك...ولا تسأل عن أصحاب الجحيم .

يزيد الله سبحانه تنبيهاً للنبيه، فيخاطبه مخاطبة مباشرة، (إنا أرسلناك) ضمير المتكلم " إنا "من الله، وضمير المخاطب الحاضر رسول الله "أرسلناك" ومضمون اختلط بالرسول واختلط به حتى أصبح شيئاً واحداً "بالحق" فهو الحق والحق معه. ويرفعه إلى المقام الذي أراده له فكل الخلائق مخاطبون من قبيله ﷺ، من آمن ومن كفر (بشيراً للمؤمنين ولنذيراً للكافرين) ثم يسليه عما يلقاه من رفض الكافرين لدعوته فيقول له: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هم أهون من أن تسأل عنهم، وهوانهم يتجاوز الحد الذي يسأل عنه لمعرفة.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فَمَا لَهُ هُدًى ۚ وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

بيان معنى الألفاظ:

الملة: ما شرع الله لعباده على لسان الأنبياء ولا تضاف إلا للنبي ﷺ الذي تسند إليه فلا يقال ملة الله ولا ملة فلان ويقال ملة محمد وملة إبراهيم.

هدى الله: ما يقرره الله للشخص من التوفيق.

الهوى: رأي ناشئ عن شهوة لا عن دليل.

الولي: القريب المؤيد.

النصير: المعين على رد الضرر.

بيان المعنى الإجمالي:

أخبر الله نبيه بأن تعصب اليهود والنصارى حجب عنهم تبين صدق الرسول ﷺ، وأنهم علقوا مهادنته على ترك دينه واتباع ما هم عليه. قل لهم يا محمد: إن التوفيق من الله وحده، والهدى الحق الوحيد هو ما أنزله الله علي. ثم يؤكد تأكيداً مبالغاً فيه أن من اتبع ضلالاتهم النابعة من أهوائهم هو خاسر لأن الله لا يكون له مؤيداً ولا ينصره.

بيان المعنى العام:**120- ولن ترضى عنكم ولا تسيروا**

تعصب اليهود ليهوديتهم، وتعصب النصارى لما هم عليه تعصبا حجب عنهم النظر في دلائل صدق الرسول وما في دين الإسلام من هداية تجمع بين البشر وتهديهم سواء السبيل، وبلغ بهم التعصب أن أعلن كل فريق أنه لا يهاند محمدا إلا إذا اتبع ملته وتخلي عن دينه. قل يا محمد بكامل الشجاعة والقوة:

إن هدى الله وحيه هو الهدى الحق لا ما أُنتم عليه من أوهام تركمت، وتلفيقات اخترعتموها، وإني لا أملك هدايتكم لأن الألطاف التي تحيط بالإنسان حتى يسلم في دنياه وآخرته هي من الله وحده. ويؤكد القرآن أن من اتبع تلكم الأهواء المخترعة، والضلالات التي ألحقها بما أنزله الله على رسله وحرفوا بها هداية الله، من اتبع ذلك فقد تخلى عن رابطته بالله الرابطة التي يتبعها تأييد الله له ونصرته عند الشدائد، ومن تخلى عن تلكم الرابطة هلك. وتوجه القرآن للرسول ﷺ فيه تحذير من الطمع في هدايتهم، فاسترضاهم طمعا في دخولهم للإسلام طمع فيما لا مطعم فيه، لشدة ما استقر في قلوبهم وعقولهم ومشاعرهم من حقد وبغض للإسلام.

الَّذِينَ اتَّبَعَتْهُمْ إِكْتِبَ بَتْلَوْتُهُمْ حَقُّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ * وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢٠﴾

بيان معنى الألفاظ:

بتلوه حق تلاوته: التلاوة المتأمله الواعية لمضامين المقروء.

بيان المعنى الإجمالي:

الذين مكثهم الله من التنزيل الموحى به لرسله، يقرؤون القرآن قراءة المتفهم الواعي لمقاصده، وهؤلاء هم المؤمنون به لأنه يأخذ بعقولهم وقلوبهم إلى الإيمان بك وبالمنزّل على قلبك.

ومن يكفر بالحق ويتبع هواه هو الخاسر الذي لا يجد من عمله شيئا.

بيان المعنى العام:**121- الَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الْخَاسِرُونَ**

هذا هو شأن القرآن في الإنصاف، فلما أبرز تعصب اليهود والنصارى في الآية السابقة، بين أن من يتلو التوراة من اليهود ومن يتلو الإنجيل من النصارى تلاوة متأمله متفهمة مدركة لمضامينه، متوقفا في كل ما ورد فيهما مما لا يقبله العقل

ولا يمكن أن يكون وحياً، هؤلاء التالون الثلاثة الحقيقية الذين رفعوا حجاب التقليد وعسى التعصب، هؤلاء يؤمنون بالرسول وبالقرآن. وهم بذلك قد ربحوا في حياتهم الدنيا ربها هو الفوز عند الله والطمأنينة في الدنيا بأنهم على صراط مستقيم. ومن كفر فأولئك الذين كان عملهم باطلا لا يَتَقَوْنَ منه أي نفع فهم الخاسرون.

يٰٓبَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٥٠﴾
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٥١﴾

بيان معنى الألفاظ:

اذكروا: ذكر استحضار للنعم.

اتقوا: اجعلوا لنفسكم وقاية من عذاب الله.

بيان المعنى الإجمالي:

يكرر القرآن دعوة اليهود أن يستحضروا ما أنعم الله عليهم وأنه فضلهم على أهل زمانهم ببعث الأنبياء فيهم، وأنقذهم من ذل فرعون وغير ذلك من النعم. ثم أمرهم أن يحصنوا أنفسهم من العذاب في يوم لا يتحمل أي فرد عن غيره شيئا، ولا يقبل منه فداء لأنه لا يملك شيئا في ذلك اليوم، ولا تنفعه شفاعة لأنه لا يستطيع أي شخص في ذلك اليوم أن يقوم شفيعا، ولا يجد له نصيرا.

بيان المعنى العام:

122- 123 يا بني إسرائيل... ولا هم ينصرون.

بعد أن كشف القرآن في هذه السورة عن مكائد اليهود وعنادهم وحسدكم ومكرهم في الآيات السابقة أعاد دعوتهم ليرفع اسماعهم من جديد ليأسوا من أن الله سيفغر لهم لأنه فضلهم على العالمين ببعث الأنبياء فيهم وما أفاضه عليهم من نعم كثيرة، فأكد ما جاء في مفتتح خطابهم أن الآخرة لمن اتقى وأنه لا ينجي الإنسان فيها إلا عقيقته الصالحة وعمله المرضي.

• وَإِذْ أَبْكَلُ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَتْهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَمُنُّ عَهْدِي بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا ۖ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا

بَلَدًا مَآمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٥﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَٱرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٧﴾ رَبَّنَا وَٱتَّبِعْ فِيهِمْ رَسُولًا فَبُهِتَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَبُذِّلُواْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢٨﴾

بيان معنى الألفاظ

الابتهلاء: اختبار المكلف في وفائه بما كلف به.

الكلمات: الكلام الموحى به لإبراهيم.

فاتمهن: أتى بجميع ما أمر به دون أن يبطى.

الإسلام: القدوة الهادي.

الذرية: نسل الرجل وما تولد منه.

ينال: يحصل على الشيء وهنا العهد.

العهد: وعد الله.

الظالمون: مرتكبو الكبائر وأعظمها الشرك بالله.

البيت: يطلق بالغلبة على الكعبة.

مثابة: مثابة مقصد يرجعون إليه.

مقام إبراهيم: يصح أن يكون المراد به الحجر الذي كان يعلو عليه لما ارتفع ببناء

البيت (وهو الحجر الموضوع قبالة باب البيت الآن تحت قبة من الزجاج حفظا

له) ويحتمل أن يكون مقامه البيت كله باعتبار أن إبراهيم كان يقوم عند البيت

يقدر الله فيه بالعبادة ويدعو الناس للتوحيد.

عهدنا: أوصينا وصية مؤكدة.

المعاكفين: جمع عاكف وهو المقبل الملازم على سبيل التعظيم.

البلد: المكان من الأرض المعروف حدوده، وغالبا ما يطلق على المأهول.

القواعد: جمع قاعدة وهي الأساس الذي يقوم عليه البناء.

الأمة: الجماعة العظيمة التي يجمعها ما له قيمته من نسب أو دين أو زمان.

أرنا: من رأى بمعنى عرف أي عرفنا.

مناسكنا: جمع منسك ما نتعبد به، أرنا مُتَعَبِّدَاتِنَا.

الآيات: جمع آية جملة دالة على صدق التالي لها إما اشتملت عليه من البلاغة والإعجاز في النظم، والسعة والصنق في المضمون.

بيان المعنى الإجمالي

كلف الله إبراهيم عليه السلام بجملة من التكليف فأذاها على أفضل الوجوه وأتمها، جزاه ربه فقال له: إني جاعلك إماماً للناس يقتدون بك، فطلب إبراهيم من ربه أن تستمر الإمامة في ذريته، فأجابته ربه لما طلبت مع التحقيق أنه لا يبلغ تلك المرتبة ولا يستحقها من كان ظالماً. ومن المقرر عند العرب في وقت البعثة صلة إبراهيم عليه السلام بالكعبة، فهو الله بهذا البيت، بأن جعل تعلق الناس به تعلقاً كبيراً، يخلق زواره بعضهم بعضاً، ومن زاره يكون عند مغادرته متشوقاً إلى العودة إليه، وجعل سبحانه في قلوب الناس حرمة له تحقّق بها الأمن لزواره والقاصدين للعبادة فيه. وأمر سبحانه تبعاً لذلك أن يتخذوا من المقام الذي كان يعبد فيه إبراهيم ويدعو إلى الله، ومن الحجر الذي كان يرتفع عليه لبناء البيت، مكاناً يكون للتقرب فيه إلى الله بالصلاة أعظم ثواباً. وأوصى إبراهيم وابنه أن يحرسا على إعداد الكعبة للعبادة بتطهيرها من كل ما يؤذي العابد، ومن الأصنام المنافية للتوحيد، حتى يتوفّر للطائفتين حول البيت والمقيمين فيه والعاشرين للراكعين الساجدين، يتوفّر لهم ما يمكنهم من أداء العبادة لله على أفضل الوجوه وأتمها.

وينوه القرآن بإبراهيم إذ توجه إلى الله داعياً أن يقدر لهذا المكان الأمن الذي تتحقّق به العمارة، وأن ييسر لسكانه المؤمنين أسباب الرخاء فيرزقهم من مختلف أنواع الثمار وإن كان في طبيعته مكوّناً من جبال جرداء، وياقن الله نبيه بأن رحمته تسع المؤمن والكافر في الحياة الدنيا، إن متاع الكافر في الدنيا هو متاع محدود فإن، ثم يلجئ الكافر إلى عذاب النار وبئس المصير.

كما ينوه بإبراهيم وهو يرفع الأُمس التي تستند إليها جذران الكعبة مع ابنه إسماعيل بجمعه بين تنفيذ ما أمره الله به من بناء البيت، وبين الإبتهال بأن يتقبل الله عملهما، والله لا يتقبل من الأعمال إلا ما نفذ بإخلاص على أفضل الوجوه وأتمها، فوعّظ إبراهيم دعاءه بأنه سبحانه يعلم صدقهما في الإخلاص. كما يبتهل إلى ربه أن يجعلهما مسلمين له روحهما ومشاعرهما وأعمالهما، وأن يستمر هذا الإخلاص في قسم من ذريته، وأن يتفضل عليهم بمعرفة ما يرضيه من طرق العبادة، وأن يغفر للجميع غفلاتهم أو تقصيرهم، مقتماً بين يدي دعائه إقتناعه بأن الله هو التواب الرحيم بعباده. ويختم إبتهالاته بأن يحقّق الله ما دعا به وذلك بأن يبعث في ذريته نبياً منهم يثبت كل ما جاء في إبتهالاته بأن يصحبه بكتاب معجز في بلاغته وفي

مضمونه يعلمهم الكتاب الذي يملأ قلوبهم من الحكمة ويزكي مداركهم وأفعالهم لتجري على صراط مستقيم. ويصرح برجائه في قبول دعاؤه بأنه يدعو ربه العزيز القادر الذي لا يعظم عليه أي شيء الموصوف بالحكمة البالغة.

بيان المعنى العام:

124- وإذ ابتلى إبراهيم ربه -الظالمين-

وانكر ما حدث مما سألوه عليك: كلف الله إبراهيم بالقيام بمجموعة من التكليف مضبوطة، هو مأمور أن يكملها على الوجه الذي أمر به، ومنهي أن يدخل فيها ما لا يلائمها. ولما كان التكليف ظاهره أن النتيجة تظهر بعد تنفيذ المطلوب، عبر القرآن عن هذا التكليف بالاختبار (الابتلاء) ولم يفصل القرآن ما كلف به إبراهيم، لأن ذلك لا يهم، إنما المهم هو أن يقتدي البشر بأبي الأنبياء إبراهيم فيحرصوا على امتثال ما يطلب منهم خالقهم لينالوا الجزاء والتكريم. ويظهر أن هذه التكليف تقتضي يقظة وجداً ونكاه في التنفيذ، لأن الله رتب على وقاء إبراهيم بما كلف به أن يجعله قوة للبشر جميعاً في كمال الطاعة وحسن الامتثال، فقال له إني جاعلك إماماً مقتدى به لجميع البشر. ويحرص إبراهيم لصفاء روحه وما طبع عليه من فضل، ولأن ذلك من الفطرة السليمة، أن يتكرم الله أيضاً على بعض ذريته بالإمامة، حتى لا تنقطع هذه الميزة، القيادة للخير من نسله، وقد ثبت عن النبي ﷺ أن الإنسان ينتفع بعد موته بدعاء ولده له، فهي وشيجة بين الأصول والفروع ينتفع الآباء بصلاح ذرياتهم وتنفع الذرية بصلاح الآباء. ويجيب الله إبراهيم بأنه لا يحرم الصالحين من ذريته من هذه المرتبة ويحببها عن الظالمين. وأعظم أنواع الظلم وأشدّه، الكفر بالله، ومن الظلم تعدي حدود الله بارتكاب الكبائر والبغي على الناس، (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونكفلكم مستغلاً قزماً)¹ وتقرر الآية حقيقة: هي أن الإمامة التي يكون صاحبها مُتَّبَعاً سواء أكان لتحمله لرسالة من الله أو لتحمله قيادة مجموعة بشرية في شؤون الحياة أو لقيادتهم في العبادة كإمامة الصلاة، أساس توليه تلكم القيادة: هو العدل والبعد عن الظلم. ونهدي الآية إلى مبادئ تنفع منها البشرية في حياتها الاجتماعية إن هي راعتها، فإسناد الولايات والمناصب لا بد أن نتقدمه تجربة تظهر الكفاءات وتبرز ما عند الشخص من قدرات، وصفاء نفسه وروحه ببعده عن الظلم والانحياز للهوى.

125- وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأماناً... السجود.

ذكر إبراهيم عليه السلام: يثير في نفوس السامعين بناءه البيت الحرام، فيقول الله لرسوله وانكر لتُجَنِّدَ ما حدث ليكون حاضرا في ذهن الناس ما تعاقبت العصور والأزمان، انكر رفع إبراهيم أسس البيت الذي أمر ببنائه ليكون خالصا لله لا ملك لأحد عليه، وقرن هذا التذكير بمزايا الكعبة وما حولها، إذ خصها الله قبل البعثة بأنها المكان الذي يقصده الناس طائفة بعد طائفة كلما أتمت طائفة مناسكها خافتها طائفة في دورة لا تنقطع، ربها خالق الكون ترتيبا ثابتا، وهي مثابة للناس يتعلق زائرها بحبه العودة إليها، وهذا ما يدركه كل من طاف بالبيت وأقام في مكة إقامة تطول أو تقصر، فإنه يجد في نفسه شوقا للعودة إليها بمجرد ما يغادرها. وجعل لهم في هذا المقام أمنا يوم كان الأمن يكاد يكون مفقودا إذ وقر في قلوب العرب عدم التعدي لا على النفوس ولا على الأموال في جوار البيت، فإذا فارق الضعيف الحرم تعرض للاعتداء والتسلط عليه.

125- واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم...

قرئ واتخذوا فعل ماضٍ إخبار عن اتخاذهم البيت وما حولها موضعا للصلاة الخالصة لله فيه، بما كفاه الله في قلوبهم من الاهتداء إلى هذا الأمر، أو باعتبار أن إبراهيم أمر الناس باتخاذ البيت وما حوله مصلى، فاستجابوا واتخذوا. قرئ واتخذوا (فعل أمر) على أن القرآن أُنْجِ في تنويعه بالبيت الأمر بأن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. على معنى وقلنا لهم اتخذوا، فاتخذوا.

وأوصى الله سبحانه إبراهيم وابنه إسماعيل وأكد تلكم الوصية المتضمنة بأن يثبتوا في قلوب الناس أمورا تتعلق بهذا البيت وما حوله: تطهير البيت من القاذورات والأنجاس والأوساخ، فيكون البيت وما حوله نظيفا مساعدا ومحبيبا لإقامة العبادة حوله فلا يتأذى العابد بما يكرهه.

تطهير البيت من كل الأوثان ومظاهر الشرك، تهيئة جميع الظروف المادية والروحية للطلائف حوله، إذ قد شرع الطواف حول البيت عبادة مرعوبة عند الله بمجرد ما تم بناؤه. تيسير العبادة فيه التي منها الركوع والسجود.

126- وإلا قال إبراهيم رب اجعل...وبئس المصير.

انكر ذلك المشهد، مشهد إبراهيم وهو متجه لربه بالدعاء ضارعا إليه أن يقدر لهذا المكان الذي بنى فيه الكعبة: العمارة والسعة وطيب العيش. فيدعو أن يتحقق فيه الأمن الذي يقوم على العدل والرخاء، وواصل إبراهيم دعاءه بأن يرزق ساكنيه من الثمرات المختلفة، إذ البلد الحرام بواد لا زرع فيه ولا سهول حوله وإنما هي

جبال صخرية سود. وبدون ما تنبئه الأرض من خيراتها لا بقاء للإنسان ولا إقامة ولا هناء. فطلب إبراهيم أن يرزق أهله المؤمنين من ثمرات الأرض ما يقيم حياتهم فيه. فخصص دعاءه بالمؤمنين، إذ أن الكمال من البشر تصفو مداركهم صفاء يتبعه أنه إذا نبهوا لأمر أجروا تظلائه عليه. وإبراهيم قد سبق له أن دعا باستمرار الإمامة في ذريته دون تفصيل، ونُبه أن الإمامة لا تكتب للظالمين. ولذا خص الرزق بالمؤمنين، فلقنه ربه أن سنته في الخليقة أن لا يقصر مرافق الحياة وأسباب الرزق على المؤمنين، بل رحمته وسعت خلقه مؤمنهم وكافرهم في الدنيا، وأن ما يصل إليه مما يستمتع به هو متاع قليل، باعتبار أن متاع الدنيا لمدة قليلة لا تزيد على أقصى تقدير عن عمر الإنسان المحدود، والبقاء يلاحقه، وما يستمتع به زائل غير باق ينتهي الإحساس به سريعا. فلا يغتر من يصل إليه ما هو محبوب من أمور الدنيا، فمتاعها قليل، ومن لم يؤمن ملجأ لا مفر له من عذاب النار. ولا مصير أسوأ ولا أشنع ممن تكون خاتمته العذاب فيها مع ما يصحبها من خزي.

127- وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل...السميع العليم.

مشهد يسجل القرآن صورته لتبقى حية يتملاها البشر سائرة مع الدهر، بعد أن هبأ لها بتوحيه بإبراهيم.

مشهد إبراهيم وهو يرفع البناء مثبتا على الأسس التي أقام عليها الكعبة ويعلو بها، يساعده ابنه إسماعيل تنفيذا لموحي الله. ويندمج العمل المادي في الشعور الروحي، فيجهر صوته داعيا: ربنا تقبل منا؛ مبرزاً أن الجانب المادي من البناء ورفع جدران البيت لا قيمة له إلا إذا تقبل الله منهما العمل، وهي مرتبة يتعلم منها المؤمنون أن ارتفاع العمل إلى المستوى الذي يرضى الله عنه فيقبله هو ما ينبغي أن يطلبه العابد بعبادته والعمل بعمله. فإنه وإن كان إبراهيم عليه السلام ولده ينفذان ما طلبه الله منهما، وهما مستحضران أن ما يقومان به ليس له أجر في الدنيا، وأن ذلك المكان ما أسر الله بعمارته بهذا البيت إلا لحكمة يعلمها، وأن الله شرعهما باختيارهما لتنفيذ أمره؛ ومع ذلك فقبول العمل منهما لا يحرك يقينا لأنه في علم الله المكنون. ومن حكمة إبراهيم أن وصل بقوله إنك أنت السميع العليم، فهو سبحانه المتفرد بسماع دعائهما وإبتهالهما، وهو المتفرد بعلم بواطنهما وما انطويا عليه من إخلاص يقترن به حضور صلتهما بالأمر حضورا موصولا واعين به أتم الوعي وأكمله.

128-129، ربنا واجعلنا...الحكيم.

ويصل عرض المشهد لمسينا إبراهيم متضرعا لربه مع ولده إسماعيل بالدعاء: ربنا قَرْنَا لَنَا الثَّابِتَ عَلَى الْإِتِّقَادِ لَكَ فَلَا نَغْفَلَ عَنْ حَقِّكَ، وَقَدَّرَ هَذِهِ الْهَدَايَةَ لِبَعْضِ ذُرِّيَّتِنَا. وإنما خص الدعاء بالهداية ببعض ذريتهما لعلهما أن من ذريتهما المؤمنين والكافرين الضالين، ووصل ذلك بأن يمن عليهما بمعرفة الطريقة التي تكون عليها العبادة محققة للرضا والقبول، ويبدو في هذا المشهد وهو مدرك بأن الإنسان مهما بذل من جهد هو مقصر، إذ كل لحظة تمر يغفل فيها عن استحضار جلال الله في النفس، تقصير من العابد في حق المعبود، فيدعو أن لا يؤاخذهما بما يصدر عنهما من تقصير، معتمدا على ما وصف الله به نفسه بأنه التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ويختم دعاءه بابتهاله أن يبعث في ذريته رسولا منهم؛ ويلهم في دعائه توصيف هذا الرسول زيادة على كونه منهم، أنه يكون مؤيدا بنص يتلوه عليهم، يكون معجزا، يتولى هذا الرسول تعليمهم الكتاب المنزل عليه بتبليغه ثم بيانه، فتمتلى قلوبهم بالحكمة التي تعصمهم من الضلال في العقيدة وتردهم إلى الحق إذا غفلوا.

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَأَوْصَىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٢٧﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالنَّاسُ عِبَادٌ لِإِلَهِكَ فَإِنَّا بِكَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَعِيلَ وَاسْحَقَ إِلَهِهَا وَحِداً وَخَنُ لَّهُمُ مُسْلِمُونَ ﴿١٢٨﴾

بيان معنى الألفاظ:

رغب: رغب في الشيء إذا أحبه ورغب عنه إذا رفضه كما في الآية.

سفه نفسه: أهانها ولم يعطيها وزنا.

اصطفاه: اختاره بالنبوة وجعله للناس إماما وباختياره لبناء بيته وتسلل النبوة في ذريته.

أسلم: أسلم نفسك لي.

شهداء: جمع شهيد وهو الحاضر عند حدوث الأمر.

بيان المعنى الإجمالي

هل يمكن أن يوجد من يعرض عن ملة إبراهيم إلا من أهان نفسه ولم يعطيها وزنا. إن إبراهيم قد اختاره الله من بين البشر لحمل الرسالة وبناء الكعبة بيت الله الحرام. واستجاب له فجعل النبوة سائرة في ذريته إلى أن ختمها بمحمد ﷺ. وقد حقق القرآن أنه في الآخرة من عباد الله الصالحين المميزين. إن ما ناله كان جزاء

إسراعه لتنفيذ ما طلب منه فقد قال له ربه: أسلم وجهك لي فأسرع إلى الاستجابة. ثم إنه حرص على بقاء هذه الهداية في ذريته فوصى بها ذريته وكذلك حفيده يعقوب، مؤكداً على أن الله قد اختار لهم دين التوحيد فليثبتوا عليه إلى الموت. وكتبت يهود في دعواهم أنهم ملتزمون بوصية يعقوب فهم لم يشهدوا وصيته التي ما كانت تختلف عن وصية إبراهيم وإسحق فإنه عندما حضرته الوفاة شدد على بنيهِ أن يلتزموا بعبادة الله الواحد الأحد.

بيان المعنى العام:

130-131، ومن يرض عن ملة إبراهيم...أسلمت لرب العالمين.

تميز إبراهيم عليه السلام بإسراعه إلى الطاعة وتنفيذ الأمر الإلهي على خير الوجوه وأتمها إخلاصاً وإنجازاً باطنياً وظاهراً، فكان **الطيب** بما بلغه من وحي الله وبسلوكه الطاهر قد سن للبشرية من بعده الطريقة التي يرضى الله عنها في العقيدة والسلوك، واستقر هذا في ضمائر التابعين للديانات الباقية. فاليهود والنصارى يعترفون بأنهم على خطى إبراهيم والعرب كذلك، فالاستقهام الإنكاري في محله هل يوجد من يعرض عن ملة إبراهيم؟، فيقدر الجواب لا يوجد إلا من أهان نفسه ولم يعطها قيمتها. تلك أن إبراهيم عليه السلام هو الرجل المختار من الله، الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم، وقد حقق إبراهيم في حياته الدنيا مراتب من السمو والنهاية والفضل لم يبلغها أحد من أهل زمانه يجمعه بين وضوح العقيدة والإخلاص في العمل، والاجتهاد في تنفيذ ما أمر به من ربه، وحسن قيامه على تربية أسرته، فكان مثلاً للكمال البشري، فلا يتصور أن يوجد من يرفض منهجه ويتبع طريقاً غير طريقه الراشد، إلا من لا يحترم نفسه ولا يفكر في عزتها. ثم يزيد القرآن تأكيداً لمزاياه بالتخصيص على أن الله قد اختاره في الدنيا، وأنه يوم القيامة سيكون مكرماً مع عباده الصالحين. ثم يبرز ميزته الكبرى أن الأمر أتاه من الله بأن يسلم قلبه وروحه وحياته كلها لله فلا يشغله عن ربه أي شاعل، فأسرع بالاستجابة وقال بنسأله مقالته ولسان حاله **(أسلمت لرب العالمين)** فاندمج في جوابه المستند الذي استند إليه والخليل الذي اعتمده وهو حضور الحقيقة الأولى بأنه مطمئن إلى أن الأمر هو رب العالمين الحقيق بأن يسلم كل فرد كل أموره إليه.

132-133، وأوصى بها إبراهيم...مسلمون.

وعقب للقرآن الموقف الإبراهيمي بتذكير أصحاب الديانات السماوية عند نزول هذه الآيات بالعهد الذي أخذه يعقوب على ذريته، هذا العهد الذي لم يحضره اليهود الذين ينتسبون إليه. الله هو العليم وحده بما جرى في ذلك المشهد، فقد سأل يعقوب بنيهِ

ما تعبدون من بعدي ؟ كان همه في آخر لحظة من حياته أن يطمئن على أن ما وقر في قلوبهم وأرواحهم وعقولهم هو التوحيد الخالص الذي كان عليه كما كان ورثته إياه إبراهيم وإسماعيل وإسحق، هو الله الواحد الأحد، ثم إسلام الوجه له وحده في العقيدة والعبادة وجميع شؤون الحياة. وإذا استبان منهج إبراهيم عليه السلام الذي هو ما التزمه إسماعيل وإسحق ويعقوب، رد القرآن دعوى يهود: أنهم ملزمون بوصية يعقوب عليه السلام أن يثبتوا على دين يعقوب كما يتصورونه بعد ما تراكم على وصيته عبر القرون من أوهام وما لابسها من ضلالات. وأبان أن وصية يعقوب هي التوحيد الخالص وأنه في تلك اللحظة التي فارق فيها الدنيا، قد صرح نريته أمامه بأنهم أسلموا عقولهم وأرواحهم وأعمالهم لله الواحد.

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٢٩﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٣٠﴾ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنَ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣١﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُونَ ﴿٣٢﴾ قُلْ أُتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿٣٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ إِنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَذِّبِ شَهِيدَهُ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٣٤﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

بيان معاني الألفاظ:

خَلَتْ: مضت.

حنيفاً: هو وزن فاعيل بمعنى فاعل، والحنف أصله ميلان في الرجل يجعل صاحبه ينحرف في سيره عن المصاحبين له في المشي، ولما عم الشرك والضلال في عهد

إبراهيم وخالف هو **الغالب** قومه جميعا وانفرد بطريق غير طريقهم عبر عن دينه بالحنيفية، وبأنه حنيف، ثم كثر استعمال حنيف في وصف الممدوح باتباعه طريقا غير طريق الضلال.

الأسباط: جمع سبط ابن الابن وهم اثنا عشر ولذا ليعقوب بن إسحق، كل واحد منهم أوحى إليه وكان نبيا. ومنهم تفرعت قبائل يهود.

بمثل ما آمنتم به: الإيمان واحد فالمراد بمثل ما آمنتم به إيمان مسلو لإيمانكم.

شفاق: مخالفة قوية شديدة.

صيقة: واحدة من الصبغ.

بيان المعنى الإجمالي:

إن إبراهيم ومن آمن به قد مضوا في التاريخ لهم أجر ما وطنوا عليه أنفسهم وقاموا به من صالح الأعمال، وللحاضرين في زمن البعثة المحمدية جزاء أعمالهم. ولا ينتفع أحد بما قام به سلفه من خير، ولا يسأل أحد عما قدم غيره وإن كان من نسله. فتقرر أن المسؤولية متعلقة بالفرد الفاعل.

وقال اليهود: كونوا يهودا لتحقيق لكم الهداية والسلامة في العاقبة، وقال النصراني: كونوا نصارى لتحصلوا على الهداية، قالوا ذلك اعتقادا منهم أنهم ورثة الهدي الذي جاء به إبراهيم.

قل لهم يا محمد وليقل ذلك كل من اتبعك: إني على المنهج الإبراهيمي الرافض لكل التصورات التي كانت في زمنه والمعلن للوحدانية الخالصة. وبهذه الخاتمة **(وما**

كان من العشرين) رد القرآن على مشركي العرب الذين يدعون أنهم على دين إبراهيم. ثم فصل القرآن هذه الحنيفية، فأمرهم أن يواجهوا تلكم الدعوات التي يروج لها أهل الكتاب ومشركو العرب، فيقولون: نحن مؤمنون بالله، ومؤمنون بشرائعه التي نزلت علينا وهي خاتمة للشرائع وناسخة لكل ما يخالفها، دون أن ينالني هذا الإيمان ما أنزل على إبراهيم وعلى ولديه إسماعيل وإسحق، وعلى حفيده يعقوب بن إسحاق وعلى أبناء يعقوب (الأسباط) وما أنزل على موسى وعيسى، وكل هداية جاءت من الله فتلقاها أنبيأؤه وبلغوها. فهي واحدة في أصولها. فنحن المسلمون: إيماننا بأن الحق واحد وهو كل ما جاء عن الله ونعلن أننا متقانون إليه. ثم يقوي القرآن ويثبت المؤمنين بأنه لا يوجد إلا طريق واحد هو ما بينه رسول الله ﷺ واستقر في قلوب صحابته، فمن آمن بذلك فهو المهتدي ومن خالفه ضل وخسر. وهو خارج عن طريق الله. ويثبت الله تبييه بأن ما يدبره الكفرة للكيد للدعوة وتآلبهم على باطلهم، وتعصبيهم ضد الإسلام، كل ذلك لا يفيدهم؛ وأن الله ناصر دينه سيرد

مكائدهم في تحورهم. فليثق كل مؤمن أن الله ناصر للحق على الباطل، فإن ما تتطوي عليه بواطنهم، وما يتهايمون به في الخفاء، فإله يسمع سرهم وجهرهم، وهو العليم بما تتطوي عليه نفوسهم فيحبط ما يخططون له من شر وأذى. إن هذا الإيمان الساري فينا مع ما أوحى الله به لأتبيائه، هو الصبغة التي صبغنا الله بها فكانت ميزتنا التي أصبحت ظاهرة فينا. ولا يوجد صورة أرقى ولا أحسن ولا أجمل منها. ولئن القرآن حجة دامغة لرد ادعاءات وجدل الكفار لجماعة المسلمين، فهم يدعون أن الله هو إلههم فقط، فاليهود أنهم شعب الله المختار والنصارى على أن عيسى ابن الله وأنهم اتحدوا به فهم أقرب إليه، فكان الرد أن الله هو رب البشر جميعا، وعزله عن خلقه هو نفي لكمال الألوهية، فإبصار العقيدة يقتضي رد ادعاءاتهم وإثبات أن الله تولى كل كائن خلقه وأحاطه بأنطقه حتى بلغ ما بلغ. وإن عدله لكماله يقتضي أن كل فرد مجزي بعمله، فلنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم. ثم يترقى في إبطال تصوراتهم بأن المؤمنين بالرسالة المحمدية يتميزون بالإخلاص الذي به تتفاوت الخلائق.

ويواصل القرآن تسجيل ضلالات أهل الكتاب وما يروجونه من أباطيل ليدحضها، فمنها أن اليهود قالوا: إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا على اليهودية، وقالت النصارى: بل كانوا على النصرانية. كان الرد حاسما أن الله قد أعلم المسلمين أنهم ما كانوا يهودا ولا نصارى وأنهم وأهلهم فيما يزعمون، والله هو العليم. وأشار إلى أن هذه الضلالات قد أقروهم عليها أجبارهم ورهباتهم، إن هؤلاء الأحرار والزهاد هم من أشد الناس ظلما لاتباعهم لأنهم لم يغيروا عليهم ما تراكم عبر التاريخ حتى اطمأنت له العادة لإرضاء لهم واستتراها لمحبتهم ونوالهم. ويهددهم القرآن بأن الله لا يفلت شيء عن علمه، فسيجازيهم بسكوتهم عن الحق حتى آمن بسكوتهم هذا أتباعهم في الضلال.

بيان المعنى العام:

134- تلك أمّة قد خلت.. عما كانوا يعملون.

انتظمت هذه الآيات بين دفتي إطار حاصر من البداية إلى النهاية. هذا الإطار الذي يقرر حقيقة كبرى هي من الأسس التي بنى عليها رب العزة الإسلام، فبلغ بالإنسانية درجة الرشد. هي تأصيل أن كل فرد من أفراد الجنس البشري له شرف المسؤولية عن أعماله، لا ينتفع بصلاح أصوله ولا يتحمل جريرة ما اقترفوه. فأعلاه المفتوح به ، **تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كنتم تعملون** - وخاتمته النهائية نفس الآية. وما بين دفتي الإطار تثبيت المؤمنين

على الإيمان ومحاجة للمعاندین الكفرة وإسقاط ما يستندون إليه مما يروجونه ويعملون على إقناع الناس به، فتهالوى ما بنوه بساطع الحجة وصادق البراهين، وثبت القرآن المسلمين ولقنهم ما يسقطون به بهرج أراجيفهم.

135- وقالوا سكونوا يهودا...وما سكان من المشركين.

أولاً: روج أهل الكتاب دعوى مبناها عند اليهود أن الله لما بعث موسى بالهدى وأيده بالمعجزات، فمن أراد لنفسه النجاة والاطمئنان على أنه على هدى الله فليلزم دين اليهودية، ومبناها عند النصارى: أن الله قد اصطفى عيسى، وأنه ابنه، ولا سبيل لسلامة العقاية إلا لمن التزم بدينه واتبع ما جاء به. ويرد الله عليهما معاً، ويضمن إسقاط حجتهما الرد على مشركي العرب فيقول: إن الذي جاء به محمد وأمرنا باتباعه هو ملة أبينا إبراهيم الملة التي طهرت العقيدة من كل لوثة شرك، فمال بالبشرية عن الطريق الذي كانت تسلك ونقى أرواحها من الشرك والوثنية، واتخذ طريقاً مجافياً متحرفا عما كان سائداً (حنيفاً) ويتضمن هذا أن ما اعتقده اليهود من أنهم أبناء الله، ويقولهم لما يشرعه أبحارهم على أنه تشريع الله ينأى بهم عن الحنيفية التي أسسها إبراهيم والتي يدعون أنهم أتباعها الحقيقيون. وكذلك النصارى في تأليههم لعيسى وما قبلوه من رواسب الوثنية في عقائدهم ومعابدهم، كله مما يتنافى مع التوحيد الواضح النقي الذي كان عليه إبراهيم ويتضمن هذا الرد على مشركي العرب أيضاً، الذين يدعون أنهم على دين إبراهيم مع شيوخ الوثنية فيهم. ويسقط حجج اليهود والنصارى والعرب بقوله تعالى: **وما كان من المشركين**. وكلهم على نصيب من شرك ظاهر أو خفي.

136- قولوا آمنا بالله...مسلمون.

ثانياً: يلقي الله المؤمنين، بأن يعلنوا في اعتزاز ووشوق كامل: أنهم يعتبرون طريق الهدى طريقاً واحداً لا اختلاف فيه، هو الخضوع لله وإسلام الوجه له. فكل ما جاء عن الله تؤمن به، وكل من اختاره الله لإبلاغ رسالته هو محل التصديق والتقدير؛ فكما نحترم نبينا محمداً ﷺ نحترم جميع رسل الله، ونصلي ونسلم عليهم كإبراهيم وإسماعيل أبي العرب وإسحاق جد أسباط بني إسرائيل، ويعقوب (إسرائيل) وكل ما أنزل على البشرية بوامطهم نؤمن به على أن صلاح الإنسانية باتباعه، وقد أسلمنا وجوهنا وخضعنا لله، وارتبطت قلوبنا به سبحانه وتعلقت أرواحنا بهداه.

137- فإن آمنوا بمثل...السميع العليم.

ثالثاً: بعد أن وضع القرآن محتوى الدين الإسلامي في هذه النظرة الشاملة لكل هدايات الله عبر القرون المتطاولة والأحقاب، أكد أن هذا هو طريق الهدى لا طريق غيره، وأن الطوائف الثلاث، يهود ونصارى وعرب، إن آمنوا إيماناً يتساوى مع ما تقرر في الآية السابقة فقد اهتدوا، ولا يضرهم ما كانوا عليه من كفر. وإن أصرضوا فما ذلك إلا لإصرارهم على معاندة الرسالة الخاتمة فهم لا يغيثون إلا مخالفة المسلمين، وقد تمكن الشقاق منهم فلا رجاء في اهتدائهم مادامت قلوبهم في غطاء مقل لا يتأملون ولا يلبثون للحق.

رابعاً: عقدت الطوائف الثلاث عزمها على الكيد للإسلام وتربص الخوارج به والاستعداد لممالأة وعون كل من يبغي بالجماعة سوءاً، فطمأن الله نبيه بأن الله يحبط ما يجره من خطط مكررة وأنه حافظه وناصره، فبهما تخفوا في نصب مؤامراتهم فالله يسمع ما يمكرون به، ويعلم ما تتطوي عليه صدورهم، وسيحبط أعمالهم. وهذه السنة من سنن الله، أن الباطل لا يهزم للحق، تعطي للمؤمنين في عصر الرسالة وما يأتي بعده قوة على المصابرة وأمل في نصر الله ولينصرن الله من ينصر دينه ويلتزم بما شرعه.

138- صِيغَةُ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ عَابِدُونَ.

خامساً: بهذه الصورة الجامعة من وحدة الإيمان بالحق، واحترام رسل الله، والتصديق والعمل بما شرعه، والوثوق بنصر الله، حلت السكينة قلوبهم، وأضاعت وجوههم أنوار الإيمان، وخلصت فعالهم ويواظبهم من الرياء والنفاق والفساد، هذا لون جديد لون صبغ الله به المؤمنين فوحد صورتهم بهذه الملامح التي ذكرناها، فاخترى كل ما كان يخالف بينهم من أعراق وألوان وفقر وثراء. فهي الإنسانية الواحدة متجهة إلى رب واحد تحكمها قيم واحدة وتشريع واحد وإحساس بأخوة دينية جامعة. وهل يوجد في الكون واقعا أو متخيلا صورة أجمل أو أنقى وأكمل من هذه الصورة التي صبغ بها المولى سبحانه البشرية المؤمنة بهداية خاتم المرسلين.

139- قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا...مَخْلُصُونَ.

سادساً: يخاطب القرآن رسول الله ومن ورائه كل المؤمنين أن يعلنوا في قوة واعتزاز، وأن ينكروا على الكافرين أباطيل حججهم. فليقولوا لهم: أتحتاجوننا في حكمة الله من بعثة الرسل متتابعين، وتكررون هذا الذي هو عين الحكمة وتدعون أن الله لما بعث رسولا فقد قصر الهداية على ما جاء به في عصره وما يتكوه من

أعصار إلى أبد الأبد. وهو لا يبعث برسول بعد رسولهم الذي يؤمنون به؟ فيعلمهم أن يعلنوا أن الله ليس رب الإسرائيليين وحدهم ولا رب من يعتقد أن المسيح ابن لله ولكنه رب الناس جميعا، وهذا ما يقتضي أن يكون سبحانه لحكمته يراعي تحول الأعصار والأزمان وتحولات البشرية المتلاحقة فيشرع لهم ما هو مناسب لأوضاعهم فهو رب اليهود راعي ظروفهم ومستواهم وما يصلحهم في عهد موسى وكذلك في عهد عيسى، وكذلك الآن هو رب البشرية راعي ما يصلحها ببعثة محمد ﷺ. وأن ميزة الإسلام هو الإخلاص لله في عبادته وفي قبول ما شرعه وقرره من أمور العبادة أو المعاملات والعلاقات بين البشر.

140- اِرْ يَتُولُونَ إِنْ إِبْرَاهِيمَ...وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

سابعاً: من المغالطات التي كان أهل الكتاب يروجونها، أن اليهود كانوا يقولون: إن إبراهيم كان يهودياً وكان النصراني يقولون: إنه كان نصرانياً، وما لهم بذلك من علم، بل هي مغالطات أملاها التعصب فأشاعوها ثم تناقلوها حتى وثقوا بها ومالاهم علمواهم من أخبار ورهبان بسكويتهم عن تصويب خطئهم استكثروا لضمان بقاء الاستيلاء على عواطفهم وخضوعهم لهم.

يلعن القرآن، ويطلب من المؤمنين أن يعلنوا: أن هذه المغالطة تنالض ما أثبتته الله من أن إبراهيم ومن عطف عليه ما كانوا يهودا ولا نصارى، وقد تكرر هذا أكثر من مرة في القرآن. فمن العناد والإصرار على الباطل أن يواصلوا إعلان ما قرر الله خلافة وأقام عليه الحجة كما سيأتي في قوله تعالى (وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) ¹، ويُقرِّغ علماءهم بأنه بسكويتهم وممالأتهم للجهلة المتعصبين يكونون من أشد الناس ظلماً بكتائبهم ما عرفوا من الحق وإقرارهم أتباعهم على الضلال، ثم يهددهم بأنهم سيلقون جزاءهم حتماً، لأن الله عادل ولا يغيب عن علمه شيء ولا تلحقه غفلة في لحظة من اللحظات فهو الحي القيوم.

141- تِلْكَ أَمْرٌ قَدْ خَلَتْ...وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

ويختتم الإطّار بنفس الآية التي ابتدأ بها، آية 134

• سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الشَّرْفُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑤ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَلَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥٠﴾ قَدْ تَرَى ثَقْلَبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَفْعَلُونَ ﴿٢٥١﴾ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِقِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٢﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٢٥٣﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٢٥٤﴾ وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيَهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٥﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥٦﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَئِنَّمْ يَعْمَقْ عُلُوكُمْ لَأَعْلَمَنَّ تَهْتَدُونَ ﴿٢٥٧﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٥٨﴾ فَادْكُرُونِي أذكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿٢٥٩﴾

بيان معنى الألفاظ:

السفهاء: الجهلة ضعاف العقول.

ولاهم: صرقهم.

قِبْلَتُهُم: الوجهة التي كانوا يتجهون إليها.

الصراف المستقيم: أقرب طريق يصل بواسطته سالكه إلى غايته.

وصطا: خيارا.

ينقلب على عقبيه: يرتد.

لكبيرة: شاقة على النفوس.

ليضيع: ليبطل آثار أعمالكم.

رؤوف: رحيم الرحمة القوية التي يتبعها دفع المكروه وإزالة الضرر.

تقلب وجهك في السماء: تحويل نظرك في جهات السماء.

شطر المسجد الحرام: جهة المسجد الحرام، أو الكعبة باعتبار أنها واقعة في وسط المسجد الحرام (شطره).

الأهواء: جمع هوى وهو الحب الشديد الذي يحجب العقل عن النظر في العواقب.

الممترين: جمع مُمتر، وهو الشاك.

وجهة: ما يطمح الإنسان قصده الذي يتوجه إليه.

الحجة: ما يؤيد به المتكلم رأيه لإلزام مخاطبه به.

الخشية: خوف يقارنه تعظيم.

يرككم: التزكية: تطهير النفس من الرذائل لتنتقل إلى نيل الكمالات.

الحكمة: يعلمهم ما يصلح به العقل عن الضلال وعن التأثير بالشبه.

انكروني: انكروني بألسنتكم من الذكر. واستحضروا عظمتي وهو من الذكر.

بيان المعنى الإجمالي:

اتجه النبي ﷺ والمسلمون بعد الهجرة، أكثر من سنة، في صلاتهم إلى بيت المقدس، ثم أمره الله أن يتحول فيستقبل الكعبة. قطع عن المنافقون في هذا الأمر الإلهي، وروجوا أنه لا يوجد أي مبرر لهذا التحول. رد القرآن عليهم بأن الله هو مالك الكون بجميع جهاته، وأنه يهدي إلى الطريق للمستقيم الموصل إلى السلامة والنجاة، وهو الطريق الذي تكون غاية السائر فيه مرضاة رب العالمين. فمن غباء المنافقين الطاعنين تليسههم بأن بعض الجهات أفضل من بعض، وقد شاء الله لهذه الأمة الهداية لذلك الطريق. ويصرح القرآن بأن منزلة هذه الأمة عند الله منزلة سامية رفيعة فيقول: على هذا النحو من الكمال جعلناكم أمة أفضل من جميع الأمم، أنتم خيار، لأنني قد أعددتكم لتكونوا شهداء على الناس في هذه الدنيا ويوم القيامة، ورسولكم شاهد لكم. وإني تخيرت لكم القبلة التي تتجهون إليها في صلاتكم، فما شرعته لكم أولا من الاتجاه إلى بيت المقدس وما أمرتكم به من التحول إلى جهة الكعبة، فيه خير لكم بترويضكم على الطاعة، فيظهر من أسلم وجهه لله بالرضا بكل

ما يبلغه عن الله فيواصل مسيرة الإسلام، وينكشف المنافقون... إنه اختبار كبير لا ينجح فيه إلا من هداه الله لطاعته. والله سبحانه برأفته ورحمته قبل ما مضى من صلاتكم متوجهين فيها إلى بيت المقدس كما يقبل صلاتكم إلى قبلكم الجديدة.

هذا التوجه إلى الكعبة، كان للنبي ﷺ لصفاء روحه ينتظر ورود الأمر به. فكان يحول نظره في أفاق السماء ينتظر الوحي المؤكد لما سمت أشواقه إليه، وعين الله تحوطه ورعايته متواصلة لنبية، فيشره بأنه سيأمره بالاتجاه إلى قبلة تطمئن نفسه وما تعلقته به مشاعره. وصدر الأمر بأن يتوجه في صلاته إلى المسجد الحرام، كما صدر للمؤمنين في شتى بقاع الأرض أن يتجهوا إلى الكعبة في صلاتهم. ويثبت الله المؤمنين بأن استقبال الكعبة أمر يعلم صدقه علماء أهل الكتاب، وتشكيكهم هو من علمهم على تضليل المؤمنين، ويهددهم الله بوعيده بأنهم لا يفلتون من قبضته فهو لا تخفى عليه خافية. ويحقق القرآن عند أهل الكتاب بأنك لو حاولت تحريك عقولهم وقلوبهم بكل الأدلة على أن استقبال الكعبة، هو الحق، ما قبلوا ولا اتبعوا قبلك (الكعبة) وقد ثبتك ربك فما أنت بتابع وجهتهم. إنهم قد اتزموا الخلاف والمكابرة، فشانهم معك في أمر القبلة هو كشأنهم فيما بينهم، فلا النصراني يأخذون بقبلة اليهود مع أنهم مأمورون بالتباعد ما جاءت به التوراة، ولا اليهود يأخذون بما هو عند النصراني مع أن عيسى عليه السلام جاء متمما للتوراة. ثم يقول الله لنبية نبيها لأهل الكتاب من العودة إلى استقبال بيت المقدس، بأن هذا التحول نهائي، ولو فرض كما يفرض المحال أن يتبع ما يدعو إليه هواهم الضال من استقبال بيت المقدس، فإنك تكون محشورا في زمرة الظالمين الذين تعدوا حدود الله وغيروا شرعه.

ويثبت الله المؤمنين بإظهار ما طبع عليه أهل الكتاب أنفسهم من العناد، وذلك بتأكيد، أنهم يعرفون معرفة يقينية، كما يعرف الآباء أبناءهم، أن ما جاءك من ربك هو الحق. وينصف الله أهل الكتاب بأن فريقا منهم يكتمون ما يعلمون ولا يظهرونه، وأن فريقا آخر أدرك صدق الرسول وأمن به وكان من المسلمين الأخيار. الحق الذي أكرمك الله به هو منزل من ربك الذي تولاك بعنايته. فلا تكون من الممتثرين أي المشاككين. والمقصود والله أعلم بإقضاء المسلمين حتى لا تروج عليهم مكانة أهل الكتاب فيداخلهم الشك.

ثم يقرر القرآن حقيقة يدركها الناظرون وإن كانت قد تخفى: أن الناس مختلفون في مقاصدهم وبالتالي في اتجاهاتهم، فبعضهم يؤفق لقصد ما هو خير ومنتهى من يحرم هذه الهداية فينجه إلى الشر، ويرتب على هذه الحقيقة تحريض المؤمنين أن

يتسابقوا في إدراك الخيرات التي هي كثيرة وميسورة، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وبلغت القرآن نظر المؤمنين إلى حقيقة يغفل عنها كثير من الناس أيضاً، وهي صدام الأمان، هذه الحقيقة هي أن كل إنسان سيعود إلى ربه، وبأثره محملاً بما قدم من خير أو شر، إن الله قادر على كل شيء، إن تشريع تحويل القبلة تشريع عام في جميع الأحوال والظروف، يستوي في ذلك المقيم والمسافر، فالواجب على المؤمن حينما كان أن يجتهد ليتوجه بصلاته إلى الكعبة، فإن هذا التوجه هو الحق الذي يرضى عنه المعبود الذي يعلم ما تقومون به من أعمال ولا يغفل عن كبيرة ولا صغيرة. يعيد القرآن أمر الرسول بالتوجه إلى الكعبة المشرفة عند الصلاة ليرتب عليه أن المؤمنين هم أيضاً مطالبون ببذل الجهد في كل مكان، في الحضر والسفر بالتوجه إلى القبلة في الصلاة، إن هذه العناية بأمر القبلة وإنزال هذا التشريع الواضح المؤكد يبطل ما يحتج به الكفرة لبصودكم عن القبلة، فأمر الله واضح، وإذا تحقق ورود الأمر من الله ووضحا بينا، فكل ما يرد عليكم من حجج الكافرين لا قيمة له إذ هي مغالطات لا حجج. والذين تمكن الظلم من نفوسهم يتعذّبهم على أوامر الله وإنكار حقائق وحيه، هم ضعاف مهزومون، فلا تخافوهم ولمضوا على الالتزام بما أمركم، واخشوا التقريط فيه، أو عدم العناية بتحقيقه، فقد أردت أن أكمل عليكم نعمتي بهذا التشريع. إنه بذلك يرجى أن تفوزوا بالهداية إلى ما يحقق قبول أعمالكم.

شبه القرآن نعمة الهداية بالتوجه إلى الكعبة في الصلاة بالنعمة الكبرى التي من الله بها على المؤمنين ببعثه محمداً ﷺ مقيماً فيهم، يبلغهم ما ينزله عليه ربه من الآيات البينات، ويسمو بهم مطهراً لهم من كل ما ينحرف بعقولهم وأرواحهم إلى مهاري الرذيلة والفساد، ويعلمهم الكتاب المنزل فيحفظون عنه لفظه، ويكشف لهم أسرارها، وما جاء فيه من تشريع هاد، ويعلمهم تعليماً يحميهم من الخطأ والضلال والوقوع في حبال الشبه. ويرشد القرآن المؤمنين بعد تفصيل هذه النعم المتتابعة: أن عليهم أن يذكروا ربهم باليقظة لنعمه وكمال فضله، وأن يعبروا عن ذلك بالسننهم، وأن يشكروه شكر المعترف بالفضل الراغب في المزيد. وليحذروا أن يجحدوا نعمه، أو أن يغفلوا عنها، أو أن يستولي على عقولهم تواصلها فينسبوا لأنفسهم.

بيان المعنى العام:

142- سيقول السفهاء... إلى صراط مستقيم.

سجل القرآن مصابرة الرسول ﷺ والسابقين من المؤمنين، ومعاناتهم في المدينة المنورة من مكائد المنافقين الذين كان أغلبهم من اليهود أو من المتأثرين بهم. فقد

كانوا يترصدون ما يتتابع من وحى مميز للإسلام عن بقية الأديان. وكلما نزل تشريع أمرعوا إلى التشكيك في صلاحه، أو إلى ادعاء أنه لم يأت بجديد. ومعظم المسلمين كانوا ممن رسخ الإيمان في قلوبهم، وبعضهم دخل في الإسلام حديثاً. وهؤلاء ربما يروج عليهم مكر المنافقين. وقد حدث في السنة الثانية من الهجرة أمر عظيم هز المجتمع المدني هزة كبرى، ذلك أن النبي ﷺ أمره ربه بأن يتوجه بصلاته إلى الكعبة المشرفة، بعد أن كان يتجه إلى الشام إلى بيت المقدس، أين أقام سليمان عليه السلام، وأين ولد السيد المسيح عليه السلام. فكبر على أهل الكتاب هذا التحول بما يدل عليه من استقلال المسلمين عنهم استقلالاً تاماً. فأخذوا في نشر الأراجيف، وبذر الشكوك في صحة هذا التوجه. ولذا افتتح القرآن ما يتعلق بهذا الأمر بتثبيت المؤمنين، والرد على الكاذبين فقال تعالى: **مسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ السفهاء من الناس هم المنافقون كما يدل عليه قوله في فاتحة سورة البقرة (ومن الناس من يقول آمنا) وقوله (ألا إنهم هم السفهاء)¹**. حركوا المؤمنين لرفض تشريع استقبال الكعبة بإثارة السؤال التالي: ما الذي حدث حتى يترك المسلمون القبلة التي كانوا عليها ؟ وهو سؤال مبطن فيه أنهم يتكرون وجود أي مصلحة في ذلك، وبالتالي فهم يطعنون في صدق النبوة. وأعلن القرآن عن حقيقة تبرز غيائهم فقال تعالى: قل يا محمد: **وليجب أيضاً بذلك المسلمون لرد هذا المطعن: إن الجهات جميعها شرقها وغربها مملوكة لله وحده. وهو الذي يشرع ما يعلم فيه المصلحة التي يرضى عنها للتقرب إلى ذاتها، فيهديهم لها ليفوزوا برضوانه. وليس ذلك لأمر ذاتي وإنما بجعل إلهي.**

143- وكذلك جعلناكم أمة وسطاً... لرؤوف رحيم.

يقرن القرآن هداية المسلمين للتوجه إلى الكعبة: البيت الذي بناه إبراهيم بوحى من ربه كما فصل ذلك في الآيات 125-128 من سورة البقرة. يقرن ذلك بإبراز عناية أخرى خص بها أمة الإسلام فجعلها أمة وسطاً، عزيزة، خياراً. كواسطة العقد لأنفس جوهره فيه، في أخلاقها وموقفها من الكون والحياة والمخالف والموافق، وهي بعيدة عن التطرف والتفريط، فلا المسلمون موعظون في التشديد على أنفسهم، ولا التشريع الذي كلّفوا بتطبيقه عسير تطبيقه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. كما أنها ليست منحلة متأخية العزيمة تشرب كل المؤثرات،

¹ سورة البقرة ، آية 8

² سورة البقرة ، آية 13

وتنفذ ذاتيتها وخصائصها مع تقنيات الظروف والأحوال. جعل منها أمة لا تترك الدنيا وتعتبرها رجسا والكمال في عدم الالتفات إليها، ولا تقبل عليها إقبالا يوهن الطاقات الروحية، وبالتالي تستولي عليها المادة ومباهج الحياة الدنيا؛ بل بنعدم التناقض بين المادة والروح الذي حير كثيرا من الناس فتم بينهما التكامل بالإسلام فكانت به أمة وسطا. إنهم بهذه المنزلة السامية قد تهيأوا ليكونوا شهداء على الناس بتبليغ الإسلام وتوضيح أحكامه ثم الشهادة عليهم تبعا لذلك بأنهم مؤمنون أو كفار. وكذلك يوم القيامة، هم يشهدون للرسل بالتبليغ يوم ينكر أقولهم. أخرج البخاري بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمته: هل بلغتكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. **قذلك قوله ﷻ: وَمَعَكُمْ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا** والوسط العدل¹. وإن ما شرعته لكم من الاتجاه قبل ذلك إلى بيت المقدس، ثم ما شرعته لكم من التحول إلى الكعبة فيه خير لكم، بترويضكم على الطاعة، وتمحيص المؤمنين الممارعين للامتثال وقبول ما ينزل عليهم من ربهم، وكشف من في قلوبهم مرض الرجعين إلى الكفر بأدنى سبب. وينوه الله بإسراع المؤمنين بالاستجابة لأوامر الله، فيعلن أن ذلك ليس بالأمر الهين، إنه بعد التوجه إلى بيت المقدس أكثر من سنة ثم في لحظة يأتي الأمر بالتحول فتبرز الطاعة الراضية، وقبول ما جاء عن الله، هو أمر ينبئ عن عمق الإيمان والخضوع للرحمن، حلول الهداية في القلوب وخلوص الأرواح من الشوائب. والله قد كتب ثواب صلواتكم التي توجهتم بها إلى بيت المقدس فلا يذهب جزاء أعمالكم. ويؤكد ذلك بأن الله رؤوف والرفقة الرحمة البليغة التي تختص بالمرضى عنهم وهو رحيم أيضا رحمته التي وسعت كل شيء.

144- قلنرى تقاب وجهك فى السماء-يعملون.

كان النبي ﷺ لصفاء روحه، وإشراقها اللامع متهيئا بإحساس خاص أن الله سينزل عليه أمره بالتحول إلى الكعبة، وكان يقاب نظره في المساء لعل الوحي سيأتيه قريبا بذلك. وفي اللحظة التي اختارها الله بحكمته، نزل عليه الأمر بأن يتوجه إلى الكعبة التي هي في وسط (شطر) المسجد الحرام. ويكرم أمته بخطابها بأن يتوجهوا شطر

¹ فتح الباري ج9 ص238/39

المسجد الحرام في الحضر والمفر في صلاتهم. إن هذا التحول يعلم أهل الكتاب من اليهود والنصارى صدقه، وأنه هو الحق المنزل من رب العالمين. ولكنهم يواصلون تضليلهم ومحاولة صد المؤمنين عن الإيمان. وخبثهم هذا مسجل عليهم تسجيلاً لا يفلتون من عقابه.

145- ولئن آتيت الذين أتوا الكتاب..إذا لمن الظالمين..

إنهم وطنوا أنفسهم على العناد ومقاومة الإسلام، لا تتفع فيهم الحجج، ولا ينصاعون لوضح الأدلة. لو جمعت لهم كل الأدلة البينة، ما تبعوا قيلتك. ويصرح بما يقتضي يأثمهم من رجوع المسلمين إلى استقبال بيت المقدس (وما أنت بتابع قبلتهم) وهذا شأن أهل الكتاب فيما بينهم فما اتبع اليهود قبلة النصارى ولا اتبع النصارى قبلة اليهود.

ويحذر الله المؤمنين من أن يروج عليهم ما يشكك به المنافقون، فإن أمر القبلة ليس أمراً مما يتسامح فيه أو يقبل الاجتهاد في المقصود منه، وعلى سبيل الفرض كما يفرض المحال، أن الرسول ﷺ لو اتبع ما تذهب إليه عواطف أهل الكتاب بعد ما نزل عليه من العلم اليقيني فإنه يكون واحداً منهم من زمرة الظالمين. والمقصود والله أعلم شدة تحذير المؤمنين من التراخي في أمر القبلة.

146- الذين آتيناهم الكتاب وهم يعلمون..

ثم بين القرآن إدراك أهل الكتاب لأمر التوجه إلى الكعبة فأكد أنهم يعرفون حقيقة التوجه للكعبة معرفة بلغت من الوضوح أنها معرفة تساوي معرفة الوالدين أبناءهم. كما أنصف في الحكم عليهم فإن نصياعهم إلى ما تقتضيه هذه المعرفة اليقينية كانوا فيه على قسمين: فريق وطنوا أنفسهم على كتمان ما يعرفون، وقسم أشرفت نفسه للحق الوارد على لسان رسول الله ﷺ فأعلن إيمانه وانضم إلى حزب المؤمنين.

147- الحق من ربك فلا تكونن مبكناً المعتبرين..

ويصدح القرآن تبعاً لذلك بأن ما جاء به هو الحق فلا تجعل للشك على قلبك سبيلاً. وإن كان الخطاب للنبي ﷺ، فإن المراد والله أعلم، هم أمته حتى يحسوا بخطر الشك.

148- ولكل وجهة هو موليها..على كل شيء قدير..

ويذكر القرآن بحقيقة من الحقائق التي قد يغفل عنها: أن الله لم يخلق البشر نمطاً واحداً كما تنف به المصانع الصماء، ولكنهم مختلفون. ومن قدرة الخلاق العليم أن

ميز بينهم فلا يوجد إنسان نسخة كاملة من سلفه أو من جنسه فضلا عن غيره من الأجناس. فكل فرد له وجهة هو متجه إليها تبعاً لما اقتنع به واختاره. ويرشد الله المؤمنين أن يرفعوا حجب الغفلة فينتبهوا إلى المآلات ويختاروا الطريق التي تبلغهم الخيرات التي لا مطمع ليلوغها إلا برضا الله، إن الله يجمع البشر جميعاً من كان مقبلاً عليه فيزيده قرباً وكرامة ومن كان معرضاً عنه فيسلط عليه عذابه ولا يفلت أي فرد من قبضة الله إله القادر على كل شيء.

149- 150، ومن حيث خرجت... ولعلكم تهتدون.

ويزيد أمر التوجه للكعبة تأكيداً فيأمر النبي ﷺ وكذلك أمته، أن يرفعوا هذا الاستقبال في صلواتهم بالحضر والسفر، هي قبلة تجمع من كان شرق الكعبة أو غربها أو شمالها أو جنوبها. إن ما يحتج به المنافقون وأهل الكتاب والمشركون هي حجج مدخولة لا قيمة لها فياكم أن تتأثروا بها. إن أمر الله في استقبال الكعبة واضح لا مجال فيه للتأويل، وإذا أمر الله فليس هناك إلا الطاعة والتنفيذ. فسقط كل ما يحتج به المشككون والمعاندون. لكن الظالمين قد تعنوا أقذارهم واعترضوا على الحق، وتعصبوا، فلا يزعمكم تمالؤهم على الباطل. ولستكن تقنكم في الله الثقة التي تكسب قلوبكم القوة والثبات والشجاعة في الرأي فلا تخافوهم واخشوني خشية توجب زيادة القرب مني بامتثال أوامري. فهذا هو السبيل الذي تبلغون به ما تبحثون عنه، وهو الاهتمام إلى الطريق الذي يرضيني. لقد أردت أن أقسم عليكم نعمتي، وتمام النعمة في الدنيا بما يحصل في نفس المؤمن من الطمأنينة والرضا وفي الآخرة بالفوز بالجنة.

151- كما أرسلنا فيكم رسولا متعلمون.

ويطمئن القرآن المؤمنين بتذكيرهم بنعمة عظيمة أخرى ينظر بها منة عليهم بالتوجه إلى القبلة، هي أن الله بعث فيهم رسوله يعيش بين أظهرهم، ويرقب أحوالهم، ويجمع كلمتهم، ويتلو عليهم ما ينزله الله عليه من آيات القرآن، ويظهر نفوسهم من الشرك والفساد والرتيلة، ويسمو بها فتتصل بالله فتأججه وهي مطهرة من الأناس فارقت الجانب الطيني المظلم وأشرق بتأواز الحق. ويعلمكم الكتاب تعليماً يرفع ما أشكل عليكم وينهج لكم طريقة الإستقامة عليه ظاهراً وباطناً، ويعلمكم ما يحصن نفوسكم من الوقوع في الخطأ والضلال، أو أن تفعل فيكم الشبه الحيرة فتقودكم في مسارب الضلال والظلام. إنها الحكمة التي ينزلها الله في القلوب فتضيء لها مسارب الحق وتحميها من الزيف. إنها مستويات ما كانت تخطر ببالكم قبل ذلك.

152- هَذَا كَرُونِي أَذْكَرُكُمْ... وَلَا تَكْفُرُونَ.

أَمَّ اللَّهُ عَلَيْنَا نِعْمَتَهُ وَأَرْسَلَ فِيْنَا رَسُولَهُ فَأَتَقْنَا مِنْ الضَّلَالِ وَهَدَانَا إِلَى مَا يَرْضِيهِ عَلَيْنَا وَإِلَى مَا يَفُوزْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. كَمَا شَرَعَ لَنَا مَا يَصْلُحُ كُلَّ فِرْدٍ فِي ذَاتِهِ وَفِي عِلَاقَاتِهِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ وَمَا يَقِيمُ الْأُمَّةَ عَلَى أَصُولِ تَكْسِبِهَا الْعِزَّةَ. وَتَكَرُّرِ اللَّهِ بِكَوْنِ بِاللِّسَانِ لِيَكُونَ اللِّسَانُ رَطْبًا بِالنَّمِيسِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. وَيَكُونُ الذِّكْرُ بِالْقَلْبِ بِاسْتِحْضَارِ الْمُؤْمِنِ فِي كُلِّ لِحْظَةٍ وَمَعَ كُلِّ فِعْلٍ أَنَّ اللَّهَ يَرْقُبُهُ لِيَحَاسِبِهِ وَهِيَ الْبُوصْلَةُ الَّتِي تَجْعَلُ الْمُؤْمِنَ مُلتَزِمًا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ طَرِيقِ النِّجَاطِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَلِيَكُنِ الْمُؤْمِنُ شَاكِرًا لِلنِّعَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ النِّعَمُ الَّتِي تَتَابَعُ وَلَا تَحُدُ. وَلِيَحْذَرُ كُفْرَانَهَا فَيُنْسِبُهَا لِنَفْسِهِ وَلِذَلِكَ أَوْ لِلظُّرُوفِ الْمُوَاتِيَةِ فَالْأَسْبَابُ لَا نُنْكِرُهَا وَلَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ يَوْقِنٌ وَيَتَذَكَّرُ أَنَّهُ سَبَّحَنَهُ هُوَ خَالِقُ الْأَسْبَابِ وَهُوَ الَّذِي يَجْعَلُ الْأَسْبَابَ لَا يَصْغِيهَا مَا يَعْطِلُ تَأْثِيرَهَا. قَالَ تَعَالَى: **(وَإِذْ ثَلَاثِينَ رَيْكُم لِنَن شُكْرُم لَا رَيْكُم وَلَكِن كُفْرَتُم إِن عَذَابِي لَشَدِيدٌ)¹**

وَيُرْشِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ أَنْ فُصِّلَ لَهُمُ النِّعَمُ السَّابِقَةُ، الَّتِي تَتَابَعَتْ عَلَيْهِمْ بِفَضْلِ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَنْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَذَكَّرُوا نِعَمَ اللَّهِ وَيَتَأَمَّلُوا فِيهَا وَأَنْ تَكُونَ حَاضِرَةً فِي أَدْهَانِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ وَأَرْوَاهِمُ لَا يَغْفُلُونَ عَنْهَا. إِنْ تَذَكَّرَ نِعَمَ اللَّهِ يَفْرَغُ فِي النَّفْسِ نَعِيمًا لَا يَدَانِيهِ نَعِيمٌ آخَرُ، قَايَةً كَرَامَةً وَآيَ نَعِيمٍ أَرْقَى مِنْ شُعُورِ الْإِنْسَانِ أَنَّ رَبَّ الْعِزَّةِ قَدْ اعْتَنَى بِهِ فَأَكْرَمَهُ وَنَعِمَهُ وَأَحْبَبَهُ حُبًّا مُؤَكَّدًا. وَالذِّكْرُ التَّامُّلِيُّ يَسَاعِدُ عَلَيْهِ الذِّكْرَ لِللِّسَانِيِّ. فَقَدْ خَتَمَ الْإِمَامُ الْبِخَارِيُّ صَحِيحَهُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ² وَجُزَاءُ هَذَا الذِّكْرِ الْقَلْبِيِّ وَاللِّسَانِيِّ صَرَحَ الْقُرْآنُ بِجُزَائِهِ بِوَعْدِهِ الَّذِي لَا يَخْلُفُ: أَنَّهُ سَيَذَكِّرُ الذَّاكِرِينَ، وَتَكَرَّرَ بِتَبَعِهِ مُوَاصَلَةُ الْعَنَايَةِ بِهِمْ بِمَا يُوَاصِلُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْدَادِهِ وَرِضْوَانِهِ. وَمَعَ الذِّكْرِ يُرْشِدُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الشُّكْرِ بِصَرَفِ نِعَمِ اللَّهِ فِيمَا خَلَقْتَ مِنْ أَجْلِهِ لَا فِي الْمَعْصِيَةِ وَلَا قِيَمًا يَضَادُ النِّعْمَةَ، أَوْ الْغَفْلَةَ عَنِ فَضْلِ الْمُنْعَمِ ﷻ فَيَسْتَوَلِي عَلَى الْعُقُولِ تَوَاصُلَ الْخَيْرِ فَيُنْسِبُوا النِّعَمَ إِلَى مَهَارَتِهِمْ وَتَكَاتُهِمْ، وَحَسَنَ تِلَاقِهِمْ لِلْأُمُورِ. إِنْ الْكَفَرُ يَتَّبِعُهُ زَوَالُ النِّعْمَةِ، وَالشُّكْرُ يَتَّبِعُهُ نُمُوهَا وَتَوَلُّبُهَا.

¹ سورة إبراهيم آية 7² فتح الباري ج 17 ص 426/427

*** التوجه إلى القبلة أول تشريع تفصيلي في القرآن. وقد أشرنا إلى مقدار الاهتمام به. والتوجه إلى عين الكعبة لمن كان ممكناً من رؤيتها فرضٌ تبطل الصلاة بالانحراف عنها، وبعض المصلين في المسجد الحرام قد يغفلون فيكون موقفهم إلى غير سمت الكعبة مما يترتب عليه بطلان صلاتهم. وأما من كان بعيداً عنها لا يتمكن من تحقق الاتجاه إلى عين الكعبة فالمطلوب منه الاجتهاد وما أداه إليه اجتهاده يكفي في تحقق الامتثال.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَعْقِرُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَخِرُونَ ﴿١٥٧﴾

بيان معنى الألفاظ:

في سبيل الله: في الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا.

لنبلونكم: نمتحنكم.

الخوف: الخوف من مباغاة أعداء الإسلام وحربهم.

الجوع: الأصل أن يطلق على الجذب، وتوسع فيه فيطلق على الحاجة الشديدة للأكل.

ونقص من الأموال والأنفس والثمرات: ما يصيب هذه الثلاث أو بعضها، بما تتعرض له من المصائب، فتزيل بعضها.

صلوات: ضروب من التطهير والمغفرة والتكريم.

بيان المعنى الإجمالي:

نداء للمؤمنين ولإيقاظ لهم بأنهم مكلفون برسالة إصلاح في نفوسهم وإصلاح للبشرية وإصلاح لكوكب الأرض وما يحويه. ولنجاحهم في هذه المهمة عليهم أن يستعينوا بالصبر وعدم العجلة وأن يعملوا على تقوية أنفسهم وتركيزها بالمحافظة على الصلاة. وذلك أن الله معين للصابرين. إن الإيمان لا يمنع من جريان سنن الكون على جميع البشر. فسيختبرهم ربهم في صدقهم بما يلاقونه في مسيرتهم من مصاعب كالخوف من غدر الأعداء ومكرهم، ونقص في الأموال والأنفس والثمار، بالحروب والجوائح ونحو ذلك. ويأمر الله نبيه أن يبشر الصابرين الصبر الإيجابي، الذي يكون من آثاره أن يستشعر المصاب بأنه مملوك لله، وأنه يعود إلى

خالقه في السراء والضراء. إن الصابرين الذين يستشعرون هذه المعاني ويصبرون بقولهم: إنا لله وإنا إليه راجعون، تنصب عليهم من خزانة الفضل الإلهي تزيينة لنفوسهم وجبر لكسرهم، ورحمة تمشح جراحهم. وهم بذلك يستحقون شرف وصفهم من ربهم بأنهم الذين فازوا بالهداية لطريق الحق.

بيان المعنى العام:

153- يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصابرين.

ينادي القرآن المؤمنين نداء يوقظهم ويحرك عقولهم ليكونوا دائماً مستشعرين مهمتهم في هذا الكون، إنها مهمة شرفهم الله بها، إنها مهمة الصلاح والطاعة لله وتنفيذ أوامره. وهي مسيرة طويلة يلاقي صاحبها الصعاب والمعوقات. والإنسان ضعيف فيرشده الله المؤمنين أن عليهم أن يطلبوا مدد القوة بأمرين:

أولاً: الصبر الإيجابي وهو غير صبر الاستسلام والانطواء على الذات، بل هو العزيمة التي تضعف قدرات المعوقات ومضاء المضطبات، فيعود المؤمن على خطته بالمراجعة وسد الثغرات التي كانت منها مدخل الضعف، وأن يصرف سنن الخلق في الفوز أو الهزيمة تصريفاً يكون به فيما يستقبله أشد مضاء وأبلغ اقتداراً.

ثانياً: مع هذه الشحنة للعزيمة لتمضي في سبيلها غير واهنة، يقرن القرآن الصبر بتحريك القوة الروحية، بإداء الصلاة على وجهها حين يتصل المصلي بربه فيسمو على الكون كله ويجد نفسه في صلة مباشرة بخالق الكون وما بحويه، فيتمشى في قواه الروحية والعضلية مدد يستسهل به الصعاب، ويفتح له المغالق، ويؤكد صموده وعزته. روى الإمام أحمد أنه ﷺ كان إذا حزبه (أشد) أمر فزع إلى الصلاة. ويُقر القرآن قاعدة من قواعد سنن الله في الخلق: أنه يؤيد الصابرين فيكون معهم مساعداً ومقوياً. ويظهر اتصال الآية بما سبق من أمر القبلية بحث المؤمنين على الصبر على الحق الذي جاءهم من ربهم، وأن يواظبوا على الصلاة التي من أركانها استقبال للعبة. وأن الله مع المؤمنين سيظهر دين الإسلام وتتخلق حول الكعبة دوائر تحيط بكوكب الأرض في كل لحظة من لحظات الزمن.

154- ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولو كن لا تشعرون.

ولما ذكر الصبر وما ينتظره الصابرون، ناسب أن يصرح القرآن بالمنزلة العليا من الصبر وهي صبر الجهاد، فمن يصبر على المضي في الذب عن عزة الإسلام حتى يستشهد ويصبر على القتال حتى يظفر بإحدى الحسينيين فيلقى ربه ونماؤه تشهد بصدقه لتكون كلمة الله هي العليا، إن هؤلاء الشهداء يثبت القرآن خطأ من يظن أنهم بمفارقة الروح والجسد والقبضة من الطين قد ماتوا، بل هم يعمون بحياة

روحية لا نستطيع نحن إدراك تعيمها. إن الشهيد قد سما عند ربه إلى منزلة كريمة، ومن كرامته أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن الله ضمن بتزكيته له الطهارة والغفران.

155-156، ولتبلونكم...إليه راجعون.

إن بعض المؤمنين يظنون أنهم بإيمانهم قد حققوا لأنفسهم وللممتلكاتهم حماية من كل الأضرار، وهذا خطأ كبير في التصور، فإن سنن الله في الخلق تجري على ما قدره لها سبحانه. فالله سبحانه يختبر صدق المؤمن ويمتحنه بما يسלט عليه من مكاره فيتعرض للخوف من مباغثة الأعداء، وللتهديد بالاعتداء من الظلمة والجيابة والكفرة، وتأتي سنن الجذب التي تأكل كل ما تقدمها من خيرات، وقد لا يجد المؤمن ما يجيب نداء بطنه وقد خوت من الطعام، وقد تصيب الجوائح أمواله بالضياح أو الفساد أو النقص، وكل نفس أو عزيز من الأصول والقرع معرض للموت. هذه سنن كونية تجري على البشر مؤمنهم وكافرهم على من يصبر وعلى من يجزع. يمتحنون جميعاً فمن يفوز في الامتحان؟ يبشر الله الصابرين بأنهم هم الذين يفوزون في هذا الامتحان. والصابرون هم الذين إذا أصابتهم مصيبة لم تستول عليهم فتغطي إيمانهم أو عقولهم. بل يفزعون عند هول المصائب إلى ربهم فزعا يجري في أرواحهم ثقة في الله واعترافاً بأن ما ذهب ليس ملكاً لهم، بل إنهم وما يملكون الكل ملك لله، وأنه لا اعتراض على المالك عندما يقضي باستعادة ملكه متى أراد، فهو الله العزيز الحكيم، ما ظلم فيما فعل، ورحمته تبقى. هي الباب الفصيح الذي يأتي منه الروح إلى القلوب المكشوفة. إن هذا التذكر ثم التصريح به (إنا لله وإنا إليه راجعون) يعقبه ما وعد الله به أن الله يرحمهم ويزكيهم ويجعل لهم من كربتهم فرجا ومخرجاً. ويفوزون بأنهم من القوم المهتدين للطريق المستقيم.

• **إِنَّ الصَّافِيَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ آلَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُورَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ حَجًّا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾** إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أُنزِلْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَأَهْدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿١٥٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ لَكَ أَنْتَ تَوْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ

وَالْمَلَكُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٥﴾ خَلِّدِينَ فِيهَا لَا تُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٦﴾

بيان معنى الألفاظ:

الصفاء: ربوة يبدأ منها الساعي أشواط السعي.

المروءة: ربوة ينتهي إليها الساعي في كل شوط.

شعائر الله: جمع شعيرة معلم على موضع العبادة في الحج والعمرة.

حج: الحج أصله القصد، وغلب في قصد المؤمن البيت الحرام للقيام بالمناسك.

اعتمر: زار، وغلب في قصد البيت الحرام للقيام بالمناسك المخصوصة.

الإنثم: الإثم.

يطوف: يصل إلى الصفاء ثم يدور قاصدا المروءة وهكذا.

تطوع: فعل طاعة، وتطلق بمعنى تبرع.

شاكركم عليم: يبذل الثواب لمن صلحت نيته التي لا تخفى عليه.

يكنمون: لا يخبرون بما ينبغي الإعلام به.

البيّنات: ما أنزله الله من التثريب الواضح، وفصله من أمر العقيدة ومنها الإيمان

بمحمد ﷺ .

الكتاب: التوراة والإنجيل.

يلعنهم: يبعدهم من الرحمة مع إذلال.

أصلحوا: في أقوالهم وأفعالهم.

يُنْظَرُونَ: يؤخرون.

بيان المعنى الإجمالي:

شعر الأنصار بالخرج من السعي بين الصفاء والمروءة لأن الجاهليين نصبوا على كل منهما صنما يتمسحون به، فنقى الله هذا الحرج عن الساعين بينهما في الحج والعمرة، وعقبه بقاعدة عامة أن كل من تطوع بفعل الخير فإن الله يثيبه حسب قصده الذي لا يخفى عليه. وتوعد الله من يكتم ما أمر به من التعريف بآياته التي أنزلها بيّنة واضحة تهدي البشرية للخير، توعدته بأنه سيبيعه من رحمته ويذله ويهينه. وهو بذلك عدو للصالحين فيتوجهون إلى الله بأن يلعنه. ويقتح الله باب الرجاء لمن أفتق عن الكتمان وتاب وأصلح ما أفسده، فنشر ما علمه من الحق بأن الله يتوب عليه. من مظاهر الكمال الإلهي أن الله، مع كثرة تجاوز البشر الحدود

ووقعهم في الخطيئة، فإنه يقبل توبة التائبين. فسمى الثواب لذلك وهو الرجيم بعباده.

بيان المعنى العام:

158- إن الصفا والمروة...شاكرا عليهما.

في الآيات السابقة صور القرآن الهزة الكبرى التي حصلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وما ثبت به المسلمين. وقد حدث أمر شبيه لذلك، فإن النبي ﷺ لما بين مناسك الحج والعمرة، التي منها السعي بين الصفا والمروة، وجد بعض من المسلمين حرجا في القيام بهذا الركن. ذلك أنه قد نصب في الجاهلية على الصفا صنم هو إساف، ونصب على المروة صنم اسمه: نائلة. وكان الساعون يتمسحون بهما، ويعتقدون أن السعي هو إجلال لهما. فبينت هذه الآية أن الصفا والمروة من المواضع التي عينها الله ليقيم المحرم فيما بينهما بعبادة السعي، ولذا فإنه لا حرج على الساعي بينهما بما تنصق بذلك في عرف الجاهلية الملحدة، إذ المؤمن يسعى بينهما باعتبارهما من المواضع التي حددها الله لأداء عبادة مخصوصة وخالصة لوجهه، فهذا هو الرابط بين آيات تحويل القبلة. وهذه الآية، وإن كان وقت نزول هذه الآية قد تأخر عن وقت تحويل القبلة، فالجامع بينهما أن القرآن وطمّن قلوب المؤمنين على قبول التشريعين. ونقّي الجناح معناه نفي الإثم الذي تورمه بعضهم باعتبار أن الإسلام هدم الشرك وما يتصل به، وما يحيى طرائقه في العبادة. فنقّ، أن نصب الأصنام والتمسح بها هو من الشرك المهزوم، وأن هذين المكانين قد شرع الله الطواف بهما سبعة أشواط للتوجه إليه بالعبادة، وهو من الأسرار التي شرعها للبشرية ولا يعلم خصائصها إلا الله، والمظهر الأول في إصلاح النفس بذلك هو الطاعة لله وتطبيق ما شرعه على النحو الذي شرعه. ثم أكد هذا المعنى بتقرير قاعدة عامة: أن من تطوع فقام بفعل خير، فإن الله ينسب صاحبه على حسن قصده وصلاح فعله، إن ربنا يشكر للصالحين أعمالهم بتحقيق المثوبة والجزاء عنها، ولا يخفى عنه ما يصدر عن أي إنسان، لا عمله الظاهر، ولا نيته الباطنة وقصده.

159- إن الذين يحكمون ما أنزلنا...ويلعنهم اللاعنون.

إن تشريع الله يجب أن يبلغ ولا يكتف. كان التبليغ عن الله مهمة الأنبياء والمرسلين، ثم هو مهمة العلماء، فإن الله لما فتح على بصائرهم ويسر لهم تلقى العلم والتفقه فيه، فإن واجبهم أن يبلغوا ما يسره الله لهم من الهدى. والعالم يحرم عليه أن يكتف ما الناس في حاجة إلى معرفته من الحق في العقيدة ووحى الله، وكذلك ما وصل إليه

من التشريع الإلهي سواء أكان مستندا إلى دليل منصوص من الكتاب أو السنة أو كان حصيلة اجتهاده، وعلى العالم أن ينظر في مآلات اجتهاده وما يترتب عليها من صلاح أو فساد، وكتمان ما يفضي إلى مفسدة واجب، كما هو حال بعض الظلمة الذين يصرفون النص بما يهدم الإسلام أو يظلم العباد، فقد كان بعض الحكام يُعد لتحويل مسلمي بلده عن صوم شهر رمضان. فلقن ما ورد عن رسول الله ﷺ أنه خاطب الجيوش التي كانت معه قاصدة فتح مكة في رمضان وقال لهم: أفتلوا لتقوا على عتوكم. فاتخذة حجة لصرف المسلمين عن الصوم، وقاس جهاد الناس في الحياة لتحصيل أرزاقهم على جهاد الحرب وقطع مفاوز الصحراء. وكما بلغ الحسن البصري أن الحجاج طلب من أنس بن مالك أن يحدثه بأشد عقوبة عاقب بها النبي ﷺ فحدثه حديث العرنيين، فقال الحسن: وندت أنه لم يحدثه، لما عرف به الحجاج من الإسراع إلى سفك الدماء. والعالم إذا انفرد بمعرفة تشريع فالواجب عليه عينا أن يبين ما يظلمه لطالبه، وإن تعدد العلماء بذلك فهو واجب عليهم وجوبا كفائيا، من قام به أجر، ولو لم يقم أحد منهم أتموا جميعا، وأشنع أنواع الكتمان ما فعله أخبار يهود وعلماء النصارى من كتمان ما سطر في كتبهم من أن عليهم أن يؤمنوا بمحمد ﷺ وأن ينصروه. وجزاء الكتمان مصرح به في الآية: هو أن الله يطردهم من رحمته، ويخزيهم، ويظهر ثلهم وهوانهم. كما يلعتهم الناس لأنهم ظلّمواهم بكتمانهم ما يعلمون، فعملوا بكتمانهم ذلك على بقائهم في الضلال.

160- إلا الذين تابوا... وأنا التواب الرحيم.

وشأن القرآن أن يعرف نوما بسعة الرحمة الإلهية، وأن الله يحب من المذنبين أن يعودوا إلى الخير والهدى، وأن يقلعوا عن فسادهم، فيبشّر الذين يتوبون ويظهرون ما عرفوه من الحق ومن الأدلة البينة عليه، بأنه يتوب عليهم ويظهر ما علق بهم من قذارة الكتمان. فالذين تاب الله عليهم وقبل توبتهم لا يحصون عدا وهو أرحم الراحمين لا تضيق رحمته بكثرة التائبين ولا بجيوش المستغيثين.

161-162- إن الذين سكتوا وما أتوا وهم سكتا... ولا هم ينظرون.

وكما استحق اللعنة من كتم العلم من أهل الكتاب وضلل أتباعه من أهل ديانتهم، فكذلك صرح القرآن بلعنة الكافرين المشركين الذين أشركوا بالله وما أتوا على كفرهم. وبما أن الشرك أعظم أنواع الظلم، وأخس ما يمكن أن يتحدر إليه الإنسان عرفنا الله بأن اللعنة تحل عليهم من الله ﷻ ومن الملائكة ومن الناس الذين

يشمئزون من الشرك. وأنهم خالدون في جهنم في عذاب متواصل لا يجدون لحظة يخفف عنهم مقياسه إلا به ولا يؤخر نزول العذاب بهم.

وَاللَّهُكَ إِلَهُ وَحْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٠﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَاحِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿٢٢﴾ إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿٢٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿٢٤﴾

بيان معنى الألفاظ:

الغلاف الليل والنهار: تعاقبهما.

الملك: السفن.

بث: فرق.

دابة: كل أنواع الحيوانات المتحركة.

السموات: جمع سماء ما يرى أنه يعلو الكواكب ويحيط بها.

الند: المسائي، والممائل.

الحب: ميل النفس لما تستحسنه.

التبرؤ: تكلف البراءة من الأمر الذي من شأنه أنه مضر.

تقطعت: الانقطاع الشديد.

الأسبيل: جمع سبيل وأصله الحبل الذي يرتقى به إلى ما هو عال من سطح أو

نخلة... كمن مد حبلاً ليرقى به فتقطع قبل بلوغ غايته.

الكررة: الرجعة إلى المحل الذي كان فيه الراجع، والمراد به في الآية الرجوع إلى الدنيا.

حسرات: جمع حسرة وهي الحزن المقرون بندم.

بيان المعنى الإجمالي:

خطاب للمؤمنين يحدد ما يجب أن تكون عليه العقيدة الصحيحة، فيقرر أن الله واحد لا مثل له ولا شبيه ولا مشارك، وأنه واحد لا يتصور مركباً من أجزاء، وكل من نسبت إليه الألوهية، غير الله، هو إله زائف باطل ليس له من الألوهية أي معنى ولا صلة له بها بأي سبب. هو الرحمن بعباده العظيم الرحمة تقوم الدلائل على تفرده بالخلق من كتاب الكون: في النظام والإبداع الذي قام عليه خلق السماوات والأرض. وفي التكامل والتواصل بينها، وفيما يشاهد كل يوم من تعاقب الليل والنهار، يخلف هذا ذلك، ويخلف ذلك هذا، في نظام مضبوط بحساب هو أدق حساب. وفيما هدى له الإنسان من تسخير البحر للتواصل بين الأقطار بواسطة السفن التي تحمل ما يتغنى الناس، وبها يتم التبادل التجاري. وفي الأمطار التي تنزل من السماء فتتمشي مياهها العذبة في الأرض الفاحشة الميثة فتحبى، وتخرج من صنوف الخيرات للناس والحيوان غذاء ومتاعاً. وفي حركات الرياح في اتجاهات مختلفة، الرياح التي تصفي الجو وتلقح زهور الثمار، ويرتبط بحركتها تلك، نتائج جد مفيدة للحياة. وفي السحاب الخاضع للتقدير في وضعه في الجو، بين السماء والأرض ومسيره ونزول المياه منه. كل هذه الصفحات من كتاب الكون تهديك إلى أنه لو لم يكن الله واحداً لما سارت على هذا النظام المحكم الذي تجري قوانينه على طريقة واحدة يكشف العقل البشري عن بعضها كلما تقدم في مبادئ سير الحياة والتعق في دراستها. ومع هذه الأدلة الساطعة فإن بعض الناس تعمى بصائرهم عنها ويرفعون بهواهم إلهة يجبرونهم ويقسرونهم، كما يحب المؤمنون ربهم، في الظاهر، وإن كان حب المؤمنين لله المستند للأدلة اليقينية والمبنى على النظر العقلي لا يدانيه حب الكافرين لأربابهم الذين اتخذوهم إلهة من دون الله.

وعرض القرآن مشهد هؤلاء الظالمين لأنفسهم بالشرك، الظالمين لمن عبدوهم، الظالمين لمن أتى بعدهم فقلدهم، كأنك يا محمد تراه رأي العين يوم القيامة وكذلك كل من يصح منه الرؤية، ما ذا ترى؟ تراهم حين يرون هول العذاب الذي يحيط بهم ويدفعون إليه دفعا، وقد فقدوا النصير والمعين، وبرزت قوة الله القوة الكاملة التي لا يشاركه أحد فيها. وحين تذوب صلات القربى والانتصار، حين يتبرأ المعينون من دون الله ممن عبدوهم وحين تفر الأصنام ممن عبدها، يوم يجد المشرك نفسه وحيدا ذهبت القوى التي كان يُخيل إليه أنها تنصره وتؤيده، وتزكت كل الصلات بينهم، في ذلك اليوم تنفجر قلوب المشركين من الحسرة ويقولون: يا ليت لنا أن نعود إلى الحياة الدنيا، لنعلن لهؤلاء الأرباب أننا كنا مخطئين في

تعظيمهم ، وأنهم ليسوا أهلاً للعبادة ولا صلة لنا بهم. هي حشرة تُقَرَّن إلى عذابهم الجسدي عذابهم النفسي. ولا ينفعهم إعلان توبيتهم وانفصالهم عن الهتهم، فهم مقيمون في العذاب إقامة دائمة لا تنقطع.

بيان المعنى العام

163- والهِكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ.

تعلن هذه الآية العقيدة الإسلامية واضحة وضوحاً تاماً، وسوف يتكرر في القرآن التأكيد على هذا الأساس الذي يقوم عليه بناء الدين الإسلامي كله. هذه الحقيقة هي اعتقاد أن الله واحد. هو واحد في ذاته وفي صفاته، فلا يشاركه أحد في ذاته ولا في صفاته. هو واحد ليس مركباً من أجزاء، هو واحد في الخلق فلا خالق غير الله هو واحد في ملكه للكون وما يحويه فلا يملك أحد معه شيئاً، هو واحد في تشريعه فلا تشريع إلا لله. ومن عظمت وكماله أنه المتصف بالرحمة الكاملة التي وسعت كل شيء. كما سبق بيانه في سورة الفاتحة.

164- إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... يَعْقِلُونَ.

ثم يهدي القرآن إلى ما يزيد هذه العقيدة تمكناً في العقول والقلوب، فيدعو إلى النظر في كتاب الكون، هذا الكون الفسيح الذي يتكرر علينا مشاهدته، التكرار الذي قد يجعلنا لا نأمل الحكمة فيه، وقد تغطي هذه التكرارية والتوالي على مداركنا، فتحجبنا عن النقطة لأمرار القوانين التي تحكمه. يهز القرآن عقولنا هذا يحرك الانتباه لما هو أمام أنظارنا. فيعرض علينا في هذه الآية مشاهد من هذا الكون العجيب، ويتكرر لغت أنظارنا فيما ميّلت من آيات القرآن. فلنتابع ما جاء في هذه الآيات: إن السماء التي تلو أي موقع نسير فيه، نراها بأبصارنا في كل لحظة نرفع فيها رؤوسنا، والسموات الأخرى (المجرات) التي وصل العقل بمتابعة القوانين المحكمة إلى وجودها والتي تضعف حواسنا عن رؤيتها. وإن الأرض التي استخلفنا الله فيها، نسير في أرجائها ونغذي منها، وننمو مما تخرجه، والتي تتحرك بسرعة مضبوطة دقيقة لا تزيد ولا تنقص عما قدر لها، التأمل في ذلك كله يثير أسئلة: من خلقهما من أي شيء تم ذلك؟ ما هي القوانين المودعة في هذا الخلق الذي كشف العلم قديماً وحديثاً أنه لا أثر في ذلك للصدفة العمياء؟ ما يجري في السماء المحيطة بنا وفي السموات الأخرى؟ ما تحمله هذه الأرض في بطنها، وما هي أسرار ثباتها وزلازلها، وياستها وبحارها. وما هي العلاقة بين السماء والأرض، وأثر هذه العلاقة على حياة الإنسان والحيوان والنبات؟ يتعاقب علينا الليل والنهار. يأتي الليل فيظلم ظلاماً مطبقاً أجزاء من الأرض. ويعقبه النهار فيخلفه ويضيء ما

كان مظلماً، وفي كل من الليل والنهار حكمة تستمر بها الحياة. وكل ذلك بحسبان لا يختلف، تصرح النقاويم بوقت طلوع الشمس ووقت مغيبها، وبعدد ساعات ودقائق وثوان، كل ليلة وكل نهار من العام. السفن تجري على سطح الماء وتمخر البحار والمحيطات، محملة بما ينفع الناس من غذاء ومعادن ومصنوعات، هدى الله الإنسان لصنعها، ثم أعانه على تطويرها بمراعاة القوانين المضبوطة من الخلق العليم الحكيم. فما هي هذه القوانين؟ التفاعل الذي يحدث بين الأرض اليابسة والبحار المتلاطمة، وحرارة الشمس، والرياح المختلفة الاتجاهات والقوة، فتشأ السحب المحملة بالرطوبة التي تتجمع وتنزل مياهها عذبة من السماء، فتستجيب الأرض الفاحلة بما ينزل عليها من رحمة، وتتحول من مساحات جرداء أو ذليلة إلى خضرة يانعة، وتتمشى في عروق الأشجار والنبات فإذا هي للغذاء والزهور وصلاح الهواء. وكما تجري الحياة في الشجر والنبات، فكذلك تجري الحياة في الحيوانات المختلفة التي تكب على وجه البسيطة، فتولد وتنمو، إن هذا الارتباط العجيب بين هذه الظواهر يثيرنا القرآن ويوقظنا حتى لا نمر عليه غافلين.

ظاهرة الرياح، الهواء المحيط بالأرض، في حركته المختلفة بين القوة والضعف وبين مختلف الاتجاهات، يجب أن نتعمق في هذه الظاهرة، لنعرف العوامل التي تؤثر في هذا الهواء اللطيف الذي لا يكاد الإنسان يحس به، كيف يتحرك حركته المختلفة في انقاعها واتجاهاتها، وما ينشأ عن ذلك في الأرض والحياة بصفة عامة؟

ظاهرة السحب التي لم ترتفع في طبقات الجو ارتفاعاً يعطل نزول الغيث منها، ولحم تنخفض فتلامس سطح الأرض مما تصعب معه حياة الناس، ومسخرت معلقة في مسارها بين السماء والأرض بمقدار يتحقق معه توفر القوانين لتحويلها إلى مطر. ولماذا تمر على أراض عطشى فلا تنزل منها قطرة، ونقيض من خيراتها على مناطق أخرى فتحببها؟

في هذه الظواهر مجتمعة. ومنفردة، ما يتبادي بلسان حاله، لأصحاب العقول الراجحة التي تتجاوز الظواهر إلى الحقائق، أنه لا يُقبل أن تكون نتيجة الصدفة العمياء. فيتأكد بالنظر فيها أنه لا يمكن أن يتصور حصولها ولا استمرارها على هذا النحو من الدقة والضبط إلا بتقدير وترتيب من العالم المحيط علمه بكل دقيقة وكبيرة وصغيرة. فهي دليل شاهد على وجود الله. كما تقوم أيضاً شاهداً على وحدانية خالقها، إذ لو تعددت الآلهة لفرد كل إله بخلق واحدة منها، لما تحقق الانسجام فيما بينها في البناء العجيب للكون، فانتظامها فيما بينها دليل قاطع على

أن خالقها واحد أعطى بحكمته القوانين لكل واحدة منها، ثم التماسق فيما بينها بما حصل منه التكامل والنظام والاستمرار. منح الله كل إنسان عقلاً يفكر به، كلما حركه للتأمل انكشفت له جوانب هامة قد يكون خفاؤها بسيطاً وقد يكون عميقاً، ولكنها جميعها قابلة للاكتشاف والتبين، وكلها تنادي بأن الله هو الذي خلقها، ومع ذلك فإن بعض الناس يغمضون بصائرهم ويقمعون ومضات عقولهم فيحبسونها عن التفكير، ويتجهون تبعاً لذلك في مناهات تصد فطرتهم فضلل عقولهم وتتحرف عواطفهم، فيخذلون من الوهم ما يرفع بعض المخلوقات من الأصنام إلى مرتبة العبادة فيخضعون لها، ويتحررون قبل ما يرضيها، ويحبونها كما يحب المؤمنون ربهم، فيتعصبون لها ويعلمون الولاء لها، ولكنه حب قاصر ومهتز إذا ما قورن بحب المؤمنين لله فحبهم لذاته العلية حب متأصل يعلو على كل ما يعمر قلوبهم من مشاعر، وإنك لتجد المؤمن يبذل في سبيل مرضاته تعالى كل عزيز حتى نفسه التي بين جنبيه.

165- ومن الناس من يتخذ العذاب

عجيب هو أمر فريق من الناس تقوم أدلة التوحيد أمام أبصارهم وبصائرهم تناديهم إلى الإيمان. ولكنهم يعرضون عما تقتضيه وينحرفون فينشؤون من خيالاتهم آلهة مساوية لله في ألوهيته، ثم يتضخم خيالهم فيتعلقون بأوهامهم ويخلصون لها كأنها شيء حقيقي ويحبونها كما يحب المؤمنون الله رب العالمين. واحترس القرآن من هذا التشبيه ليحدد أن حبهام هذا لا يرقى لحب المؤمنين لله. فالمؤمن مع ربه في العراء والضرأ لا يفصل عنه استجاب لدعائه عاجلاً أو أجل الاستجابة تبعاً لعلمه وفضله. بينما هؤلاء المشركون يقطعون صلاتهم بالهتهم إذا اكتشفوا عجزها. وإذا كشفت الآية عن سخافتهم باتخاذهم آلهة من دون الله فإنها واصلت تهديدهم بما سيلقونه يوم القيامة. فقال تعالى: ولو ترى... يُعْرَوْنَ يوم القيامة: فإنك لو ترى الذين ظلموا يأسراهم وهم يُرعدون على أشد ما يكون من الخوف واليأس لو تراهم وهم ياتسون نادمون على ما حصل منهم حين يرون بأبصارهم أن القوة العظيمة انفرد بها الله. وأن آلهتهم لا تغني عنهم شيئاً. وأن مظاهر العذاب التي يوقنون أن الله أعدها لهم. أنها على درجة من القوة والشدة فوق متصوراتهم.

166- 167، إذ تبرا الذين اتبعوا... وما هم بخارجين من النار.

استحضر القرآن مشهد هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أنداداً أخلصوا لهم، فلفت نظر كل من يمكن منه الرؤية إلى الصورة التي يكونون عليها يوم القيامة كأنهم

يشاهدونها اليوم، وأي صورة! صورة الظالمين بعبادة الأنداد الذين ظلموا معبوديهم الصالحين كما عبد عيسى عليه السلام. وعبد بعض الصالحين بتخيّل أنهم آلهة بعد موتهم، ونصب أصنام ممثلة لهم. كما ظلموا من اتبع أهواءهم وخيالاتهم من الدهماء فأصلوهم، صورة ضعفهم وتخبطهم وقد تحقّقوا مصيرهم، ورأوا رأي العين ما هم قائلون عليه من العذاب، فخارت عزائمهم وتبدّد ما كانوا يعتزّون به، وأن ما توهّمه قوة تهاوى، وأن القوة المؤثرة قد تفرد بها الله تعالى جميعها، وليس لأحد من تلك الأنداد ما يغني عنهم في قليل ولا كثير. هي صورة يذهب فيها التصوّر كل مذهب من مظاهر النذل والمهانة والخسران. وتتواصل الصورة مبرزة حالة أخرى لصيقة بالحالة الأولى: أن الروابط التي كانت تجمع العابدين والمعبودين قد انهارت وتبدّدت كما ينقطع الحبل الذي شدّ به المرتقي نفسه ليحميه من السقوط، فينقطع قطعاً صغيرة، ويهوي المعتمد عليه ليتحطم. عندما يتبرأ المعبودون من الذين عبدوهم، وينكروهم، وينوب ما كان بينهم من صلات، وترتفع في هذا المشهد أصوات المخذولين من الأتباع الذين كانوا يلوذون بمعبودهم خاضعين، ترتفع أصواتهم معلّنين أمّيتهم: أن يعودوا إلى الحياة ليوأجلها الذين كانوا يعبدونهم، بأنهم لا قيمة لهم ولا يستحقّون أن يخضعوا لهم. ولا أن يكون بينهم وبينهم أي صلة. على هذا النحو من الخيبة والألم النفسي والعذاب، يظهر الله تعالى بكمال قدرته وعذله، أعمالهم لهم، أحزاناً تصحبها لهفة على ما فات، وينتهي المشهد بأن النار محيطة بهم من كل جانب، مطبقة عليهم، لا يجدون منفذا للخروج منها.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٣٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولَئِكَ كَانُوا لَآبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٤٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّقِي غَافًا إِذْ دَعَا وَدَّاعًا وَمِنَ الدَّاعِ لَمِثْلٌ لَّهِمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٤١﴾

بيان معنى الألفاظ:

الطبيب: ما يستلذه الإنسان.

خطوات: جمع خطوة وهي المسافة التي بين قدمي الماشي، وهي هنا بمعنى المسالك التي يدعو إليها الشيطان ويقررها في نفوس أتباعه.

مبين: ظاهر العداوة.

التعق: الصياح بالغنم لجزرها.

بيان المعنى الإجمالي:

الآيات التي سبقت هذه الآيات لفتت الأنظار إلى بدیع الصنع الإلهي وما قدره فأحكمه وما أجرى في هذا الكون من منافع للبشرية، وعرّت المشركين كاشفة عن غباء من اتخذ من دون الله أرباباً أخلصوا لهم، وهددتهم بما سيأتي إليه أمرهم. ثم أشار في هذه الآيات إلى انحراف تابع من إعراضهم عن عبادة الله، ذلك أنهم توهّموا تحريم بعض الأشياء بدون مبرر، فتأدهم الخالق موقظاً لهم فاتحاً لهم مظاهر كرمه وفصله، نافياً أن يكون ما ينفع الناس محرماً عليهم، فقال تعالى بما يفيد الإنان والعتب على من تجاوز: كلوا مما هو موجود على هذه الأرض مما أحلّته لكم، وكل حلال هو طيب. وأيقظهم إلى: أن الشيطان يمهّد لكم طريق الضلال بوسوسته. فلا تتبعوا ما يزينه بكمرة الخفي في نفوسكم إن الشيطان عدو لكم ظاهر العدو. تأملوا فيما يزينه لكم فلا تجدون فيما يوسوس به ويأمركم بفعله إلا ما يضر وما هو قبيح. ثم يبرز القرآن، على طريقته، منبع الانحراف في تفكير الكافرين وعقيدتهم وسلوكهم، هذه الآفة هي التقليد الأعمى المقترن بالنعصب، وإغلاق المنافذ على العقل والتفكير، حجّتهم أنهم يتبعون ما كان عليه آباؤهم، والعجب أنهم يتبعونهم، وإن كان هؤلاء الأباء لا حظ لهم من التفكير ولا عقل لهم. ومن فقد العقل فقد الهداية. ثم ضرب القرآن مثلاً يجمّ حالتهم ليقرب تصورهما تقريباً عاماً، قرن بين صورة الكافرين، وآيات الله تنلى عليهم، ورسول الله ﷺ يبين لهم الحق، ومشاهد الكون تلتف الأنظار وتؤكد صدق الإسلام، وهم لا يلقون لذلك بالاً ولا ينتفعون، قرن صورتهم تلك بصورة راعي القطيع الذي يدعو قطيعه إما للشرب أو الأكل أو الاجتماع، بأصوات لا يدرك الغنم منها إلا أصواتاً، لا يتبينون من حقيقتها ولا مدلولها إلا كونها أصواتاً. ولما كانت الدلائل التي عرضت في القرآن وكتاب الكون، لما كانت من قوة الوضوح باستنادها إلى الفطرة، ومن الصدق باستنادها إلى شاهد البصيرة والعقل، فالذي حرم الكافرين من الانتفاع بها، هو ما اختاروه لأنفسهم يسكنونهم عن الحق سكوت الأكم، وبما أصموا أذانهم حتى لا ينفذ صوت الحق إلى أسماعهم، وبإغماض أعينهم فلا تنتقل مشاهد الكون إلى قلوبهم، هم صم بكم عى. والعقل المكتسب ينمو ويكتسب فعاليته مما يرد عليه من الحواس. ولذا فإن فاقد الحواس لا يكون له العقل المكتسب، فهم لا يعقلون.

بيان المعنى العام:

168-169، يا أيها الناس كلوا... ما لا تعلمون.

في الآيات السابقة تم عرض بعض المظاهر الدالة على تفرد الله بالوجود الواجب وتفرده بالخلق والتنظيم بما يلفت الأنظار إلى إدراك الأسرار وراء ذلك ليهتدي الناظر، إلى الإيمان اليقيني عن تدبر واقتناع. وسجل أن بعض الناس لم ينتفعوا بذلك ومضوا على كفرهم تقليدا لأبائهم وطمسا لوجه الفكر أن تنفذ أنواره لإدراك الأسرار وما وراءها. ختم على أنظارهم التقليد لمن كان قبلهم. ترسب من فساد عقيدتهم أن قسموا ما في الكون الذي يملكه رب العالمين إلى حلال وحرام، قهرموا على أنفسهم بعض ما منحه الله لعباده بناء على أوهام، فناداهم القرآن عارضا عليهم فضل الله على البشرية، أن الله أحل لخلقهم أن ينتفعوا بما أودعه في هذه الأرض، وإن كانت الآية نصت على الأكل، فإن ذلك بالنظر إلى أن الغذاء هو أول ما يعنى به الإنسان في حياته ولذلك خص بالتخصيص عليه، قبيحت الآية أن الله خلق ما في هذه الأرض لينتفع به الإنسان مما كان حلالا تستطيه النفس المرسل على فطرتها. وحذر البشرية من الشيطان الذي يعمل بوسوسته فيهيج العواطف ويزين لها الفساد، والعيب بالتبواب فيخلخل نظام التفكير البشري، فيتبع ذلك القوضى في القيم للذين يتأثرون بوسوسته وتضليلاته فيحرمون ما أنز الله فيه، ويحرض على ما هو شر للإنسان في حاضره وعاقبه، وذلك لأنه انتصب في الحياة الدنيا عدوا للإنسان، نجاحه في إغوائه حتى يغير ما أمر الله به ونهى عنه، و يخيل لمن يغويه أنه بذلك على طريق الهدى، حتى يخسر دنياه وآخره.

170- وإذا قيل لهم اتبعوا... لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.

يثور سؤال: ما الذي يزيغ بالإنسان حتى يتبع طريق الشيطان ويبعد عن الحق الذي جاء واضحا بينا على لسان محمد ﷺ؟ جزئومة الفساد الأولى هي التقليد الأعشى، فالله أعطى للإنسان العقل ليفكر به وهذا العقل متى اعتمده واتبع ما يقتضيه هو نور وصمام أمان، ولكن الضياع والهلاك عندما يعطل الإنسان العقل ويقصمه ويبعده عن التفكير وتقدير الحق، ويحكم العادات وما ورثه عن الآباء ويتعصب لذلك. يعميه التعصب لما كان عليه أبلاه ولو كانت عقولهم مخيفة ضعيفة وبالتالي هم عاجزون عن تبين الحق وطريق الهداية إليه.

171- ومثل الذين كذبوا كمثل الذي لا يعقلون.

يجسم القرآن صورة الكافرين الذين رسم مظاهر عنادهم وغياهم وتعصبهم فيمثل موقفهم من دعوة الرسول ﷺ بالراعي الذي يدعو غنمه للأكل أو الشرب أو يناديها لتجتمع الشاردة إلى القطيع، لا يدرك القطيع من الراعي إلا أصواتا تحرك سمعه لا

يفهم دقائق معانيها ولا مضامينها. إن القصور ليس من ناحية الداعي الرسول ولا في آيات كتاب الكون، ولكن الخل جاء من أن الكافرين أخرجوا ألسنتهم عن النطق بالحق، وأصموا أذانهم عما أنزله الله من آيات بينات، وأغضوا أبصارهم عن النظر في كتاب الكون البديع وما تنطق به شواهد الخلق المحكم من دلائل الإلهية والوحدانية، فعطلوا عقولهم باعتبار أن العقل ينمو بالرصيد الذي يستقبله من الحواس، فعطيل الحواس تعطيل للعقل.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣١﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَن أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٢﴾

بيان معنى الألفاظ:

الميتة: ما ذهب حياته من غير تذكية.

أهل لغير الله: ما ذكر عليه عند الذبح غير اسم الله.

غير باغ ولا عاد: غير مجاوز الحد ولا متعد.

بيان المعنى الإجمالي:

دعا الله المؤمنين مبرزا منته عليهم بإنه لهم أن يأكلوا الطيبات التي أحلها لهم، وأن يقرنوا ذلك بالتوجه بالشكر لله على ما أنعم عليهم، الشكر الذي هو مقتضى الإيمان. ولما كان الحلال هو الكثير قصر البيان على المحرمات القليلة وهي: ما مات من الحيوانات بغير تذكية، والدم، وكل أجزاء الخنزير، وما ذكر عليه عند الذبح غير اسم الله. ثم إن منهج الشريعة الإسلامية في التكليف أنه يرتفع الحرج عند الضرورة، فالجائع الذي يخشى على نفسه الموت يرتفع عنه إثم تناوله لهذه المحرمات ليبقى على حياته، فالأخذ بهذه الرخصة لا إثم عليه إذا كان تناوله للمحرم بمقدار الضرورة مستشعرا فضل الله عليه، وذلك لأن الله غفور للسيئات رحيم بعباده.

بيان المعنى العام:

172- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

ينادي القرآن المؤمنين نداء يربط عليه فارقا آخر بين المؤمنين والكافرين، فإذا كانت الآية السابقة لما أن فيهما للكافرين بأن يأكلوا الحلال الطيب ليرتب على ذلك أن لا ينساقوا فيما يزينه لهم الشيطان من التحليل والتحريم، فإن المؤمنين معصومون بفضل إيمانهم من هذا الاتحراف، ولذا فإن تخصيصهم بالإثني في الأكل

من خيرات الأرض عَقَّبَ بِتَذْكِيرِهِمْ أَنْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، وَأَنْ لَا يَغْفُلُوا عَنْ رِبْطِ النِّعَمِ بِمَنْعِهَا، وَنَظَرًا لِأَنَّ الْإِيمَانَ الْوَاضِحَ هُوَ الَّذِي يَجْعَلُ الْإِنْسَانَ مُتَّصِلًا بِرَبِّهِ فِي كُلِّ شَأْنٍ مِنْ شُؤْنِ حَيَاتِهِ، مِمَّا يَمْسُو بِالْأَعْمَالِ الْعَابِدَةِ إِلَى مَرْتَبَةِ الْعِبَادَةِ، وَعَلَى هَذَا فَالْمُسْلِمُ عِنْدَمَا يَأْكُلُ وَيَذْكُرُ إِنْعَامَ الْمُنْعَمِ شَاكِرًا يَصِيرُ أَكْلُهُ عِبَادَةً مَاجُورًا عَلَيْهَا.

173- إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ...إِنَّ اللَّهَ شَفُورٌ رَحِيمٌ.

ولما أمروا بأكل الحلال فقد اقتضى المقام بيان ما هي الأشياء التي أحلها الله ؟ ولما كان الحلال هو الأصل وأنه منتشر في الطيبات الكثيرة المتنوعة، ولما كان الحرام مقصورا على ما اعتبره الشارع الحكيم خبيثا، وهو قليل جدا بالنسبة للحلال، عدد سبحانه المحرمات ليفهم أن ما سواها مأتون في الانتفاع به، وأول أنواع الانتفاع هو الأكل. فعند هذه المحرمات التي هي:

أ- الميئة: وهي كل حيوان مات من دون تذكية. والتذكية تختلف باختلاف الحيوانات، فالحيوانات البرية الأهلية كالبقر والغنم والإبل والطيور الداجنة ذكاتها بالذبح أو العقر للإبل، مع تسمية الله. وما لا يقع في قبضة الإنسان كالغزال والطيور فذكاتها برميها بما تقتل به مع التسمية، وما كان من الحيوانات التي لا تم لها كالجراد والحزوز فذكاتها بما يزهق حياتها مع التسمية. وقد اختلف الفقهاء في طريقة تذكية بعض الحيوانات ليحل أكلها. وعلى المسلم أن يتقفه في دينه ويراجع العالم بالأحكام الشرعية ليطمئن على حلية ما يأكله.

ب- الدم: الدم الخارج من الحيوان عند ذبحه نجس وعلى المؤمن أن يفضل مكان الذبح بما يزيل آثار الدم. وكذلك دم الجراح من الأحياء، إنا إذا كان المجروح أو حيوانا.

ج- لحم الخنزير: الخنزير يحرم لكل أي جزء من أجزائه، لا فرق بين اللحم والشحم والجلد والغضاريف والعظام، وعبر القرآن باللحم لأنه المقصود الأعظم من الحيوان لا تقصر التحريم عليه.

د- ما أهل لغير الله به: هو كل ما ذكي وذكر عليه غير اسم الله، يستوي في ذلك ما كان يذبحه الجاهليون باسم أصنامهم، وما يذبحه بعض الجبهة باسم من يظنون أنه من الصالحين. إن هذه المحرمات تحقق هتفا من أهداف تربية الإسلام لهذه الأمة، الأمة التي تعود البشرية للخير، ويشق بهم غيرهم، فيبعدهم تدينهم عن الخبائث والمستغفرات، ويطلع بذلك نفوسهم بالعزة وبحميمهم من الوقوع في الرذائل. ولذا فإن الإنسان في حال الضرورة القصوى التي يجد فيها وضعه أنه لا خيار له

إما أن يتغذى بالمحرم أو يموت من الجوع. فهنا يقوم عاملان: عامل نفسي داخلي هو رفضه لهذه المحرمات ونفرتَه منها، وعامل جسماني، حياته معرضة للموت بعدم الأكل. ففي هذا المقام سلمت روحه ومشاعره وضعفه الجسماني يزول بأكل المحرم، فأنزله الشارح الحكيم في الأكل، وحدد له بأن يكون غير ظالم بأكله، وغير متعدّد الضرورة التي ألجأته للأكل. وحد الضرورة تقدر عند مالك بالتزود من الميتة إذا ظن عدم وجود ما يأكله في المستقبل ففي هذه الحالة يجوز له أن يتزود حتى إذا وجد الحلال طرحه وحرم عليه أكّله، ونقل عن الحنفية والشافعية أن الشبع من العدوان وللشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ملحظ ذكي فقد أوضح أن قوله تعالى: (غير باع ولا عاد) هو تفسير لحد الضرورة أي إن المضطر هو الذي يصل به حد الإحساس بالجوع إلى مستوى يحمله على ظلم غيره أو الاعتداء عليه. على معنى أن الآية وردت لقطع كل تعلقة للظلم والعدوان في المجتمع، ثم إن الله طمأن قلبه وهو يهتّز قطعاً عند أكّله لما حرمه الإسلام عليه، بأن الله غفور رحيم بعباده.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿٥١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَزَلَّ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

بيان معنى الألفاظ:

يَكْفُرُونَ: يخفون.

لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ: تعبّر عن غضب الله عليهم.

يُزَكِّيهِمْ: لا يثني عليهم.

شِقَاقٍ: خلاف.

بعيد: كبير.

بيان المعنى الإجمالي:

يتوعد القرآن الذين يخفون أحكاماً وأيات الله في كُتُبِهِ، ويفعلون ذلك مقابل ما يأخذونه من الرشا التي لا تساوي شيئاً له قيمته في مقابل ما أخفوه، يتوعدهم بأن ما قبضوه سيكون ناراً تهتك أحشاءهم، وأنه سيحل غضبه عليهم يوم القيامة

فيهم لهم ولا يكلمهم بولته سيديهم عذاباً أليماً، إن هذا الجزاء هو جزاء عدل، لأنهم بكتسابهم ما أنزل الله قد أخفوا الحق والهدى الذي بإخفائه يحل الباطل والضلال، وبإخفائه باعوا ما كتبه الله من التكريم والمغفرة للعلماء الذين ينشرون ما استحفطوا عليه من العلم، باعوه وثمنه في النهاية العذاب في الآخرة وانقلابهم إلى أئمة للضلال. وختم الآية بصورة تهكمية تعجبية من طول صبرهم على عذاب النار. إن ما عرض في الآيتين هو العدل الكامل لأن الله نزل الكتاب يحمل الحق، فالذين اختلفوا فيه، والحق لا يقبل الاختلاف، هم قد ابتعدوا عن منهج الكتاب وذهبوا في طريق يختلف عن طريق الله اختلافاً كبيراً. فحق عليهم وعيد الله.

بيان المعنى العام:

174-175، إن الذين يكتسبون ما أنزل الله... فما أسبرهم على النار.

الأمانة التي حملها العلماء في جميع الديانات، والتي بها كان لهم المقام الرفيع عند الله، هي بيان ما أنزله الله وتبليغه للناس ورد الشبه التي تعرض للناس. ولذا فإن خيانة الأمين لما أؤتمن عليه أمر فظيع مستكر. فإذا فسد العالم فلأخفى ما أنزله الله وباع الثقة والأمانة غير وبدل، مقابل ثمن من متاع الدنيا سواء أكان مالا أو جاهاً، أو استراراً لمواطف الحكام أو الجماهير، فإن جرمه عظيم، هو قد أخل عنده الميزان وانقلب القيم رأساً على عقب، توعد الله بأن ما استمتع به في العاجل هو في العقاب نار تمزق أحشائه وتقطع أوصاله، وغضب من الله، فهو يستغيث ولا يغاث ويسأل المغفرة فيضيع تومله ولا يسمع، ويفقد مرتبة العلماء الذين يحظون عند ربهم بالثناء عليهم، فالكاظم المرشدي لا يتنى عليه في ذلك الموقف، وجزاؤه عذاب أليم معنويًا وجسميًا. هؤلاء الكاسون المرشون قد باعوا ما ورثهم الله من كتابه، وما كلفوا به من نشر ما عرفوه، باعوا ذلك الهدى فأخفوه، وباعوا المغفرة التي وعد الله بها العلماء، باعوا ذلك وقبضوا ثمناً زهيداً قليلاً. هذه الصنفقة من نتائجها أن الحق لما خفي ظهرت مكانه الضلالة، وغطى على الأنبياء الحق الذي كتموه بالباطل الذي أظهروه، فكان جزاؤهم ناراً يتقلبون في حرها، وتختم الآية بتعبير تهكمي فيتعجب من صبرهم على عذاب النار.

176 - ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق... اختلفوا في الكتاب لضي ضلال بعيد.

كل ما جاء في الآيتين السابقتين هو العدل الذي لا تشفى فيه وإنما هو الجزاء الوفاق: لأن الله أنزل الكتاب مقترناً بالحق ليظهره وليجري الحياة عليه، فالكاثون قد انحرفوا وأخذوا طريقاً مختلفاً اختلافاً كبيراً يبتعد عن الهدى كلما أوغل السائر فيه بسبب كتمان علماء سوء.

• لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآثَنَ السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤَفَّرَاتِ يَعْتَدِهِمْ إِذَا عَنْهُمْ فِي الْبَسَاءِ وَالضَّرَاءِ
وَجِينَ الْيَأْسِ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٢١٧﴾

بيان معنى الألفاظ

البر: كلمة جامعة تشمل سعة الإحسان وجملة من أنواع الخير.

قبل: المكان الذي يقابلك.

الرقاب: جمع رقبة ومعناها هنا الرقيق العبد.

البساء: الفقر.

الضراء: شدة الحال على الإنسان ويقابلها المسراء.

اليأس: القتال والحرب.

بيان المعنى الإجمالي:

نفت الآية أن يكون الخير كله محصوراً في الاتجاه إلى جهة من الجهات إلى
المشرق أو إلى المغرب، ولكن جماع الخير في هذه المجموعة التي تبين منهاجاً
متكاملاً لطريق الهدى التي تشمل: الإيمان الجازم بوجود الله وبصفاته العلية -
الإيمان بأن كل إنسان سيلقى جزاءه يوم القيامة - الإيمان بأن الله خلق ملائكة لا
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون - الإيمان بالأنبياء الذين بعثهم الله بوحيه
لإصلاح البشر وهدايتهم إلى طريق الحق الذي يرضاه - من تطهر قلبه من الشح
فسمح بالمال الذي يحبه، فبال منه ذوو قربائه، واليتامى، والفقراء، والبعيد عن
بلده ومركز أمواله، والمحتاجون الذين يسألون العون، والأرقاء ليتحرروا من أسر
العبودية، - من أقام الصلاة ركن الدين العملي الأول، وأدى زكاة أمواله طائعاً
بها، وأوفى بعهده إيفاء يأمنه به من عاهده ويستثيقه، ومن نزع من قلبه الخوف
فنبهت عند نزول الضر به ولم يظهر التشكي من الألم الذي يصيبه، ولم يجين عند
الحرب. انظر إلى هؤلاء في سموهم بما جمعوه، فهم الصادقون، قد تتوجوا بصفة
التقوى الكاملة.

بيان المعنى العام:

177- ليس البر أن تولوا وجوهكم... هم المتقون.

كان التحول عن التوجه من بيت المقدس إلى المسجد الحرام (الكعبة المشرفة) بعد أكثر من سنة قد اتخذ منه المنافقون مغفرا للتشكيك في صدق الرسول ﷺ ، كما بيناه في الآيات السابقة من هذه السورة . وما أظنهم قصروا في الترويج لهذا المطنع حسب تصورهم . وقد فضحتهم الآيات السابقة وكشفت عن سوء دخليتهم وعن تبديلهم وتحريفهم لكتبهم وإخفاء كثير مما استحقظوا عليه ، مما أثار حقدهم فواصلوا طعنهم في تحويل القبلة ، بتأكيدهم أن الخير كله في التوجه إلى بيت المقدس ، فقطعت هذه الآية تمويهااتهم بتفصيل هذه القيمة الكبرى التي هي (البر) جماع الخير والإحسان . فكانت هذه الآية قاطعة لمطاعنهم مقرررة للقيم التي بني عليها الخير والصالح عند الله . نفت الآية أولا كل ما عملوا على الترويج له ، ببيان أن البر ليس محصورا في التوجه إلى جهة معينة كما يدعون ، وأثبتت عقب ذلك أصول البر مفصلة في ثلاث وحدات كبرى:

الوحدة الأولى: الإيمان: الإيمان بالله إليها واحدا متصفا بصفات الكمال منزها عن النقص - والإيمان بأن الله سبيعت الخلاق كلها يوم القيامة لا يفلت من جزاء ذلك اليوم أحد - والإيمان بملأنته الكرام إجمالا على أنهم مخلوقات مكرمة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، وتفصيلا فيما أخبرنا الله عنه من خصائص لبعضهم - والإيمان بأن الله وثق وحيه في كتب بلغها للرسل لأقوامهم - والإيمان بأن الله بعث النبيين يهدون البشر إلى صراط الله الذي يرضاه ، وأنهم منزهون عن النقص التي توجب الريبة فيهم .

الوحدة الثانية: المال والمجتمع: البار هو المطهر نفسه من الشح بالمال ، الذي غرس في نفوس البشر حبه ، فآثاه طائعا غير أسف ، وبذل منه لذوي قرابته فقوى تماسك الروابط بين أعضاء أسرته ، وعق حب بعضهم لبعض - ورق قلبه لليتامى الذين فقدوا العائل الذي كان يعنى بهم فتنظر إليهم وأكرمهم - والساكنين الذين هم للفقر كيرياهم - ونال من فضله من اغترب عن موطنه ونفذ ماله - والساكنون للمعروف فصدقهم وأعانهم دون التقيب على أحقية احتياجهم - وأعلن الأرقاء على نيل حريتهم وخرجهم من ذل العبودية إلى كرامة الحرية .

الوحدة الثالثة: المركي نفسه بالتسامي في مراتب الكمال الذي يساعد عليه: إقامة الصلاة الركن العملي الأول في الإسلام ، وكفك إدراكا لمرتبة الصلاة في السمو بالنفس أن المصلي يناجي ربه - وإيتاء الزكاة وإخراجها طائعة بها نفسه راغبا في قبولها من الله بلا منة - ومراعاة الرباط الاجتماعي ، بالمحافظة على العهد الذي وثق به التزامه نحو الطرف الآخر ، فيأمن كل فرد على الوفاء بالالتزامات كأنها

حاصلة بمجرد العهد- والذي روض نفسه على الثبات في الأزمات يتحمل الخصاصة وحرمان الفقر لا يتبرم ولا يشكو حظه ولا يضعف عن القيام بما يمكنه القيام به في عزة نفس وثقة في ربه - وكذلك عدم الخوف والشجاعة في ساحات القتال والدفاع عن الجماعة وعن الحق. إن هؤلاء الذين فصلت ملامحهم وصفاتهم الأساسية في هذه الآية هم الكمل الذين شهد الله لهم أنهم استحقوا أن يطلع عليهم صفتي النبل: هم الصادقون لا زيف في شخصياتهم، وهم المتقون الذي كان قربهم من الله حياً في نفوسهم يهديهم ويحصنهم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُيِّرَ لَهُ مِنْ أَجْهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ الْبَغْضَاءِ أَتْدَابُ ۚ وَإِلَيْهِ رُجُوعُ
كُلِّ شَيْءٍ ۚ خِفَافٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحِيمٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

بيان معنى الألفاظ:

كتبت: فرض والأزم به.

القصاص: جزاء الجاني بما يعادل جنايته.

العهد: المملوك الذي يتصرف فيه مالكة حتى بالبيع والشراء.

علي: أسقط التبع.

بيان المعنى الإجمالي:

دعا الله المؤمنين أن يطبقوا شريعة القصاص لحفظ حياتهم. والخطاب للحكام كي يطبقوا شريعة القصاص، ولأولياء القتيل حتى لا يطالبوا بأكثر من القصاص، وللقاتل كي يسلم نفسه للحاكم ليقتل منه. والقصاص حكم لازم إذا طلبه أولياء القتيل، والقيمة الإنسانية لا تقاوت فيها، فلا يوجد ذكر، مهما سمت قيمته الاجتماعية ومستوى علمه أو ثرائه، أن تعتبر قيمته أرفع من قيمة فقير جاهل، وكل امرأة حياتها مساوية لبقية النساء. وكذلك كل رقيق مع غيره من الأرقاء وإن اختلفت أمانتهم اختلافاً كبيراً.

وحددت الآية أن القصاص ليس متعينا إذا عفا أولياء القتيل ورضوا بالتعويض المالي (الدية)، وعلى أولياء القتيل إذا تنازلوا عن القصاص أن يطلبوا بحقهم دون إعانات وتضييق على القاتل. وعلى القاتل، وقد تسامح معه أولياء القتيل، أن يدفع ما عليه من تعويض مالي (الدية) دون نكؤ ومماطلة. إن في تمكين أولياء القتيل من

أخذ الدية بدل القصاص هو تخفيف من الله على الناس ورحمة بهم. وإذا رضى أولياء القتيل بالدية، أو طالبوا بالقصاص فالحكم بات لا تراجع فيه، وليس لهم بعد القصاص أن يعتدوا على أهل القاتل ولا أن يعتدوا على القاتل بعد أخذ الدية. إن تشريع القصاص فيه حفظ حياة الجماعة الإسلامية لأن من يدور بخلفه الانتقام بالقتل إذا علم أنه لا مفر له من القصاص وأنه لا مطمع له في البقاء حيا بعد إزهاق روح خصمه، إنه مع تصور ذلك، يتكف عن القتل، فتسلم حياة المقتول وحياة القاتل معا. ويحرك القرآن قوتين حاميتين من الإقدام على القتل: قوة العقل البشري الذي يوازن بين إشقاء غليظة وبين غريزة حب الحياة التي طبع عليها البشر. وعامل تقوى الله الذي هو من مقتضيات الإيمان.

بيان المعنى العام:

178- يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص...عذاب اليم.

حددت الآية السابقة آية البر الملاحح الأساسية للمسلم، بما يصور الصلاح الفردي لأتباع هذا الدين. واعتنت هذه الآية بركن عظيم من الصلاح الاجتماعي وهو حفظ الحياة. إن الركن الأول في بقاء المجتمع هو احترام الحياة الإنسانية وتحقق الأمن على بقائها. هانت حياة الآخر عند العرب قبل البعثة المحمدية، فكان من أوقد غيظه يقتل خصمه، وكانت القبيلة تغير على الأخرى لتملك نساءها ولتسحوذ على أموالها، ويقتل في هذه الغارات كثير من الناس. فلما جاء الإسلام حمى حياة البشر وشرع القصاص، فمن يقتل غيره عمدا عدونا يكون لوليه حق المطالبة بقتله. كما كان من عرف الجاهلية أن قيمة الحياة متفاوتة، فإذا كان القتيل ممن له مكانة اجتماعية رفيعة، أو كانت قبيلته ترى نفسها أعز من قبيلة القاتل فإنه لا يفتعها أن تقتل القاتل. روي أن رجلا من قبيلة غني قتل شامس بن زهير فقال لزهير من يمتل قبيلة غني يمل ما تريد في قتل شامس؟ فقال: إحدى ثلاث لا يرضيني غيرهن، فقال: ما هن؟ قال: تحيون شامسا، أو تملؤون داري من نجوم السماء، أو تدفعون غنيا بأسرها فاقتلها، ثم لا أرى أنني أخذت عوضا. فقرر الإسلام أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، بمعنى أن قيمة الحياة واحدة، وأخذ في التفصيل لتمكين تلك القاعدة بتمام الوضوح، فكل رجل هو كفاء لأي رجل في قيمة الحياة وكذلك كل امرأة هي مساوية لأي امرأة مسلمة كانت زوجة المالك أو ابنته أو بنت راعي الغنم أو الفقير المعدم. وكذلك كل رقيق هو مساو لأي رقيق وإن اختلفت قيمهم في السوق. ولما كان قوله تعالى (كتب عليكم) يقتضي بظاهره أنه لا بد من قتل القاتل نقت بنية الآية (فمن على له من أخيه شيئا) هذا الظاهر وبينت أن ولي

القتيل مخير بين أن يطلب بالقصاص، أو أن يطلب أخذ دية القتل ويعفو عن القصاص. وهذا التخيير أكملته الآية بما يلي: أن تكون مطالبة ولي الدم بحقه مطالبة ليس فيها غلظة ولا إغاث، حتى لا يظهر أنه يرغب في التشقي. ثم إنه إذا رضي بالدية فلا يتجاوز ذلك إلى قتل قاتله بعد أن رضي بأخذ الدية. وعلى المعفو عنه أن لا يتلصا في دفع ما عليه من الدية أو يماطل ويراوغ. وبينه القرآن أولياء القتل والقاتل، بينهم جميعا أن تشريع قبول الدية مع العفو هو تخفيف من الله ورحمة بالذات، هذه الرحمة التي بتشريعه تسري في قلوب الناس فتستل من النفوس الغلظة وحب الانتقام. وختمت الآية ببيان أمرين :

الأول: رفع ما يمكن أن يستقر في الذهن: أن الرجل يقتل بالرجل لا بالمرأة والعكس، وأن الحر لا يقتل بالعبء، فقال تعالى: ولكم في القصاص حياة فأفاد بهذا أن القتل العمد العدوان يوجب حق المطالبة بالقصاص سواء أتماوى القاتل والمقتول في الجنس (الذكورة والأنوثة) والحرية أو اختلفا. فكل قاتل عمدا عدوانا غيره معرض للقصاص منه إذا لم يعف ولي القتل.

179- ولكم في القصاص...لعلمكم تتقون.

الثاني: تعليل تشريع القصاص بما يتبع هذا التعليل من قوة الاقتناع به والدعوة له من جميع المؤمنين. فبين سبحانه أنه إذا رسخ في نفوس البشر أن كل من تعدى على غيره بالقتل سيقص منه، ولا ينعم بالبقاء حيا بعد قتل غريمه، وليس للقاضي أن يجتهد في هذا أو أن يخفف من العقوبة، فإذا علم أن رقبته ستقطع حتما، ففي معظم الأحوال يقوم في بطنه داعي حب الحياة وغريزة حب البقاء، فلا يقدم على القتل، وبهذا تسلم حياة من كان معرضا للاعتداء عليه، وحياة من كان عازما على القتل، فحفظ أصل الحياة في المجتمع. وحركت الآية الناظرين فيها إلى أن ما قررت يستجيب له كل من له عقل، إذ لا يرضى أي إنسان أن يكون فعله قاضيا بجنونه ويفقدان عقله. وبأن تقوى الله التي هي شارة الإيمان تقتضي حرص كل إنسان على حياة الآخرين.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِي جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

بيان معنى الألفاظ:

حضر أحكم الموت: ظهور قرب الموت يَتَبَيَّنُ العلامات التي يعقبها الموت.

الخير: المال.

الوصية: ما يعهد بتنفيذه بعد الموت.

بدله: التعبير بنقص أو إبطال.

بالمعروف: ما تقبله النفوس ولا ترفضه وهو ما تسم بالعدل.

جنفا: الجنف الميل عن العدل بدون قصد الأذية.

بيان المعنى الإجمالي:

قررت الآية أن على كل من تبين له قرب أجله أن يوصي فيما سيخلفه من أموال. وأن هذه الوصية ينتفع بها الوالدان والأقارب، ولم تحدد الآية نصيب كل نوع من الموصى لهم، ولوكلته الموصى بأن يراعي أن تكون وصيته متممة بالعدل، فلا يرى الموصون لهم فيها حيفا ولا يعترض عليها الناس حسبما استقر في نفوسهم من العدل في مثل هذا، والإيصاء مؤكد باعتباره حقا على كل من يخشى الله ولا يكون المؤمن إلا متقيا. وتحذر الآية من تغيير وصية الموصي العادلة ممن شهد عليها أو قام بتنفيذها، وأنه يتحمل إثم التبديل، والله مطلع على الحقيقة لا يخفى عليه شيء فإنه سبحانه قد سمع ما أوصى به الموصي، وهو عليم بحقائق الأمور وخاصة في الطريقة التي نفذت بها الوصية. وقررت الآية أيضا أن من توقع من الموصي ميلا عن العدل بدون قصد إضراره، أو علم منه الحيف وقصد الإضرار بالتوزيع البعيد عن العدل أو الحرمان لبعض المتساوين، فقام بإصلاح ما جار فيه الموصي بالتأثير عليه ليعود إلى العدل، أو إصلاح ما فعل بعد موته، قصد أن لا تكون الوصية سببا في الفرقة والعداوة، فعمله مرضي عند الله لأن الله يغفر للعائد إلى الخير ما سبق وهو للرحيم بعباده فهو يشرع لهم ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة.

بيان المعنى العام:**180 - كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ...الْمَتَّقِينَ.**

اعتنت الآية السابقة بحفظ الحياة. وقررت هذه الآية بعض أحكام المال الذي هو دعامة الحياة. وخصت ما يتعلق بمال الإنسان إذا ظهرت أمارات الموت وقرب أجل المالك، وذلك لوقوعها عقب قتل النفس.

وقد كان العرب يتحكمون في توزيع أموالهم بعد موتهم حسبما تعلمونه عليهم عواطفهم، الأمر الذي جعل الارتباط العائلي مهتزرا. فقررت هذه الآية في بداية التشريع أن تخرج المسلمين من القوضى التي كانوا يتصرفون بها في أموالهم بعد موتهم وهيئاتهم لتشريع الميراث الذي عزلهم عن التصرف في قسمة أموالهم

وتولاهما الله بعدله لأنه هو مالك المال حقيقة. فكان موقع هذه الآية في التشريع بين الحرية الفوضوية في توزيع التركات، يحرم الثري أهله ويعطي ماله للأباعد ولا يعدل بينهم إن خصهم بجانب من أمواله، وبين التشريع الدقيق الذي أعطى لكل وارث حقه. ولذا فإن المعتمد أن هذه الآية لم يبق العمل بها بعد أن نزلت الآية المحددة لنصيب كل وارث من تركه الميت. تنقيد الآية أن الله أوجب على من كان له مال وظهر من وضعه الصحي أنه قد قرب أجله، أن عليه أن يوصي في ماله فيوزعه، ويخص كلا من والديه ومن أقاربه بنصيب من التركة، وأن يراعي في توزيعه ماله عليهم بعد موته، أن لا يكون فيه حيف كبير يرفضه الموصي لهم ويعترض عليه المجتمع. وأثارت الآية ما استقر في قلوب المؤمنين من التقوى التي يصحبها دوما تنفيذ الأوامر على أعدل وجه وأتمه.

181- فمن بدله بعد ما سمعه...سميع عليه.

وشددت الآية على الذين يتولون تنفيذ الوصية، أن عليهم أن يحترموا وصية الموصي وأن ينفذوها كما أوصى، وأن من بدل الوصية يتحمل إثم التبديل وإثم الحيف الذي ترتب على تبخله. والله قد سمع ما أشهد به الموصي على وصيته، وهو عليم بحقيقة طريقة تنفيذها لا يخفى عليه تغيير المنفذ وتبديله. وفي تلك تهديد لمن يخون الموصي فيغير وصيته.

182- فمن خاف...غفور رحيم.

وبجانب هذا التهديد لمن يبذل، تُعرض الآية الوجه الآخر، وهي صورة المنفذ الفاضل التقى، الذي ظن أن الموصي حاد عن العدل ولم يعدل ميزان التوزيع عنده ففضل بعض المتماثلين أو حرمهم إما بقصد الإضرار الموجب للإثم أو مع عدم قصد الإضرار لسوء تقديره، فقام بإصلاح الوضع بأن أقنعه قبل موته بالرجوع إلى العدل، أو قام بالإصلاح بعد موته، فإنه إذا كان التبديل بقصد إقامة العدل للأمور به في الوصية، فلا يخش من التهديد السابق فإنه لا يشمل، والله غفور للموصي إذا رجع، رحيم بعباده فلا يؤاخذ من عمل على إقامة العدل.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيُّهَا مَعْدُودَاتِ قَمْنَ كَاتِ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مَسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ

فِيهِ آيَةٌ أَنْ هَدَىٰ لِلنَّاسِ وَبَيَّنَّتْ مِنَ الْهَدْيِ وَالْفُرْقَانِ قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿٢٠٦﴾ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَّاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَهُمْ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بُشِّرُوهُمْ وَأَقْبَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ ۚ وَأَنْتُمْ عَنكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ بَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٠٧﴾

بيان معنى الألفاظ:

أياماً معدودات: قليلة يعدها الناس.

فعدة من أيامٍ أُخر: قضاء أيام بعد ما أفطر.

يطيقونه: يستطيعون الصوم بجهد ومشقة.

فنية: هي طعام مساكين بعد أيام الفطر.

تطوع: زاد على الواجب بإطعام أكثر من مسكين أو إطعم وصام.

شاهد الشهر: كان حاضراً غير مسافر، وكذلك من علم بدخوله.

لتكملوا العدة: تكملوا صيام الشهر.

تكبروا الله: تستحضرون عظمة الله في قلوبكم، وتعبرون عن ذلك بكلمة الله أكبر.

فليستجيبوا لي: فليجيبوا دعوتي بالطاعة.

يرشدون: يهتدون ويستقيمون.

الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الزوج من زوجته مما يتعلق بالجنس كلاماً أو مباشرة.

تختانون: تعبير عن تفاعل داخلي بين الإقدام على ما لا يرضى وبين الإحجام مع شدته. فهو تنازع باطني.

عَلَّوْنَ: جمع عاكف وهو من تطوع بالبقاء في المسجد بنية التقرب يوما وليلة على أقل تقدير مع الصوم.

حنود الله: الحواجز التي لا يحل تعديها كالحد بين الشيئين إذا تجاوزه دخل في غيره، فإذا تجاوز الحلال دخل في الحرام.

بيان المعنى الإجمالي:

نادى القرآن المؤمنين ليثير فيهم داعي الاستجابة لما فرض عليهم، والآية بينت أن الله فرض الصيام على هذه الأمة كما فرضه على الأمم السابقة، باعتباره طريقا ينال به الصائم رضى الله ويعدّه للتخلي بالتقوى، والصيام في الإسلام ليس شاقا إذ الواجب لا يتجاوز أياما معدودات، وثأن العاد أن يعد القليل، وأن من كان مريضا مرضا يشق معه الصوم فله أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطر فيها، وكذلك المسافر يجوز له أن يفطر أيام سفره ويقضي، كما خفف أيضا على السنين يطيقون الصوم لكن بجهد ومشقة كأصحاب الصنائع المشاقة والهرم وكبار السن أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم محتاجا مسلما، ومن تطوع بالزيادة على الحد الأدنى في الإطعام أو أطعم وصام فقد قدم خيرا وما قدمه من خير لا يضيع فسيجد ثوابه عند الله. وأكد على القيام بفريضة الصيام على الصحيح القادر بأن في ذلك خيرا عظيما. وذكر المسافر أيضا بأن الصوم أفضل إذا كان لا يجد مشقة زائدة في الصيام، وكذلك المريض الذي لا يبلغ به المرض حد الخطر في الصيام، فكل هؤلاء الصوم خير لهم من الفطر ثم القضاء وليس الصوم واجبا عليهم في تلك الحال. ونوه الله بالصيام فأخبر سبحانه أنه تخير له الشهر الذي أكرم فيه البشرية بإنزال القرآن فيه، القرآن الذي يهدي الناس للحق. وبما جاء فيه يفترق الحق عن الباطل ولا يبقى لبس. وأكد الأمر بصيامه لمن علم بدخوله أو كان حاضرا غير مسافر، بعد ما ربط ممتنا، يفرض الصيام في مثل الشهر الذي ابتدأ فيه إنزال القرآن، وذكر بأن ترخيصه للمريض والمسافر في الفطر هو جري على ما تفضل به من أنه لا يريد أن يشق على البشر وإنما يريد أن ييسر عليهم. هذا التيسير الذي يساعد على القيام بصوم كامل أيام الشهر بقضاء ما فات إذا تسر الأداء في شهر رمضان. وهذا ما يثير في نفس المؤمن شعورا بعظمة الخالق سبحانه، فهو المطلع عليهم بأحوال عبادهم يرفق بهم، مما يقتضي أن يعظموه تعظيما يعبرون عنه بكلمة الله أكبر أثناء صيامهم وعند إتمام العبادة في نهاية الشهر، وإذا عسرت النفس بذكر الله واستحضار عظمته، انطلق لسان العابد وجوارحه بالشكر للخالق العظيم المتفضل، وتوجه الخطاب لمحمد ﷺ في هذا الجو من الصلة بين الخالق

والمخلوق فيقول الله لنبيه: إذا مآلك عيادي عنى فأخبرهم بأمرين: الأول أنى قريب منهم بما يدل عليه القرب من اطلاع ورعاية وتشريف، والثاني أنى أعلم أنهم فقراء لكرمي فأنا الله العظيم أجيب دعوة الداعي إذا لبثت بسؤال مطالبه. فليكن هذا حاضرا في أذهانهم وليجتهدوا في إجابتي لما أمرتهم به ومنه الدعاء ، فهذا هو الذي يحقق لهم الهداية والاستقامة. ثم بين القرآن بعض أحكام الصوم، فصرح بأن الزوج قد أحل الله له فى ليالى الصيام أن يستمتع بزوجته، إذ الرابطة الزوجية قوية كأن كل واحد منهما لباس للآخر. والله مطلع على ما يجري فى نفوسكم فمن كان يغالب غريزته وتغالبه فى ليالى شهر رمضان، ويظن أنه أثم إن غلبته شهوته فى الليل ، أعلنت الآية بأن الله قد نكح عليه ولا يؤاخذة. وصرح التصريح الذي ينفي كل احتمال: أن الصائم يحل له أن يجامع زوجته ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. وتصرح الآية بأن الأولى أن لا يتمتع الرجال من الاتصال الجنسي ليالى شهر رمضان حتى يتضاعف ثمن الأمة. وحددت الآية وقت الصوم بأنه ما بين طلوع الفجر الصادق (الغَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ) وبين غروب الشمس. وكان من سنة رسول الله ﷺ أنه يلزم المسجد فى العشر الأواخر من رمضان، ولما كان الصائم يباح له فى الليل الأكل والجماع، نهيته الآية أن المعتكف يحرم عليه أن يجامع زوجته وهو معتكف فى المسجد. وختمت الآية بتنبية المؤمنين أن ما عرضته آيات الصيام هي حدود لا يجوز تجاوزها. فثبت الشهر يوجب الصيام ونهار الصيام يمنع فيه الإشباع الجنسي والأكل والشرب والمعتكف يمنع من قربان زوجته حتى فى الليل. وعلى هذا النمط من البيان يجري بيان الله للناس أحكامه مما ينفي اللبس، لأنه سبحانه يريد أن تستقر التقوى فى قلوبهم.

بيان المعنى العام:

183. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

دعت هذه الآيات، من سورة البقرة، المؤمنين ليقوموا بصيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، وحثتهم على أدائه بالطرق التالية:

أولا: بذلهم بوصف الإيمان (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) على أن الاستجابة هي من مقتضيات الإيمان.

ثانيا: نصت على أن الصيام واجب مؤكد بما تدل عليه كلمة كُتِبَ من توثق.

ثالثا: ببيان أن الصيام طريق العبادة لله، فرضه سبحانه على الأمم السابقة، وإن كان مظهرة فى الدين الإسلامى يختلف عما طلب من غيرنا لأن التشريع بلغ قمته فى هذا الدين.

رابعاً: أن الصيام يؤثر في القلب تقوى الله، ذلك أن التركيب الإنساني من الروح والجسد، صلاحه في التوازن بين قوتي هاتين، فصيام رمضان يُعَدِّل من ضراوة القوى المادية في الإنسان، ويطويعها للفضيلة، وبذلك تَعْلُو تقوى الله في اختيارات الإنسان وسلوكه.

184- أياما معدودات...بين كنتم تعلمون..

خامساً: أن مدة فريضة الصيام لا مشقة فيها كبيرة لأنها لأيام معدودات، وشأن من يُعَدُّ أنه لا يحسب إلا القليل. وفعلاً فأيام الصيام يكاد المؤمنون صغارهم وكبارهم يعدونها ولا يخطئون فيها، ولا تجد هذا في أي شهر آخر من أشهر العام.

سادساً: أن تشريع الصوم راعى أحوال المؤمنين الخاصة، فمن كان مريضاً مرضاً يشق عليه الصيام فيه، ومن كان مسافراً، فقد فتح له باب التخفيف بأن يقطر في أيام مرضه وسفره ثم يقضي ما فاتته بعد شفائه وبعد عودته إلى بلده.

سابعاً: من كان يطيق الصوم بمشقة كالمرأة الحامل، والمرضع التي يتأثر ولدها بنقصان لبنها، والكبير الذي لا يستطيع الصيام إلا بمشقة كبيرة، ومن كان عمله الذي يحصل منه على معيشته شاقاً يضعفه الصيام عن القيام به على وجهه، فإنه يجوز له أن يقطر ويطعم مسكيناً عن كل يوم أفطر فيه. ثم إنه على من يتمكن من الصيام بعد رمضان أن يقضي ما فاتته. ولفتت الآية قلوب المكلفين بالصوم إلى أنهم إذا تلوّعوا بأن صاموا وأطعموا فهو خير مدخر لهم عند الله وكذلك من زاد على إطعام مسكين، أو تخير في الإطعام الأجود والأفضل. ومن باب الإرشاد إلى الأكمل بينت الآية أن من تحمل المشقة الزائدة لتقي لا تضر به وصيام مع الناس فالصيام خير له بما يدل عليه من كثرة الثواب.

185- شهر رمضان...تشكرون..

ثامناً: أن الشهر الذي تخيره الله للصيام، له مزية خاصة، فهو الشهر الذي في مثله أنزل على رسول الله ﷺ القرآن لما كان في غار حراء، ومن المقرر أن المناسبات التي تفضل فيها الله على البشر بالخير الكثير يرجى أن يعظم فيها الثواب.

تاسعاً: أنه لما يرجى من عظم ثواب الطائعين المنفذين لأوامر الله في مثل نزول شهر القرآن، تؤكد الأمر لكل من كان حاضراً وقت دخول الشهر، وعلم به أن يصومه مستحضراً تلكم النظرة الفاصل بين عهدين، عهد ضياع الإنسان، وعهد انتبأق الهدى الذي فرق بين ظلام الشرك وأنوار الوحدانية.

عاشرا: رغم الرّبط بين نزول القرآن وتشريع الصوم ، فإنّ التخفيف ماض لمن كان معذورا ، دون أن ينقص من ثوابه، إذا هو أفطر وعوض ما فاتّه بعد ذلك بمقدار ما فاتّه عددا.

حادي عشر: أن التخفيف والرخصة التي شرعها سبحانه في الحدود التي بينتها الآية تؤكد فريضة الصيام باعتبار أن الله يريد أن ييسر على المؤمنين أمر عبادته إذا كانوا معذورين ، لا أن يشق عليهم. **(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)**.

ثاني عشر: أن هذا التخفيف لا يعني من أخذ برخصة الله من صيام عدد الأيام التي أفطر فيها حتى يكمل عدة أيام الصيام التي قام بها المؤمنون. **(واكملوا العدة)**.

ثالث عشر: أن صيام رمضان يزكي النفس، ويصلّل الروح فتتطلق المشاعر والألسنة بالتكبير، والتكبير الجاري في الضمير، والجاري على اللسان بكلمة **((الله أكبر))** يمثل قمة من التصور والفعل الإيماني. إن مؤدى التكبير أن المكبر يشهد على نفسه أنه يعتقد أن الله ﷻ أكبر من كل ما يدخل في نطاق التصور فيثبت لله بذلك الوجدانية وجميع صفات الكمال، ولذا كان مما سنه النبي ﷺ يوم العيد بعد إكمال الواجب، التكبير. يكبر الساعي للصلاة ويكبر الإمام في صلاة العيد سبع تكبيرات في الركعة الأولى ويكبر في الركعة الثانية خمساً ويخلل الخطبة بالتكبير **(ولتكبروا الله على ما هداكم)**

رابع عشر: أن الصيام يطوع اللسان والجوارح للشكر، الشكر الذي ينطلق من تقدير الشاكر لنعم الله عليه التي يزيد إحساسه بها عندما يلاحظ الطّاف الله بإقداره على مشاركة المؤمنين القيام بهذه الفريضة، وعندما يحرم نفسه من شهوات البطن والفرج بالصيام فتخرج من حلقة الرّتابة التي يعقل الإنسان معها عن تقدير قيمتها فيوقظه الحرمان إلى تقديرها حق قدرها، وعندما ينظر فيما حلف الله به لأمره في هذه العبادة من تيسير وصالح وعد، وعندما يشعر بارتباطه بالقرآن ارتباطا لوثق **(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن)**

186- وإذا سألكم عبادي -علمهم يرشدون-

تثير هذه الفيوض الإلهية التي أشرنا إليها طاقة كبيرة في الشعور بنعم الله ونطفه، كأن النفس أصبحت متطلعة أكثر لمزيد تفصيل لمزلة المؤمن عند ربه إثر هذه التجليات التي هزته قريته من القرآن كلام رب العالمين وهدته إلى العبادة التي ارتضاها للتقرب منه عبر الشرائع التي شرعها على لسان المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، فقال تعالى: **(وإذا سألكم عبادي عني فبني قريب)**، فوجه

الخطاب لرسوله وبإبراز الصلة بينه وبينهم (عبادي) وكان المفهوم الذي أراد تقريره: أنه قريب منهم، بما يفيد القرب من إعزاز لهم، ومن اطلاعه الكامل على أحوالهم فهو لا يتركهم للظروف تعمل فيهم عملها. وقوق ذلك أنه يجيب دعاءهم لتفريج كربهم وتحقيق مطالبهم، فقرينة منهم هو قرب عناية لا قرب مكان تعالى الله عن ذلك. ولذا فإن عليهم أن يجيبوا داعي الله بالإخلاص لعبادته وتطبيق أوامره في ضوء الإيمان، فعلى هذا النحو من الصلة بين الخالق الكريم والمخلوق المنفذ المؤمن، يفتح باب الرشد في السلوك وإصابة العابد الحق في مسيرته في الحياة. وفي ذلك ما ينبه المؤمن إلى التوجه بالدعاء إلى الله، وأنه مرجو الإجابة أثناء صيامه وعند إفطاره وعند ما يقبل على صيام اليوم القادم. أخرج ابن ماجة بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وكان عبد الله بن عمرو يدعو عند فطره: الله إني أسألك برحمتك، التي وسعت كل شيء، أن تغفر لي¹

187- أحل لكم ليلة الصيام .. لعلمهم يتقون.

ثم نصت الآية على ضبط ما يحل للصائم، فبينت أن الصيام تنسحب أحكامه ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وأنه يحل له فيما بينهما ما كف نفسه عنه أثناء النهار تقرباً لله، وأن الله عليم بما يجري في قلوبكم مما تخرج منه بعضكم من الاتصال الجنسي في الليل التحرج الذي صاحبه تدافع بين تلكم الرغبة وبين أداء الصيام على أتم الوجه وانقائها، فاعلموا أنه يحل للصائم أن يجامع زوجته في الليل، وأن من سنن خلقه أن قوى الامتزاج بين الزوجين قوة مثلها بأن كل واحد منهما لباس لصاحبه، بما يوحي به كلمة اللباس من ستر ومن شدة قرب ومن حاجة. بل إن الإشباع الجنسي مرغّب فيه رجاء تكثير النسل **(وايقنوا ما كتب الله لكم)** كما أحلت الآية الأكل والشرب كامل الليل إلى أن يظهر خيط الضوء الأول في الأفق مؤننا بطلوع الفجر.

والإنن بالمباشرة، التي كان يتحرج منها في ليلة الصيام، لا يتجاوز ذلك الإنن إلى الاعتكاف، فإن الاعتكاف الذي هو نية الصائم العبادة بالترام البقاء في المسجد لمدة أقلها أربع وعشرون ساعة، لا يحل فيها الاستمتاع بالزوجة. وتختتم الآية بالتأكيد على أن ما شرعه الله في الصيام هي حنود، والخروج عن الحد يوقع في الإثم فعلى المؤمن أن يكون يقظاً بقطة تامة فلا يقرب من تلكم الحدود حتى لا ينزلق إلى

المحرم. وعلى هذا النحو من البيان الذي فصلته آيات الصوم يجري بيان الله لآياته للناس جميعا. لتحل، تبعا للوضوح وتحريك العقول والمشاعر، التقوى صمام الأمان، في الحاضر والمآل.

**وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِمَّا
أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٨﴾**

بيان معنى الألفاظ:

لا تأكلوا: أخذ المال مع قصد عدم إرجاعه لصاحبه.

الباطل: بدون رضا صاحبه.

تدّلوا بها: تدفعوها.

بيان المعنى الإجمالي:

نهى صريح واضح مجسم يحرم أن يستولي أي فرد على مال غيره بغير رضاه، كما نهت الآية عن الرشوة التي يتوصل بها الرأشي لتبرير ما أخذه بحكم الحاكم الذي هو في الحقيقة ما كان ليحكم له لولا الرشوة، فهو من أكل الأموال بالباطل. وشنع على المتسلطين على أموال غيرهم بأنهم يعلمون أنهم ظالمون.

بيان المعنى العام:

188- وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ سِتْلَعْمُونَ.

فيما سبق من سورة البقرة أن الله للناس قاطبة أن يأكلوا الحلال الطيب مما تنتجه الأرض، وحذرهم من اتباع طريق الشيطان. وفي الآية السابقة حذرهم من الاقتراب من الحدود التي حددها حتى لا يقعوا في الحرام. وحب الناس للمال وتملكه غريزة قوية، قد تسوغ للقوي سلطانه، أو بمكره، أن يستولي على مال غيره ظلما بدون وجه شرعي، وينخله في مكاسبه فلا يظهر له أثر يميزه عن ماله، كأنه يهضمه في معدته فلا يتقطن له. فأضافت هذه الآية التحذير الشديد من أكل المال بالباطل، كما نهاهم أن يتوصلوا إلى أكل المال بالباطل بواسطة الرشوة، ويكون حكم الحاكم مبررا ظاهريا، مع أن الرأشي يعلم أنه باطل وظالم. وهي شناعة أبرزتها الآية توجب النفرة منها لمن كان مستقيما الفطرة. وسيتأتى في القرآن مزيد تحليل وتغيير من أكل المال بالباطل الظاهر منه كالغصب والمزقة، والخفي كالربا وبيع الغرر ونحو ذلك.

• يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ الْإِثْقَاءِ وَاتَّقُوا الْيَوْمَ مِنَ أَنْتُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢١٩﴾

بيان معنى الألفاظ:

الأهنة: جمع هلال وهو القمر في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر.

المواقيت: جمع ميقات وهو الوقت.

البر: كما تقدم هو جماع الخير.

بيان المعنى الإجمالي:

سأل بعضهم النبي ﷺ عن حكمة تحول القمر إلى هلال، فأبهرهم الله أن الحكمة من ذلك، أن يتمكن الناس من ضبط أوقاتهم، ومن ضبط وقت الحج. كان أهل الجاهلية إذا أحرموا بالحج أو العمرة امتنعوا من دخول بيوتهم من أبوابها، اعتقاداً منهم أن من كمال فعل الخير بعد الإحرام أن لا يدخل المحرم بيته من الباب، فبين الله زيف هذا الاعتقاد وأنه لا صلة له بالخير. وأن الخير في تقوى الله، ولا حرج في دخول المحرم من الباب. وأمرهم بالتزام التقوى سبيل الفلاح.

بيان المعنى العام:

189- يسألونك عن الأهلة... لعلكم تفلحون.

سجل القرآن سبعة أسئلة توجه بها الصحابة إلى رسول الله ﷺ في سورة البقرة. وردت في الآيات التالية: 189 - 215 - 217 - 219 - 220 - 222.

السؤال الأول في هذه الآية: سأل بعضهم النبي ﷺ عن الحكمة التي أظهر الله بها منزلة الهلال في مسيرة القمر، فأجابهم ﷺ بهذه الآية أن الحكمة من ذلك هي ضبط الأوقات. ذلك أن الأيام تتوالى لا يختلف يوم عن غيره، فكانت الحكمة أن يضبط ما مضى من الأيام وما هم ملتزمون به في المستقبل بوضع الهلال فتعلم الأمهر، والحساب الشمسي حساب تقديري لا يصلح أن يكون معرفاً لجميع البشر، بينما وضع الهلال هو متركب حسي من جميع الناس. وكما هو ضابط لأوقات الناس هو أيضاً ضابط لوقت أداء فريضة الحج التي يجتمع فيها المؤمنون على صعيد عرفة في يوم واحد هو التاسع من ظهور هلال شهر ذي الحجة.

وعقب القرآن هذا البيان بتحقيق الحق في أمر آخر من أمور الحج. ذلك أن العرب قبل البعثة كانوا يعتقدون أن من أفعال الخير التي هم مطالبون بها بعد إحرامهم أن لا يدخلوا بيوتهم من أبوابها بتياب إحرامهم، ومن اضطر لدخول بيته فإن كان مبنياً

صعد إلى السقف ثم نزل أو أحدث ثقباً في السقف منه يدخل ويخرج، وإن كان من سكان الخيام دخل من خلف الخيام. وهي عقيدة باطلة لا صلة لها بالخير. فرفع القرآن هذا الوهم وصرح أنه ليس من فعل الخير في شيء دخول البيوت من ظهورها، وأن البر والخير هو في تقوى الله، التقوى التي هي سبيل الفلاح، فمن اتقى الله حق تقاته فإنه يرجو أن يكون ناجحاً في حياته الدنيا والأخرى.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.
⑤ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْبَلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْبَلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ⑥ فَإِنْ أَتَيْتُمْ إِذْ هُمْ أَتَتْكُمْ فَأَقْبَلُوكُمْ فَإِنْ قَتَلْتُمْ فِيهِ ⑦ وَأَقْبَلُوكُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَتَيْتُمْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ⑧
الْأَشْهُرِ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ⑨ وَأَنِفُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ⑩

بيان معنى الألفاظ:

سبيل الله: الطريق الموصل إلى مرضاته. ومعظم وروده في القرآن الجهاد في نصرته الإسلام.

الاعتداء: مجاوزة الحد.

تَقْبَلُوهُمْ: حيث تمكنتم منهم ظفرتهم بهم، أو أدركتموهم.

الفتنة: التسلط بوسائل القهر لإخضاع المتسلط عليه.

الحرمت: حرمة النفس، وحرمة المكان (المسجد الحرام) وحرمة الزمان (الأشهر الحرم).

بيان المعنى الإجمالي:

أمر الله المؤمنين أن يقتلوا أعداء الدين الذين يقتلونهم أو يستعدون لقتالهم، وذلك تحت راية نصرته الدين وحرية الاعتقاد، لا تسلطاً على الآخرين ولا رغبة في مكاسبهم وخيراتهم. وأن لا يتجاوزوا الحدود بالاعتداء على العدو بأكثر مما يردعه. إن الله لا يساعد المعتدين ولا يقرّبهم منه. ولا تترددوا في قتلهم حيث أدركتموهم إذا كانوا يعدون لقتالكم أو يقاتلونكم فعلاً، ولا تخرجوا من إخراجهم من مكة التي أخرجوكم منها، إن ما صنع معكم المشركون هو أشد فظاعة من قتالهم

وقتلهم، لأنهم عملوا على إرغامكم على الكفر بشتى أنواع التسلط المادي، والتعذيب، وهو (الفقة) وإرغام الإنسان بالقهر ليرتك معتقده، أشد من القتل. وأكدت الآية على حرمة المسجد الحرام. وهذه الحرمة إن انتهكها المشركون فقاتلوكم فيه فلا تترددوا في قتالهم فيه. وهو الجزاء العدل للكافرين الذين اعتدوا على حرمة المسجد الحرام. واعلموا أنهم إن كفوا عن تجاوزاتهم واحترموا حرمة فكفوا عنهم. وإعلام عام للبشرية جميعاً أن الله غفور رحيم بعباده حتى من كان على الشرك ثم آمن فإن توبته من كفره يغفر بها له ما تقدم له من كفر ويرجو رحمة الله. وبينت الآية الأمد الذي ينتهي فيه القتال: وهو أن تضمن الحرية في العقيدة ولا يتسلط على أي أحد لإرغامه على تبديل دينه. وأنهم إن انتهوا عن سلوكهم في محاربة الناس في عقائدهم فلا تتسلطوا إلا على من بقي على ظلمه يعمل على تحويل الناس عن الإيمان، إن ذلك من أشد أنواع الظلم. وقد يحدث أن يتسلط المشركون على المؤمنين بالقتال أو الإعداء له في الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، غدرًا بالمسلمين، فحاربوهم ولا بأس عليكم فإنه هم الذين انتهكوا حرمة الأشهر، فأنتم بقتالكم إياهم تعملون على حصانة تلكم الأشهر. وكونوا في جميع أحوالكم مستحضرين لخشية الله وإتقاء غضبه وعذابه، وهذا الاستحضار هو قوة عظمية لكم، لأن الله ناصر ومؤيد للمؤمنين. وحرضت الآيات في ختامها على الإنفاق في سبيل الله. فكان الأمر واضحاً أن يستعدوا الاستعداد الكامل، وأن يبذلوا المال الذي منحهم ربهم، ليكون وضع المسلمين في مستوى يردع أعداءهم عن التفكير في التسلط عليهم، فإن التقصير في الإعداء لا يكون إلا بغفلة عن المال الذي يترتب عنه ضياع المال والنفوس والعزة، وهو التهلكة.

قاعدة عامة: أمر المؤمنين أن يتجاوزوا أداء الواجب إلى إرادة السمو في كل ما يصدر منهم إلى درجة الإحسان، فإن الله يحب المحسنين، ينصرهم، ويثيبهم، ويكتب لهم العزة في الدنيا والآخرة.

بيان المعنى العام:

190 - وقاتلوا في سبيل الله... المعتدين.

يذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآيات هي التي أذن الله بواسطتها للمؤمنين أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يقاتلوا المشركين. وهذا الإنذار أحاطه القرآن بجملة من القواعد والأحكام التي تخرج بالمؤمنين عما ألفه العرب في حروبهم. أولاً: أن القتال يجب أن يقوم به المؤمنون لتحقيق غاية سامية لاحظ لأنفسهم فيه، فلا قتال مأنوس فيه للاستيلاء على أموال الآخرين ولا على ممتلكاتهم، ولا على ما

تحوية أرضهم من ثروات، ولا لقهروهم واستعبادهم والتحكم في مصائرهم، ولا للتظاهر بالقوة والبطش، والנקاية الماحقة للقيم الإنسانية للتخصيل على مرتبة أعلى في الجيش ونحو ذلك.

ثانياً: أن لا يكون القتال مبادرة، ولكن يقتلون من قاتلهم فعلاً أو أخذوا في الاستعداد للإغارة على بلاد الإسلام وترويعهم.

ثالثاً: أن يكونوا في قتالهم منضبطين، فلا يعتدون على الأعداء بقتل من لا يقتل من الأطفال والشيوخ، أو الإفساد في الأرض بقتل الحيوانات انتقاماً من أصحابها، أو حرق المزارع وقلع الأشجار ونحو ذلك من أنواع الفساد في الأرض.

رابعاً: أن يكونوا دوماً ذاكرين أنهم يفقدون التأييد الإلهي بالاعتداء. إن الله لا يحب المعتدين سواء أكان الاعتداء في الحرب أم في السلم.

191-193- واقتلوهم حيث ثقتهموهم.. كذلك جزاء الكافرين.

خامساً: أن لا يفهموا من النهي عن الاعتداء التهاون بتتبع الأعداء ومعاملتهم بالمثل، بل هم مأمورون بتتبع الأعداء أينما كانوا حتى لا ينقلبوا عليهم **(واقتلوهم حيث ثقتهموهم)**. وأن لا يتحرجوا من إخراجهم من مكة، فإن المشركين سبقوا في هذا الأمر، إذ ضيقوا على المسلمين حتى أخرجوهم من ديارهم وأموالهم. بل إن ما صنعه المشركون كان قبيحاً، إذ هم تسلطوا على المؤمنين ليقهروهم على الكفر ويرتكوا عن الإسلام، بالتعذيب المادي وبالحرمان النفسية. فالفتنة أشد من القتل الذي تنتهي به الحياة، إذ الفتنة تعذيب متواصل، وقهر للإرادة، وتحويل البشر من نور الإيمان إلى ظلام الكفر.

سادساً: أن الإنسان بقتال الكفار لا يبيع تحليل ما حرمه الله وقدره من أن يكون مكاناً آمناً لا قتال فيه. وهو المسجد الحرام من تاريخ بناء سيدنا إبراهيم له. **(وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً)**¹ لكن إذا اعتدى الكفار على حرمة المسجد الحرام فقاتلوكم فيه أو قتلوا بعضكم، فلا تتحرجوا من القتال فيه بل عليكم أن تقتلوهم فيه حتى تضمنوا للمسجد الحرام حرمة.

وكذلك القتال في الأشهر الحرم (ذي القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب) فلا تتحرجوا من قتالهم إذا قاتلوكم فيها. فقتال المشركين هو انتهاك للحرمة التي حرمها الله، وقتالكم هو ضمان للحرمة. وهكذا يكون جزاء الكافرين أن لا ينفكوا من جرائمهم بدون عقاب.

سابعاً: أن الأمر بالقتال له حد وليس دفعا للمؤمنين أن يكونوا في حالة حرب مستمرة، بل إنه عندما تتحقق الغاية من القتال يتحتم الكف، والغاية أن تضمن للناس حريتهم الدينية فلا يقتوا في دينهم بإلجائهم إلى الكفر.

ثامناً: أنه إذا انتهى الكافرون وخضعوا، وانحرف قسم منهم فاستمروا في الاعتداء فقابلوا اعتداءهم بما يردعهم حتى يكون العابد آمناً غير خائف ولا مضطهد.

194- الشهر الحرام... أن الله مع المتقين.

تاسعاً: إن الشهر الحرام الذي أحل لكم القتال فيه هو مقابل انتهاك المشركين له، والتعدي على الحرمات في المسجد الحرام أو في الشهر الحرام لا يحمي المعتدي من استحقاقه العقاص، فحرمة البشر مقدمة على حرمة الأمكنة والأزمنة، فهذا هو العدل الذي قرره الإسلام: أن من اعتدى علينا نجازيه بمثل ما فعل انتصافاً لا تشفياً، فلا يتجاوز المؤمنون في أخذ حقوقهم ممن ظلمهم ميزان العدل.

عاشراً: وجهت الآية المؤمنين إلى التمسك بالقوة الخفية المؤيدة، وهي التقوى. هذه التقوى التي ينبغي أن تكون حليفة المؤمن في أرجاعه في السلم والحرب. ذلك أن الله ينصر المتقين ويقيم بأس أعدائهم.

195- وانفقوا في سبيل الله... المحسنين.

حادي عشر:.. كما قررت الآيات السابقة أحكام الحرب والحدود التي حددها الله بما لا يصحبه وهن المسلمين ولا تضعفهم ولا تجاوزهم لحدود الله، ختمت بقاعدة كبرى في ضمان قوة الأمة ومناعتها، فأمر تعالى المؤمنين أن لا ييخلوا بالإنفاق في سبيل الله، بما يشمل الإنفاق من آلات الحرب والعتاد، ودراسة فنون الحرب، وحماية الثغور، وتحقيق كل ذلك مما يتطلب إنفاقاً لا تقتير فيه، فاحذروا أيها المؤمنون أن يدخل الشح بأموالكم في تقدير العواقب فتقصروا في الإنفاق، فإن التقصير في ذلك ينتهي بالذل والهلاك. كالذي يمد يديه ليوثق في ذل الأسر.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَمْنُوا أَنْفُسَكُمْ أَنْ تَخَلَقُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ
فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ وَأَمْشِ إِلَى الْمَدِينَةِ ۚ وَلَا تَحْنُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَحْنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَحْنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَا تَحْنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَحْنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿٢٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْتُمْ مَسْجِدَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿٣٠﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَيْنَا النَّارَ ﴿٣١﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٢﴾ * وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٣٣﴾

بيان معنى الألفاظ:

أتموا: الإتمام الإتيان بالشيء كاملاً، أو إكمال ما نقص منه.

أحضرتم: منعتم.

استيسر: ما كان الإتيان به لا مشقة فيه لأنه سهل.

الهدي: الحيوان المنقرب بذبحه لله في الحج.

محلّه: مكان حلوله وهو مكة أو منى.

التسك: الذبيحة المقصود بها التعبد.

الأمن: ضد الخوف، السلامة مما يخاف منه.

حاضرو المسجد الحرام: المقيمون في مكة وما حولها داخل الحرم.

فرض الحج: نواه وعزم على فعله.

الرفث: الكلام اللغو، والكلام الفاحش، قضاء الشهوة الجنسية.

الجدال: الخصام، والمفاوضة الكلامية على سبيل المنازعة والمغالبة.

التزود: إعداد المسافرين ما يقتاتونه في سفره.

الأكباب: جمع لب وهو العقل الرَّاشد، ويطلق على الخالص من كل شيء.

ابتغاء الفضل: التجارة، والفضل: المال.

الإلحاض: الخروج بسرعة.

عرفة: عرفة وعرفات: المنبسط من الأرض الذي يجتمع فيه الحجاج يوم التاسع من شهر ذي الحجة، والوقوف به جزء من الليل هو أعظم أركان الحج.

المشعر الحرام: مزدلفة، وهي من الحرم.

الخلاى: النصيب من الخير.

بيان المعنى الإجمالي:

الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة سنة مؤكدة، وعلى المحرم أن يخلص بعمله لله، وأن يتمه إذا شرع فيه وأن يؤديه كاملاً كما بينه القرآن ووضحته السنة. وإذا منع العدو، أو المرض، أو العجز، المحرم من إتمام ما شرع فيه (وهو المراد بالمحصر) فيتحل بعد أن يذبح هديه أو ينحره. وما يجب على المتحلل المحصر تفصيله في كتب الفقه. الهدي هو ما ينحجه المحرم من الغنم أو من البقر أو من الإبل، ولا يتكلف المحصر إلا ما هو في طوقه بدون حرج. من كان مريضاً أو محتاجاً إلى حلق رأسه وهو محرم، فالواجب عليه إذا حلق أن يقدم فدية. والفدية: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين أو نبح تسك من الغنم أو البقر أو الإبل. المتمتع وهو الذي يقوم بعمرة في أشهر الحج، وهو من غير أهل مكة، ثم يحلل منها ويحرم بحجة عن نفسه في عامه ذلك دون أن يعود إلى بلده. فهذا هو المتمتع، وعليه أن يقدم هدياً يذبح بمكة أو يبنى على تفصيل مذكور في كتب الفقه. من كان من غير أهل الحرم وتمتع ولم يجد هدياً إما لفقره أو فقداً ما يجزئ فالواجب عليه أن يصوم عشرة أيام: ثلاثة منها في الحج، وسبعة إذا رجع إلى بلده. وحركت الآية ما في قلوب المؤمنين من صلتهم بإشبه ليكونوا يقظين إلى ما يرضيه حتى يحصنوا أنفسهم من غضبه وعقابه، فإن الله شديد العقاب لمن لمعن في ضلاله وبعد عن طريق الحق. تصت الآية على أن الحج وقته محدّد، وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة. واختلف الفقهاء في اعتبار ذي الحجة كله من أشهر الحج أو الأيام التسعة الأولى منه أو العشرة أو الثلاثة عشر. وهذه الأشهر هي من الأشهر الحرم، تتأكّد حرمتها على من أحرم بالحج، فعليه أن يحفظ لسانه من الكلام الفاحش والباطل واللغو، وعليه أن يحفظ جوارحه ولسانه من الأثام، وعليه أن لا يتعرض في مخالطته للناس إلى الجدال المحرك للنزاع. وعدّ الله من التزم بهديته وقبّل الخير، وذلك كأدائه لمناسك الحج على الوجه الأكمل كما أرشدت إليه الآية، وحفظ

لسمانه وجوارحه، أنه يثبت عنده ما قام به من الخير ويثيبه عليه. ونُكر المؤمنين بأن يعنوا زادهم الذي يجدونه في سفرتهم للكبرى- الموت - الزاد الذي ينفعهم في الحياة الباقية، وهذا الزاد هو تقوى الله هي الزاد الذي لا ينفى، والزاد الذي لا يقوم غيره مقامه عندما ينفصل عنه كل عزيز كان متصلاً به. إن من له عقل صائب ذكي، يدرك أن عليه أن يكون دوماً على صلة بربه بما يقترن بتلك من الاستقامة والعمل بما يرضيه. وأعلم المؤمنين أن عقد صفقات تجارية لا يتناقى مع أداء مناسك الحج أو العمرة. ووجد بين جميع المؤمنين في الحج بأن الواجب عليهم أن يقفوا بعرفات وأن يتوجهوا منها إلى المشعر الحرام الذي هو المزدلفة، وأن يذكروا الله في هذا المكان، وأمرهم بذكره ذكر الاعتراف بفضل هدايته التي هي أعز وأكرم ما يحصل عليه المؤمن في حياته. فإنكم إن نظرتهم في وضعكم قبلها تجدون أنفسكم تائهين ضالين عن الطريق المؤمن لكم في الدنيا والآخرة. كما ذكرهم بأن عليهم بعد قضاء مناسك الحج أن لا يغفلوا عن ذكر الله، هذا الذكر الذي يصدر عن حب كما يذكر أحدكم أباه، فمن فطرة البشر أنهم إذا ذكروا آباءهم ذكروهم بما يعبر عن حبهم وعن التنويه بكمالهم، بل المطلوب منهم أن يكون ذكر الله أتم وأكمل من ذكرهم آباءهم. ولما كان ذكر الله ينتهي بالذكر لسؤال ربه حاجاته، قسمت الآية السائلين إلى قسمين:

• قسم هم في الدنيا فقصر دعاءه على تيل حظوظ الدنيا وغفل عن الآخرة، فلا يكون له بغفلة عنها أي حظ.

• وقسم المؤمنين الصالحين الذين يتوجهون إلى ربهم أن يؤتيهم من فضله في الدنيا الخيرات الطيبة السالمة من النكد، وفي الآخرة ما وعدهم من الفضل الذي لا يشوبه نقص ولا شعور بالحرم، وأن يجعل لهم بذار الكرامة فيدخلون الجنة مع السابقين الذين لا يعذبون بالنار.

وختمت آيات الحج بأمرهم أن يذكروا الله ولا يغفلوا عنه في أيام منى، وهي الأيام المعنودات: الثلاثة التالية ليوم العاشر من ذي الحجة. وقررت الآية أن من أقام معنى يوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة ونفر بعد رمي جمار اليوم الثاني فلا إثم عليه بالتعجل، ومن تأخر فلم يخرج من منى إلا بعد رمي الجمار في اليوم الثالث فلا إثم عليه. واستؤازهما تعبير عن التأخير، وتلك لمن كان نائلاً اختياره التقوى. وقاعدة عامة يذكر بها القرآن دائماً هي، أن على المؤمن أن يكون مستحضراً تقوى الله بصفة دائمة، ومستحضراً أنه سيحضر مع الناس بين يديه.

بيان المعنى العام:

196- وأتموا الحج والعمرة أو نسككم.

الحج عبادة بقيت منه صورة عند العرب من شريعة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فاهتمت آيات الحج بإقامة أمور مما انحرفوا فيه عن شريعة إبراهيم. ومن ذلك أولاً: التوجه لله وحده في الحج والعمرة. ذلك لأن العرب أقاموا أصناماً في الكعبة وعلى الصفا والمروة، فكان التوجيه الأول للمؤمنين أن يجعلوا حجهم وعمارهم خالصة لله، وعلى هذا كان الذكر الذي يصحب الحاج والمعتمر مع إحرامه: لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. ثانياً: أن تؤدى مناسكهما تامة كما بيّنه رسول الله ﷺ الذي قال: خذوا عني مناسككم.

ثالثاً: أن على من شرع في عمل من أعمالهما أن يتمه ويبلغ به غايته، ولا يتقطع عنه حتى يتمه. وهذا ما أرشد إليه قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويسر على من شرع في أداء الحج أو العمرة ومنعه مانع من عدو أو مرض أو عجز (وهو المحصر) أن يقدم هدياً: من الغنم أو البقر أو الإبل. ويبقى على إحرامه حتى يذبح الهدي أو ينحر.

كما يسر الله على المحرم الذي أصابه ما يحتم عليه حلق رأسه أن يحلق رأسه ويفتدي، والفدية إطعام ستة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح هدي.

رابعاً: بجانب هذا التيسير شرع للمؤمنين من غير أهل الحرم (حاضروا المسجد الحرام) إذا قصدوا أداء فريضة الحج أن يقوموا بالحج والعمرة في سفرة واحدة، وفي أشهر الحج، وذلك على خلاف ما كان يعتقد المشركون أن العمرة لا تكون في أشهر الحج. والطريقة في ذلك أن يحرم بالعمرة، ثم يتحلل منها ويحرم بالحج بعد ذلك (وهو التمتع) ويقدم المتمتع هدياً فمن لم يستطع لفقر أو لعدم وجود ما يهديه، فرخص له سبحانه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة عند رجوعه إلى بلده. ونصت الآية على عشرة أيام لئلا يتوهم أنه يصوم سبعة أيام إذا لم يصم الثلاثة.

أخيراً الآية ما أمر به المؤمنون دوماً من تقوى الله حتى تصحبهم في جميع أعمال الحج والعمرة، من ناحيتين: أداء المناسك كما شرعها، والحذر من المعاصي، فلا يتكل على ما فتحه الله له من فضل فيتهاون ويتراخي عزمته، فليكن المؤمن دوماً على حذر فإن الله شديد العقاب.

197- الحج أشهر معلومات... الألياب.

خامسا: ضبط للمؤمنين وقت الحج في شهر شوال وذى القعدة وذى الحجة، وهل جميع شهر ذي الحجة أو التسعة الأيام الأولى منه أو العشر أو الاثنى عشر؟ خلاف بين المفسرين في التحديد.

سادسا: أن من عزم على الحج فأحرم فليكن منضبطا في سلوكه، فالمحرم عليه أن يكون حذرا من الكلام الفاحش ومن الخروج عما حدده الله بارتكاب المنهيات وأن يتجنب الخصام والجدال المفضي للنزاع. ويعد الله من التزم بأدائه وطبق شرعه بأنه سيجزيه عما قدمه من خير، جزاء وفيها فلا يضيع من عمله شيء، لأن الله عليم بحقيقة ما يعمل كل فرد في حياته. ولذا فإن على المؤمن أن يستعد للحياة الآخرة، فهو في حياته الدنيا على سفر ليتحول من الدار الفانية إلى الدار الباقية، وزاده في سقرته هو التقوى. ولذا تصرح الآية بدعوة رب العزة لمن كان له عقل راجح لكي أن يلتزم سبيل التقوى.

198- ليس عليكم جناح أن تبتغوا...من قبله لمن الضالين.

سابعا: أبطل القرآن ما كان يتخرج منه المشركون من التجارة في أيام الحج. فخصص لقصد بيته أن يقوموا بصفقات يحنون منها أرباحا (أن تبتغوا فضلا من ربكم)

ثامنا: كان بعض المشركين يقفون بعرفة، وكان الحُفَمُ وهم (قريش ومن دخل معهم من كنانة وخزاعة) يقفون بالمشعر الحرام كأولا منهم بأنهم لما كانوا أهل الحرم فهم لا يتجاوزونه في مناسكهم. فصوت هذه الآية بين جميع الحجاج بأن يقفوا بعرفات ويدفعوا منها إلى المشعر الحرام، وهو المزدلفة. وفي المشعر الحرام يُؤلّون ذكر الله، بتحميده وتكبيره وتحميده. ومنته على خلقه توجب عليهم أن يذكروه بما من عليهم من الاهتداء إلى ما ينفعهم في دنياهم ومعادهم، وقد كانوا قبل أن تبلغهم هداية ربهم يشاركون بقية الأقوام في سلوك مسالك الضلال والضياغ.

199- ثم أفيضوا...إلى الله فغفور رحيم.

تاسعا: كان المشركون بمجرد ما يدفعون من المشعر الحرام إلى منى يتخللون من الانضباط، وإذا هو التناحر والتشبيب بالنساء ومجالس اللهو، فأرشد الله المؤمنين أن يوالوا ذكره ذكرا صادرا عن حب خالص وإكبار كما يذكر المرء أباه. إنه من فطرة البشر أن يذكروا آباءهم ذكرا متبعثا عن حب، معبرا عن تقدير بالغ،

يرتاحون لهذا الذكر وينشطون له، بل طلب منهم أن يكون ذكرهم لله أكمل وأنهم من ذكرهم أباءهم، فإله أعز من أنفسهم وآبائهم.

200- فإذا قضيتُم مناسككم...وما له في الآخرة من خلاق.

عاشرا: كان المشركون إذا توجهوا بالدعاء بعد أدائهم لمناسك الحج يسألون حظوظا من الدنيا، ومتاعا من الحياة العاجلة، فكان قَصُرُ همهم على ذلك موجبا لحرمانهم من الكرامة يوم القيامة فلا نصيب لهم منها.

201- ومنهم من يقول...عذاب النار.

ونوه بالمؤمنين الذين، بعامل ما رسخه هذا الدين في عقولهم وقلوبهم، من التزواج بين الدنيا والآخرة، يسألون ربهم من خيرات الدنيا وثواب الآخرة، ويدعونه أن يكونوا مع السابقين للجنة، بمغفرة وقضل دون أن تمسهم النار، فأخبر القرآن أنهم ممييزون بأن نصيبهم مما اكتسبوه من صلاح وتقوى يجزيهم به ربهم ولا يطيل حسابهم، ذلك أن من نوقض الحساب غُذِب.

202-203، أولئك لهم نصيب...تحشرون.

حادي عشر: في هذا الجو من التأكيد على دوام الذكر يزيد القرآن تفصيلا لما أجمله في قوله: كنذكركم أباءكم أو أشد ذكرا، وذلك ببيان زمن الذكر في الأيام المعبودات التي هي أيام منى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. ثم رخص للحجاج أن يقتصرُوا على اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرمون في كل يوم الجمار ثم ينتهي باليوم الثاني عشر كل أعمال الحج. كما يمكن لمن أراد الإقامة بمنى يوم الثالث عشر أن يواصل.

ونصت الآية أولا: على أن من تعجل فقد عمل بالرخصة فلا إثم عليه بالتعجل، نفيا لما يتوهم أن التعجل، وإن كان لا يبطل الحج، فإن فيه نقصا عن التمام قد يائس به المتعجل.

ونصت ثانيا: أن من أقام بمنى اليوم الثالث عشر ولم يتعجل لا إثم عليه أيضا إذا كانت إقامته بمنى، وهو ملتزم فيها تقوى الله وأداب أيام منى. ونفي الإثم لدفع ما يتوهم أن من لم يأخذ بالرخصة، معرض عن التيسير الذي تكرم الله به على الحجاج. فأفادت الآية بهذا التنقيص على الصورتين أن الحاج مخير بين التعجل وعدمه، وأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.

ثاني عشر: تتوج آيات الحج بأمر ما كان له دخل في تصور المشركين، وذلك بالوصية الجامعة التي على الحاج أن يكون حريصا على مراعاتها بعد أن طهر

نفسه بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. تقوى الله. التقوى التي يكون بها المتقي مستحضراً أن الحياة الدنيا قصيرة وأن الناس جميعاً سيحشرون بين يدي رب العالمين، لا يتخلف منهم أحد في الحشد الجامع الذي يعطيهم صورة منه ما كانوا عليه عند أداء المناسك.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٨٠﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٨١﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٨٢﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٨٣﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٨٤﴾ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٨٥﴾

بيان معنى الألفاظ:

من الناس: بعض الناس.

يعجبه: يحسن عندك.

يشهد الله: يقول: الله يعلم أن ما لقوله حق.

ألد: شديد الخصام.

الحَرْث: شق الأرض للزراعة وسمي الزرع حرثاً وكذلك ما يغرس من الشجر.

النَّسْل: ما خرج متتابعاً كنتاج الحيوانات.

الفساد: إتلاف ما هو نافع نفعا محضاً أو راجحاً.

أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ: استولت عليه العزة بسبب تكبره.

فحسبه: يكفيه جزاء.

المهاد: ما يهيا من الفراش.

يشري: يبيع نفسه.

الصلم: يطلق على الإيمان وعلى السلام.

كافة: جميعاً.

زَلَلْتُم: أصل الزلل انزلاق الرجل، والمراد في الآية عدم الثبات فانزلتكم واتبعتكم الشيطان.

بيان المعنى الإجمالي:

لا تغتر أيها المؤمن بكل ما تسمعه. ذلك أن بعض الناس يبطن الشر والخبيث، ومع ذلك يعطيك من طرف لسانه حلوة، ويعمل على تفريرك بقوله: الله يشهد أن باطني لا يختلف عن ظاهري. وهو في الحقيقة يقلب الحقائق شديد الخصومة. ويفضح أمره إذا ابتعد عنك أو تمكن من السلطة، فإنه في الحالة الأولى يظهر ما انطوى عليه من فساد وإفساد، وفي الحالة الثانية يقصد بظلمه في الأرض بما يصحب الظلم من الخوف فينكمش الناس عن الإنتاج، ويترجع العمران، وتقتصر الأرض تبعاً لذلك عن إبراز خيراتها، ولا تشجع العمال فينحط الاقتصاد، ويذهب الأمل فيعيش الناس ليومهم بلا مخططات يتتبع إنجازها في المستقبل. والله لا يحب من يتسبب في الإفساد. وهذا الصنف من الناس مطبوع على الكبر، فإذا توجه له من ينصحه ويذكره بأن عليه أن يخشى حساب الله فينتفي غضبه، شمش بأنفه وتكبر. ويكفيه جزاء أن الله سيهيئه بإدخاله جهنم التي تكون له فراشا، وما أسوأه من فراش. ومن الناس من باع نفسه لله ليعتصم مرضاته وطمعاً في الفوز برضوته، وليأمل من سلك هذا المنهج كل خير، فإن الله رؤوف بعباده المؤمنين. وبناء على ذلك يصدر النداء لجميع البشر أن يدخلوا جميعاً في الإسلام عقيدة وتطبيقاً لشرائعه، وأن يتجنبوا المسالك التي يدعو إليها الشيطان. فتذكروا أن الشيطان هو عدوكم، عداوته واضحة بينة. وليعلم من تبع نداء الشيطان واحذر إلى الرذيلة وارتكب إثماً، بعد ما تبين له طريق الهدى، ليعلم أنه لم يضر إلا نفسه، فإن الله في عزته وحكمته لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية.

بيان المعنى العام:**204. ومن الناس من يعجبك قوله... وهو ألد الخصام.**

في آيات الحج ذكر القرآن أن بعض الناس قصرُوا مهم على الحياة الدنيا: (أَنَّا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ) وهم الكافرون. وبعض الناس، وهم المؤمنون يتوجهون إلى ربهم أن لا يحرمهم من فضله في الدارين (أَنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلِی الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ...)). وذكر في هذه الآية نمطاً آخر من الناس وهو الذي يظهر الإيمان، ويتكلم في الإسلام وعن المسلمين ما يسر المستمع له، وهو يبطن خلاف ما يقول. فصلت الآية ملامح هذا النمط من الناس حتى يحذر المسلمون ولا تروج عليهم حيله ومحاولاته الاندساس في الجماعة الإسلامية.

أول ملامحه: أنه يفر المستمع له بالتتويه بالإسلام، وإيراز مزاياه، وخصت الآية الاستحسان لأقواله في الدنيا، لأنه سيفضح يوم القيامة ويظهر نفاقه ويلقى جزاءه مهانة في جهنم.

ثاني ملامحه: أنه يشهد الله على أن نفسه عمرت بحب الله ورسوله والمؤمنين.

ثالثها: أنه إن عرضت خصومة تجده شديدا جدا في الخصام يقلب الحجج ويعتمد الجوانب البعيدة ليدعم بها باطله.

رابعها: أنه إذا انصرف عنك وابتعد، ومكنته الفرصة، تجده متحركا حريصا على إفساد الأرض، لا يشفي مرضه النفسي وما استأله من حقد وبغض للناس إلا الإفساد بإهلاك ما به قوام حياة الناس كالزروع والثمار والأشجار والحيوان والدور. ومن ذلك في عصرنا أسلحة الدمار الشامل كالأسلحة الذرية والجرثومية والحارقة والصواريخ الماحقة لكل ما يقوم أمامها.

قاعدة: (إن الله لا يحب الفساد) فالمقصد خسر رضا الله عنه، ومن سخط عنه لا يفلت من عقوبته.

205-206 ، وإذا تولي...تولى...المهاد.

خامسها: أنه متكبر لا يخضع للحق، فإذا وعظه واعظ، استولى عليه تكبره واعتزازه بما صدر عنه من إثم ورتيلة وظلم واستبداد، وأصم أذنيه عن الحق. والظالم المتعالي المفسد المعتز بما يصحبه من إثم، يدفعه لذلك كبره وظنه أنه قوي مقدر، لا يفلت من منزلة الهوان يوم القيامة في جهنم. وجهنم هي أسوأ فرش يهيا يجمع بين العذاب الذي يتجاوز الوصف والإذلال الذي لا حد له. وقد تجتمع هذه الصفات وقد يظهر بعضها، والعاقبة واحدة.

207- ومن الناس من يشري...والله رؤوف بالعباد.

شأن القرآن أنه يذكر الشيء وقسيمه ليستوفي كل شأن من شؤون الحياة. إنه بجانب النمط الأول المقصد يتألق نمط آخر: وهو الذي يبيع نفسه، النفس التي هي أعلى ما يملكه الإنسان، يبيعها ويسلمها لنصرة دين الله ويتغنى رضوانه، هذا الرضا الذي لا يناله الإنسان إلا إذا كان سُلّم القيم عنده مرتباً على أن طاعة الله وتحقيق ما ينصر دينه وينفع عياده أولى أولياته. يبشر الله هذا النمط بأنه رؤوف بهم فيمسر عليهم أمرهم ويرحمهم ويعينهم، ولا يكلهم إلى نفوسهم فهم في رعاية الله ورحمته.

208- يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم...إنه لستمر عدو مبين.

نداء من الله للمؤمنين كي يستيقظوا للانتقال لما سيأمرهم به، ويبتعدوا عما سينهاهم عنه: أمرهم أن يلتزموا الثبات على العقيدة الإسلامية وطاعة أوامر الله، إذا فسر السلم بالإسلام، وأن يلتزموا السلام بينهم بما تقتضيه أخوة الإيمان ورابطة الدين الحق التي استلقت من النفوس ما ترسب فيها من آثار العدوات التي كانت مستحكمة بين القبائل العربية وحولتها إلى تناصر ووحدة. وهذا الأمر يشمل كل مسلم وهو معنى (كافة). ونهاهم عن اتباع ما يدعو إليه الشيطان، وما يرسمه من طرق الضلال والفساد. وحذرهم من تلبسه ليكونوا يفتلون دائماً إلى أنه عدو واضح العداوة، لا يغريهم إلا بما يعقبه خسرانهم.

209- هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْحَكِيمُ.

ولقد التحذير بأن من تراخت بظلمته فانزلق متبعاً للشيطان، فليكن حاضراً في علمكم دائماً: أن الله عزيز لا يغلب ولا تعترض إرادته ولا تحد قدرته، حكيم محكم للأمور، بما يترتب على هذين الوصفين، أن من اتبع خطوات الشيطان بعد التحذير، وبعد أن بلغت بينات الحق، فإنه معرض للعقوبة التي لا ظلم فيها .

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢٠٩﴾

بيان معاني الألفاظ:

ينظرون: ينتظرون.

الظلل: جمع ظلة: ما يستر ويحجب ما فوقه.

الغمام: أرق السحاب وأصفاه.

القضاء: الفراغ من الأمر وإتمامه.

بيان المعنى الإجمالي:

بعد أن جاءت الأدلة البينة على صدق الرسول ﷺ، فالتكبر عن الدخول في الدين لا عذر فيه، إلا أن ينتظروا بإيمانهم أن يشهدوا الله في ظلال من السحب بخاطبهم مباشرة مع الملائكة تعالى الله عن ذلك. وقد قضى الأمر وتقرر الحكم، وسوف يعود الجميع إلى ربهم، وينفرد سبحانه بالسلطان ظاهره وباطنه ولا يملك أحد منهم شيئاً (والأمر يومئذ لله).

بيان المعنى العام:

210- هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.

ذكرت الآية السابقة أن الأئمة البيئة الواضحة قد عرضت على الناس (من بعد ما جاءكم البيئات)، ولا عذر لمن يتكأ ويسوف ولا يبادر بالاستجابة. إن شواهد صدق الرسول ﷺ قد قضت على كل ما يوجب التردد ونفت الحيرة، فما الذي ينتظرونه ليدخلوا في دين الله؟ هل ينتظرون أن يتكشف عنهم الحجاب فينتظروا بأبصارهم الذات العلية وقد جاءتهم في كتل من الغمام؟ هذا أمر قد سجله الله على الكافرين المعاندين المستكبرين في سورة الفرقان: **وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعصوا أطعوا** **كبيراً**^١. وإذا وصلوا إلى هذا الحد من العناد وغلظ الروح وقساد التفكير، فقد قضى الأمر وصدر القرار العام الشامل الذي لا مثوية فيه. فكل الخلائق يصير أمرها إلى الله وقد قضى الله على كل نفس جزاءها جزاء وفلقا.

سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا ءَاتَيْنَاهُمْ مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ ۖ وَمَن يُعَدِّلْ يَعْمَهُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ لَّيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيٰوةَ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَكْفَرُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْعَاقِبَةُ ۖ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٦﴾

بيان معنى الألفاظ:

سَلِّ: أمر من سأل.

كَمَ: اسم للعدد المبهم يستفهم بها.

الآية البيئة: المعجزة والدليل الواضح.

يبذل: يجعل شيئاً عوضاً عن آخر.

نعمه الله: الآيات البيئة الهادية للحق المزيلة للشك.

بيان المعنى الإجمالي:

أمر الرسول أن يتوجه بالسؤال لليهود الذين كانوا حاضرين في المدينة عند نزول الآية: كم يسر الله لهم من الآيات البيئة. التي هي نعم توجب الطمانينة والثبات، ولكن بني إسرائيل بدلوا تلك النعم بعدم تقديرها حق قدرها واستمروا على مواصلة الطلبات وعدم الرضا بها. واستحق بنو إسرائيل، كما يستحق كل من لم يعرف حق نعم الله عليه، العقوبة من الله الذي لا يفلت من أراد عقوبته من تسليط ما يستحقه عليه. إن مياهج الحياة الدنيا وما كساه الله بها من جمال وحسن، هو المدخل الذي ينفذ منه الشيطان إلى قلوب الكافرين، حتى يصل بهم الأمر إلى اعتبار تلك

المباح هي الحياة ولا قيمة وراءها ومن كان حظه منها ضعيفا ينظرون إليه بازدراء على أنه نازل في المقام الاجتماعي. وعلى هذا كانوا يسخرون من فقراء المؤمنين. وعمر الدنيا قصير فهؤلاء الصالحون من المؤمنين مسرفع الله مقامهم يوم القيامة، ويذل للكافرين. وعطاء الله للصالحين عطاء واسع لا تحده حدود.

بيان المعنى العام:

211- سل بني إسرائيل.. فإن الله شديد العقاب.

أمر النبي ﷺ أن يسأل اليهود عما مكنهم الله منه من الآيات البيّنات، وما أظهره لهم موسى عليه السلام من المعجزات النافية لكل ريب في صنفه، وقد قص القرآن في غير ما آية أن اليهود كلما أتاهم آية قَالُوا هَذَا بَأْسُ الرَّسُولِ وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ يسر الله لهم في أرض التيه، المن والسلوى، طلبوا الثوم والبصل واليقول. وطلبوا مرة أخرى أن يروا الله جهرة. وطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كعبدة الأصنام (قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ) والآيات يوثقها الله عباده لينقي عن قلوبهم الحيرة، ويبعد من قلوبهم الشك، وهي بذلك من أكبر النعم، فقايلوها بما يدل على عنادهم وقسوة قلوبهم، وبدلوا ما ينبغي أن يصدر عنهم، بعد إتيانهم إياها، من الطاعة وملك طريق الهداية الواضح، بدلوا ذلك بطلب المطالب المتلاحقة، سلسلة بنت سلسلة. ويصدر الحكم العدل كقاعدة في معاملة العصاة من هذا النوع بأن الله شديد العقاب لا يفلت الجاني منه. وترتبط الآية بقوله تعالى في الآية السابقة، (فَإِنْ زُلْزِلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) بالتذكير بما سلط على بني إسرائيل بعد إعراضهم عن الانتفاع من الآيات البيّنات.

212- زين للذين كفروا سيرة من يشاء بغير حساب.

لقد زين الله الحياة الدنيا زينة رتب عليها اختبار البشر، فأما الذين كفروا فقد أغرتهم الحياة الدنيا بما أودع فيها من حسن وجمال يستهوي النفس فيستولي عليها ولا يترك فيها مثخلا لدفق نور الإيمان وجمال العبادة، والشيطان يركب ما في الحياة من زينة ليحصر نظر من يتبعه في ذلك الوجه الحسن من القوة ومختلف أنواع الشهوات والاستكبار بغير حق. إلى أن يصل إلى احتقار التواحي الرزحية والسلوكية، فتتبدل القيم، ويعتبر التسامح ضعفا والفقر خسيسة، والصدق بلاهة، والعفة فقد حسامية بالجمال. فيلف الظلام على قلوبهم وأرواحهم ويرفضون ما أتاهم الله من الآيات، بل يتجاوزون بصلقتهم ذاك إلى احتقار ضعفاء المؤمنين والسخرية منهم. إن المتاع الذي استولى عليهم ونفخ الشيطان به في مشاعرهم فهيبت، هو متاع زائل، يدرك المتأمل أن جميع متاع الحياة الدنيا لا تتجاوز لحظة

ظهورها وتغنى عنها. أما ما أعده الله لعباده المتقين في الآخرة فطبيعته تختلف عن طبيعة متاع الحياة الدنيا، إذ تتزوج فيه الممتعة الزوحيّة والعقليّة والجسديّة بصفة تسمو عن كل تصور. ومن الكرامة لهم والذكال بالكافرين، شعورهم بمنزلة المتقين التي تلوهم **(فوقهم)** وشتان بين عاقبة الكافرين الذين يلقون جزاءهم من المهانة والحرمان والهوان، وبين عاقبة المتقين الذين يعلي الله سبحانه أقدارهم، فيرفعهم إلى منازل الكرامة والرضوان والقرب. وتعبّر الآية عن ذلك تعبيراً يذهب فيه التصور ما شاء بقوله **(من غير حساب)** إذ ما يحسب هو المحدود أما ما تجاوز الحد والعد فخاصته أنه لا يحسب. وترتبط الآية بقوله تعالى **(والله رؤوف بالعباد)** ومنزلة المتقين من رفاته ويقول تعالى **(وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور)** فهذه هي صورة من صور رجوع الأمر إليه.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخْطَمَ بِهِ النَّاسُ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُدُّهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيِّنَتُهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥

بيان معنى الألفاظ:

الأمّة: اسم للجماعة التي بجمعها موطن لأودين أو لغة.

واحدة: أمرها واحد في الدين.

بعث: أرسل لتبليغ شريعته.

النبي: من أوحى الله إليه فإن أمر بتبليغ الوحي والقيام على تنفيذه فهو الرسول.

مبشرين: من البشارة وهي الإعلام بخير (الوعد).

منذرين: من النذارة، وهي التحذير من شر (الوعيد).

بغيا بينهم: ظلما وحسدا.

بإذنه: بتيسيره.

بيان المعنى الإجمالي:

مضت البشرية زمنا، يعلمه الله، مؤمنة بالله على الفطرة السليمة، ثم برز الخلاف بينهم في العقيدة واختلط الحق بالباطل، واستمرت الأوضاع على هذا النحو، بين الإيمان والضلال، ومن رحمة الله بعباده أنه كلما اختلط الأمر وعميت الحقيقة يبعث رسولا. طريقة المرسلين أنهم يبينون الحق ويزيلون الشبه وما داخل العقول

والعواد من ضلالات، يعثرون الطائعين بالنجاة والقفوز ويحذرون العصاة المنحرفين وينذرونهم إن لم يرتدعوا بعذاب الله. وأنزل على كل رسول كتابا يكون المرجع لتبيين الحكم الذي يرضاه الله. ثم إن الناس، بعد ما يجمعهم الرسول والكتاب الذي أوحى إليه وبلغه، يعودون بعد ذلك إلى الاختلاف في فهم الكتاب وفيما تضمنته من الحق الجامع للكلمة، وما كان هذا الاختلاف إلا بعامل الحسد وتجاوز الحق إلى اليهودي. واستمر هذا الخلاف المشين إلى أن ظهر في الكون المؤمنون بمحمد ﷺ الذين ميزهم بهدايتهم لوجه الحق الذي لا يلتبس كما التبس على الأمم السابقة فاختلغوا، وذلك فضل الله خص به أمة محمد، يؤتي سبحانه فضله من يشاء.

بيان المعنى العام

213- سكان الناس أمة واحدة... صراط مستقيم.

(ومن الناس من يعجبك ...) ¹ والآية (يا أيها الذين آمنوا خلوا في السلم) ² والآية (سل بني إسرائيل...) ³ تلك الآيات كشف فيها القرآن مواقف بعض الناس في العقيدة والسلوك. وكشف في هذه الآية عن حالة البشرية عامة من بداية الخلق إلى البعثة المحمدية. فمضمون الآية من الغيب. ذكر القرآن أن الناس كانت تجمعهم عقيدة واحدة، تبعا لقلة عددهم، وسلامة فطرتهم، وقربهم من التزبية الصالحة التي قام عليها آدم وزوجه، ثم اختلفوا بما يركبه الوهم من صور في العقيدة والعبادة وما يزينه الشيطان من ضلالات، وهذه الصور الوهمية والشيطانية من طبيعتها أن لا يتفق البشر على قبولها، وأن يختلفوا بسببها اختلافا يذهب بوحدتهم ويبعدهم عن ربهم. ويتكرر هذا الأمر في مسيرة الخليقة، وتدارك الله البشر بإرسال الأنبياء، فكما قصد أمر البشر في حقبة من الأحقاب، وانطمس الحق وشاعت الضلالات يبعث رسولا يدعو إلى الحق ويبين المنهج الصحيح في العقيدة والعبادة ويعد من اتبعه ويبيشره بسلامة الحاضر والمآل، ويحذر المخالف الرافض للدعوة وينذره بسوء المصير. وإن أمر البشر لعجب، يأتي الرسول ويبين ويترك في القوم الذين بُعث فيهم كتابا من عند الله، مسجل فيه الحق والمنهج الراشد فيقرطون في الاحتفاظ بنص ما تلقوه من الوحي، ويضيقون إليه من أهوائهم ما يطمس نوره ويوهن تأثيره، وذلك من أشد الظلم إذ اعتدوا على كلمة الله فقوي الاختلاف بينهم،

¹ سورة البقرة، آية 203

² سورة البقرة، آية 208

³ سورة البقرة، آية 211

واشتد التعصب بين طوائفهم، وكلما أوغلوا في طريقهم ذاك تأكدت الفرقة وازدادوا بعدا عن الحق. وبعث الله محمدا ﷺ ليعود بجميع أهل الديانات السائدة عند النبعة، يعود بهم إلى الطريق الصحيح والصراط المستقيم. فقد اختلف اليهود في التقديس والتقرب من بعض الصالحين منهم، ونسبوا لأنبيائهم مناكر تحط من مقامهم واختلفوا في مصيرهم يوم القيامة، وكذلك النصارى اختلفوا في ماهية المسيح ﷺ وفي ميلاده وفي ضبط ما شرعه لهم بإذن من ربه. فهدى الله المسلمين بفضل ما بينه محمد ﷺ إلى الحق الذي غاب عنهم. فكانوا الآخرين زمنا، المقدمين في إدراك الحق بتفسير من الله ﷻ. وهذه المزية هي فضل من الله ﷻ، والله يخص من يشاء بالهداية إلى الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، الواضح المهيمن على جميع الشرائع السابقة.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا بَأْيَكُمْ مِثْلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْجُومٌ
الْبَاسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا
إِنْ نَصْرُ اللَّهِ فَإِنَّهُ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

بيان معنى الألفاظ:

مثل الذين خلوا من قبلكم: شبيه ما حصل للأمم السالفة قبلكم.

الْبَاسَاءُ: الفقر وما يصيب الإنسان في ماله.

الضراء: شدة الحال على الإنسان ويقابلها السراء.

زُلْزِلُوا: الزلزلة حركة عنيفة.

بيان المعنى الإجمالي:

أنتظنون أن نفوزوا بدخول الجنة دون أن نتعرضوا لما يختبر به صدق إيمانكم في ظروف وأحوال فيها شدة، على سنة الله في الأمم التي سبقتكم. فقد ابتلوا في أموالهم وأبدانهم وغناؤهم من الضيق ما عانوا، حتى يجاروا إلى ربههم يسألونه أن يعجل بنصرهم عند اشتداد الأمر وضيق الصدر والخوف من الفناء العام. ويشر الله المؤمنين بأن الله سينصرهم وأن ساعة الفرج، والخروج من الضيق وتيسر الفوز، قريبة وليست بعيدة.

بيان المعنى العام:

214- أَمْ حَسِبْتُمْ...أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.

كانت منة الله على أمة محمد في ختام الآية السابقة منة عظيمة خصهم بها (فهدى الله الذين آمنوا إلى ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى

عدت الآية خمسة أنواع من المقدمين عند الإنفاق، إذا تأملت فيهم تقتنع بأن ملحظ مراعاة تقوية أصرة الترابط الاجتماعي واضحة. وهم على ثلاثة أقسام:

• القسم الأول: الأسرة: الوالدان والأقارب.

• القسم الثاني: ذوو الحاجة في المجتمع، المساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم من مقومات الحياة الكريمة.

• القسم الثالث: رابطة الإيمان بين المقيم في بلده والغريب الوارد، الذي قد يكون بسبب بعده عن بلده في ضيق، فهو جدير بأن يعان، وإن كان غنياً في بلده. ثم أرجعت المؤمنين إلى ما استقر في نفوسهم من التربية العالية التي رباهم عليها النبي ﷺ، فذكرهم بأن الله يعلم ولا يفوته أي عمل خير يقوم به المؤمن، وفي ذلك إشارة إلى أنه يتولى جزاءه، وأن عمل الخير أوسع مما عد في الآية.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ سَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٢١﴾
عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا
يَرَالُونَ بِقَتْلِهِمْ حَتَّى يُرَدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَعُوا وَمَنْ يَزِدِدْ مِنْكُمْ عَنْ
دِينِهِ قِيمَتٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٢٢﴾ إِنْ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا
وَجَنَّبُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٣﴾

بيان معنى الألفاظ:

القتال: الجهاد بالحرب.

كره لكم: تكرهونه.

الشهر الحرام: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب.

قتال فيه كبير: إثم كبير.

أهله: المستوطنون بمكة.

الفتنة: التسلط بالظلم لإكراه المظلوم على التخلي عما يؤمن به.

يردوكم عن دينكم: يرجعونكم إلى الكفر بعد الإسلام.

حبطت أعمالهم: ذهبت آثارها.

بيان المعنى الإجمالي :

خاطب الله المؤمنين بأن الله أوجب عليهم القتال وخوض الحرب دفاعاً عن الدين، والله يعلم أن النفوس تكره الحرب لما فيها من تعرض للمخاطر وانشغال عن الأهل وعن الأعمال التي كان يقوم بها المحارب ، ولكن التشريع الذي يحصن الأمة ويحميها لا يتبع رغبات الناس وميولهم فصرحت الآية بأن ما فرضه الله على المؤمنين فيه الخير لهم. والغيب محبوب عنهم، فقد يكون ما يحبون حصوله فيه ضررهم، وقد يكون ما يكرهونه الآن فيه الخير في المستقبل لهم. فالله متفرد بعلم الغيب، واليُسّر لا يعلمون من الغيب شيئاً. مثل الرسول ﷺ عن حكم القتل في الشهر الحرام، فأوحى الله لنبيه ما يجب به وأمره أن يقول لهم: إن إثم القتال فيه إثم كبير، ولكن منع من شرح الله صدره للإسلام من الإيمان، وإجباره على الكفر بالله، والحيولة بين المعظمين للمسجد الحرام وبينه، وإخراج المهاجرين: أهل مكة من ديارهم، هذه المظالم والتعديت التي قام بها كفار مكة، أعظم إثماً وأشد نكارة من القتال في الشهر الحرام. وأيضاً فإن التسلط بالقهر والظلم والنكابة بالمؤمنين ليرتدوا عن الإسلام أكبر إثماً وأقبح من القتل في الشهر الحرام. ونبه الله المؤمنين بأن الكافرين يستعدون لمحاربة المسلمين وجبرهم على التخلي عن إسلامهم وإن كان ذلك مستبعداً، فليحذروهم، وليعلموا أن من يرتد عن الإسلام سيحرم من جزء ما قام به من صالح الأعمال قبل ارتداده، فيذهب كل ما قدمه سدى، ويفقد في ضربة واحدة جميع المزايا الخاصة بجماعة المسلمين في الحياة الدنيا كالتناصر، ورعاية بيت المال، والدفن في مقابر المسلمين، والثورات إلى آخره. وكذلك يلقي نص المصير في الآخرة فيحيط ثواب جميع ما قام به من صالح الأعمال. ويؤنه القرآن عقب ذلك بالمؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل نصرته الإسلام، بأن الله ينزل في قلوبهم الطمأنينة، فهم في جميع ظروف العسر واليسر على رجاء في رحمة الله. ويتأكد رجاءهم بإيمانهم أن الله عظيم المغفرة واسع الرحمة.

بيان المعنى العام:

216- كتب عليكم القتال.. والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

يحرك الله المؤمنين ليستيقظوا، وليشدوا عزائمهم على الامتنال لما يأمرهم به باعتبار أنه من مقتضيات الإيمان. أخبرهم بأن الله أوجب عليهم الجهاد (القتال) والله يعلم أن خوض غمار الحروب شديد على الإنسان لا يحبه، لما يمكن أن يتعرض له المقاتل من مخاطر بالموت أو الجراح، ولا تشغاله به عن نشاطه الاقتصادي،

ويعدّه عن أهله وتركه لهم، والإنسان بطبيعته يكره ذلك. ويدعو القرآن المؤمنين إلى تجاوز النظرة العجلى، القاصرة على الحاضر القريب، بحكم أن البشر محجوبون عن معرفة الغيب، ذلك أن ما سيحدث في المستقبل ليس كما يتوقعه البشر في حاضريهم، فكم رغبوا في أمر فكانت عاقبته هالكا وخسرانا، وكم كرهوا أمرا جعل الله فيه خيرا كثيرا يظهره في إيانته. يحقق هذا أن الله هو المتفرد بعلم الغيب وأن الناس لا يعلمون من الغيب شيئا. في الآيات 190/194 السابقة في هذه السورة نبيّن بعض أحكام القتال زمانا ومكانا. وهذه الآية وقد نفّثت إلى الغيب البعيد وحركت المؤمنين بأنه فرض عليهم ممن يعلم عواقب الأمور فلا تردّد في القيام به.

217-يسألونك عن الشهر الحرام... خالدين.

وفي هذه الآية سجل القرآن السؤال الثالث في سورة البقرة. سئل رسول الله ﷺ عن حكم القتال في الشهر الحرام، وقد ذكر أنها نزلت في سرية سيدنا عبد الله بن جحش الذي تعرض لقافلة قتل منها شخصا وأسر اثنين آخرين في آخر يوم من شهر جمادى الثانية، فكان ذلك اليوم هو أول يوم من رجب الشهر الحرام، فغضب الكفار وسألوا عن القتل في الشهر الحرام وأن ما وقع يؤنّ بان محمدا ﷺ نقض حرمة الأشهر الحرم. نزل القرآن على قلب رسول الله ﷺ أمرا له بأن يجيبهم بالوحي المنزل: إن القتال في الشهر الحرام إثمه كبير لمن قصد انتهاك حرمة، ولكن 1- صد الناس ومنعهم من اتباع سبيل الله وطريقه الذي يرضاه لعباده. 2- وكفر الكافرين بالله. 3- ومنع القاصدين للمسجد الحرام من الطواف بالبيت واداء المناسك. 4- وإخراج أهل المسجد الحرام (مكّان مكة) منه قسرا والاستيلاء على ديارهم وأموالهم. وهذا ما قام به المشركون المعترضون على خطأ عبد الله بن جحش في معرفة أول الشهر، إن هذه المناكر هي أعظم إثما وأشدّ شناعة عند الله. وفوق ذلك ما صنعه المشركون بالمسلمين من تدبير أنواع التسلط والقهر وتنفيذها، ليخرجوا المسلمين من الإسلام الذين ارتضوه، وهو ما عير عنه بأن الفتنة أشدّ إيلاما وأبلغ أذى من القتل. فمواصلة التعذيب والسخرية أشدّ إيلاما ولما من القتل. ويؤكد العزم على المضي في الاستعداد للقتال والقيام به عند الحاجة بأن المشركين مصممون على مواصلة التسلط عليكم وشنّ الحروب على دياركم، لا يشفي غليلهم منكم إلا شيء واحد (هو أن ترتدّوا عن دينكم وتولّوا ظهوركم للإسلام) ويبعد أن يبلغوا ما عزموا عليه.

إن أمر الارتداد عن الإسلام فطبع جدا، فمن يرتد عن الإسلام ويظلم قلبه بحجاب الكفر حتى يدركه الموت، يخسر الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يخرج من الجماعة، فتقطع جميع أسبابه التي كانت تصل بينه وبين المؤمنين في أسرته وفي المجتمع، في التعامل وفي العبادة، وليس له حظ في بيت مال المسلمين ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، إلى آخر خصائص المسلم في المجتمع الإسلامي. وحظه أسوأ من ذلك في الآخرة، فصلواته وصدقاته وما قام به من صالح الأعمال لا يبقى منها أثر في ميزانه عند حسابه. وجزاؤه العدل أن يقتل بالنار وتقرن به فلا ينفك أحدهما عن الآخر (أصحاب النار) وهو خالد فيها إلى أبد الأبد.

218- إن الذين آمنوا...والله غفور رحيم.

وبنو القرآن بعد أن وصف فظاعة مآل المرتدين، ينوه بالمؤمنين الذين توالى منهم مشاهد الفضل والثبات، الذين تركوا أموالهم وديارهم قهاجروا من مكة إلى المدينة تقديمًا لإيمانهم على كل شيء من حظوظ النفس في الدنيا، وقاموا بالاستعداد والذود عن سلامة الجماعة الإسلامية بجهادهم وخروجهم لحرب أعداء الإسلام، إن هؤلاء قد رزقهم الله نعمة عزيزة، هو أن اليلأس لا يدخل قلوبهم فهم في حالتي العسر واليسر يرجون رحمة الله التي وسعت كل شيء، ذلك أن الله عظيم المغفرة واسع الرحمة.

• **يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَلِخَوْنِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُنْفِيسَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنْ اللَّهَ غَيْرُ حَكِيمٍ ﴿٢٢٠﴾**

بيان معنى الألفاظ:

الخمر: عصير العنب المختمر الذي يحجب عقل شاربه .

الميسر: قمار كان لعرب الجاهلية.

الإثم: معصية الله بفعل سيء لا يرضى عنه الله.

الغفو: ما زاد عن الحاجة من المال ولا يرهق المعطي.

العنت: المشقة.

بيان للمعنى الإجمالي:

سجل القرآن سؤال المؤمنين لمسيئنا محمد ﷺ عن أمرين كنا شائعين عند عرب الجاهلية، سألوا عن حكم شرب الخمر، وعن حكم لعب الميسر فأوحى الله لنبيه قرآنا يتلى: إن في الخمر والميسر إيما كبيرا، هذا الإثم يعلو على ما فيهما من بعض المنافع. وسألوا أيضا عما ينفقون، فبين لهم أن ما هم مكلفون به هو أن يكون الإنفاق بما لا يجهدهم ولا يتقل عليهم، ونسبهم إلى أن فيما أجبوا به ما يدعوهم إلى التأمل فيه ليدركوا أن فيه السلامة والنجاح لكل فرد منهم ولمجتمعهم، والقور بالراضون يوم القيامة. وسألوا عن الطريقة التي يتعاملون بها مع اليتامى فأجابهم، قل: العناية بإصلاح أمورهم التربوية والبذنية والمالية خير من إهمالهم وتركهم وشأنهم. والذي ينبغي أن تستحضروه عند مخاطبتكم لهم في كفالتهم أو القيام على أموالهم أو عقد رابطة الزواج معهم ونحو ذلك من أنواع المخالطة، أن تستحضروا أنهم إخوانكم، ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويوقظهم القرآن إلى أن المظاهر قد تكون زائفة وقد تكون حقيقية، والذي يراقبكم ولا يخفى عليه الواقع ولا حقائق الأمور هو الله عالم الغيب والشهادة، ويذكرهم بهذه النعمة التي أحل لهم بها مخالطة اليتامى في حدود الصلاح، فلم يوقعهم في مشقة البعد عن الضعفاء من أقربائهم وأهلبيهم. فهو العزيز الذي لا يرد أمره ردا، وهو الحكيم الذي يجري أمر التشريع على مقتضى الحكمة دون إيجاب عليه.

بيان المعنى العام:

سجل هذا المقطع السؤال الرابع والخامس والسادس التي سألوا عنها رسول الله ﷺ والتي تولى القرآن الإجابة عنها مفتتحا بكلمة: قل.

219- يسألونك عن الخمر... لعنكم لتفكروا.

السؤال الرابع: سألوا عن حكم شرب الخمر وعن الميسر معا. وصلتها بالآية السابقة أن الله نوه فيها بالمؤمنين وفتح لهم باب الرجاء وذكرهم فيها بأنه **(غفور رحيم)** مما يشعر بأن تعاليم الإسلام أشرت في أرواحهم وعقولهم فلأصبحت صفا جعلهم يعودون إلى ما ألفوه بالنقد والتساؤل، وإذا اهتز ما اعتادوه وتحيروا في الأمر فزعوا إلى رسول الله ﷺ يسألونه ليبين لهم ما فيه صلاح أمرهم في الدنيا والآخرة. قرن بين الخمر والميسر الذي هو نوع من القمار الذي كان من مستتبعات مجالسهم الخمرية على ما سيأتي بيانه. أما الخمر فهو شراب يحتوي على نسبة

من الكحول من شأنه أن يدفع شاربيه إلى متابعة احتساباته إلى أن يؤثر فيه نشوة تصل إلى فقدان سلطانه العقلي على تصرفاته. ولا فرق بين أن يكون من عصير العنب المخمر أو من غيره. ويختلف المسكر عن المخدر، فالمسكر يُكوّن في شاربيه انفعا، والمخدر يوهن متعاطيه ويتركه في أحلام وتصورات خيالية تؤهمه بأنه في نعيم. وقد كانت الخمر من أحب الأشياء للعرب في جاهليتهم، نكاد تكون أكبر منتفع لهم بنغمسون بشربها في حياة اللهو، فهاموا بها لما طبعوا عليه من شجاعة وكرم، والخمر تعينهم على ذلك. ما كان الجانب العقلي التأملّي يستهويهم في حياتهم الموسومة بالعاطفة المشبوبة. وفي مجالسهم الخمرية التي أجالوا وصفها في أشعارهم. كانوا يقرنون شرب الخمر بأكل اللحم المشوي، وإذا لم يحضرهم اشتروا جزورا (من الإبل) بثمن مؤجل ثم استهموا عليه، ليندفع ثمنه الخاسر. وطريقة ذلك: أنهم يُعدّون عشرة قِداح (والقِداح سهم صغير ليس في رأسه سنان) يضعون علامة على كل واحد من السبعة ويتركون الثلاثة للباقية غفلا، ثم يجلس أحد المقامرین بجانب من يوكل إليه إجالّة السهام في خريطة وإخراجها واحدا بعد واحد، يسمى كل واحد عند إخراج القِدح، فإذا خرج السهم المكتوب عليه انحاز صاحبه إلى جهة ثم يخرج قِدح آخر فثالث وهكذا، والذين يخرج لهم السهم الغفل يتحملون ثمن الجزور. والنبيلاء الرّاحيون لا يأكلون من لحم الجزور ولا يأخذون منه شيئا بل يعطونه تكمّرا للفقراء واليتامى والمحاويج. ثم أطلق لفظ الميسر على كل قمار. وما كان من القمار على رهان فهو محرم إجماعا وما كان بدون رهان كالشطرنج واللّعب بالورق ونحو ذلك فما حمل على المحرم فهو محرم إجماعا. كالأشتغال به إذا أدى إلى الغفلة عن الصلاة واستغراق الوقت في اللّعب وترك التّكسب والقيام على العيال والتعصب والخصام. وما لم يحمل على محرم فمعظم المذاهب السنية على تحريمه.

وأما الخمر فهو حرام. ومُتكرّر حُرمة السكر مُتكرّر لما علم من الدين بالضرورة. واختلف الفقهاء في النص المحرم لشرب الخمر فرأى بعضهم أن الآية المحرمة لشرب الخمر هي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إِنما الخمر والميسر والأصنام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إِنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصنعكم عن الله وعن الصلاة فهل أنتم متنبهون)¹.

والذي يترجح عندي أن هذه الآية مفيدة للتحريم لما جاء فيها بأن في الخمر إثما كبيرا ولا يعقل أن ينص على مقارنة الإثم الكبير عقابه على شيء حلال، إذ الحلال لا يقارنه إثم. خاصة إذا وصف الإثم بكونه كبيرا أي شديدا، ونصت الآية على أن فيهما منافع للناس، وهذا شأن الحياة الدنيا يختلط فيها الخير بالشر، والصالح بالفساد، وما غلبت مفسده حرم وما غلبت مصالحه أذن فيه، ففي الخمر منافع لمن يبعدها ويتاجر فيها وقد تؤثر بعض التأثير الحسن على الصحة، ولكن مضارها الجسمية أقوى على الكبد وعلى القلب والشرابين كما كشف عنه علم الطب، وهي تعطل العقل الذي به شرف الإنسان وكلف وكرم. وفيها تكديد للمال، وتثير العداوة، وتذهب الحياء، وتوهن التزام شاربها بالقيم والأخلاق. وأما الميسر، القمار ففيه من المنافع أن النبلاء كانوا يمكنون الأيتام والمحايير ومن يلم بمساحتهم من الضيق، من لحم الجزور. وأما الإثم فهو ما يوقعه من العداوة والبغضاء والتلهي عما كلف به الإنسان من عمارة الكون، وعن القيام بما فرض عليه من التكاليف. من الاستيلاء على مال الخاسر بالباطل.

السؤال الخامس: سألوا: ماذا ينفقون؟ عقب السؤال عن الخمر والميسر والجواب عنه بذكر هذا السؤال، والمناسبة أن المحتاجين كانوا ينتفعون من المجالس الخمرية ومما يذبح فيها، فحضر بعد تحريم الخمر والميسر سؤالهم عما ينفقون، كما أن الإسلام سما بتكثيرهم، وفتح لهم مناهج من الملوك ما كانوا يفكرون فيها، الأمر الذي حملهم على التوقف والسؤال ليدركوا الحق والكمال. وأجلهم أن عليهم أن ينفقوا بطريقة لا تشق عليهم ولا تحملهم عبئا ثقيلا يقطعهم عما هداهم إليه من منازل الكرامة والفضل. ذلك أن الإنسان إذا حمل ما يشق عليه فإن عوامل الرقض لما يشق على النفس تنتهي به إلى ترك ما يتقل. فالمصلحة أن تكون للنفقة غير مقطوعة، والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. وعلى هذا النحو من البيان تولى القرآن الأخذ بقول المؤمنين إلى مستويات رفيعة من النظر والتدبر، فنذكر ما في الخمر والميسر من مصالح ومقاسد، ومضار ومنافع، وتخصيص الإنفاق بما تجود به النفس دون مشقة، كل ذلك يمكن المؤمنين من التكبر في صلاحهم في الدارين.

220- في الدنيا والآخرة... إن الله عزيز حكيم.

السؤال السادس: سألوا عن علاقتهم، وعن الطريقة السليمة في تعاملهم مع اليتامى. قد يكون صلة الآية بما سبقها ما أشرنا إليه من أن اليتامى كانوا يحصلون على نصيب من اللحم في الميسر، فهم حاضرون في أذهان السائلين عن الخمر والميسر، وقد يكون ما ذكر من الإنفاق يؤثر في النفس علاقة المؤمن بقريبه اليتيم،

وكان التعرض لليتم، بسبب الحروب والمرض، يصيب كثيرا من الأطفال، مما يجعل مشكلتهم تدعو إلى البحث عن الطريق لحلها حسب ما يرضي الله. وكان الجواب قرأنا يتلى:

أولاً: أنهم مأمورون بإيصال اليتامى كل ما يصلح أمورهم، إصلاح نفوسهم بحسن القيام عليهم في تربيتهم، وإصلاح لهم بإعزازهم، وإصلاح لهم في أموالهم بتكثيفها وحفظها لهم، وإصلاح في زواجهم فلا يرغب عنهم ليستمهم، ولا يرغب فيهم للاستيلاء على أموالهم. ونبهت الآية إلى أن النظر في شؤون اليتامى بما يحقق ما هو أصلح لهم، هو خير من التعفف والتورع باعتزال مباشرة تلك الأمور، وذلك لما يروجوه الناصح لهم من المثوبة.

ثانياً: أنهم إذا تجاوزوا هذه المرحلة إلى مرحلة أشد اتصالاً فخالطوهم في أموالهم بشركة أو مصاهرة في تزويج اليتيم أو اليتيمة، أو استأجروهم للعمل أو كانوا أجراء في أرزاقهم، أو اختلطوا بهم في أكلهم وشرايهم، فالضابط الذي يجب مراعاته هو أن لا يغلوا عن العلاقة التي غرسها الإسلام وأكد عليها علاقة الأخوة الإيمانية ولا يكون المؤمن مؤمناً حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

ثالثاً: ذكر القرآن حقيقة هي من مقومات الإيمان حتى لا يغفل عنها من يتعامل مع اليتامى، وهي شمول علم الله واطلاعه سبحانه على حقائق الأمور، فالله سبحانه لا يخفي عليه ما يبطنه المتعامل مع اليتيم، فالمظاهر لا تخفي الحقيقة عنه، فهو يعلم من قصد إلى إيصال الإصلاح لليتم ومن قصد التسلط عليه مقدماً حظوظه. فالله سبحانه يعلم المفسد من المصلح.

رابعاً: ذكر المؤمنين بأن عليهم أن يشكروا نعمة الله عليهم فيما شرعه لهم في مخالطة اليتامى، فهذا التشريع حقق لليتامى صلاح أمورهم والحفاظ على شخصيتهم وأموالهم، ويسر على أعضاء أسرهم الكبار أن يخالطوهم ولا يعزلوهم. فهو التشريع من العزيز الذي لا يرد أمره ولا يعترض عليه وإن عزته هي عزة الحكيم الذي لا يصدر عنه إلا ما هو خير للبشرية.

وَلَا تَكْخُفُوا الْمُنْكَرَ كَيْفَ يَكُونُ ۖ وَأَلَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تَكْخُفُوا الْمُنْكَرَ كَيْفَ يَكُونُ ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ لِّلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٥﴾

بيان معاني الألفاظ:**العبد:** الذكر المملوك غير الحر.**الأمة:** الأنثى المملوكة غير الحرة.**يأثقه:** بإرادته وتقديره.**بيان المعنى الإجمالي:**

نهى الله المؤمنين عن الزواج بالأنثى المشركة، فإذا أمنت حل للمؤمن أن يتزوج بها، وذلك لبعدها ما بينهما في تصور الوجود والقيم المبنية على ذلك، مفضلاً الزواج من أمة مملوكة، منزلتها الاجتماعية نازلة لرقبها، على الزواج من المشركة الحرة ولو كانت جامعة لصفات تُرغب فيها كالجمال والثراء والجاه. وكذلك نهى عن تزوج المسلمة من مشرك، وأن العبد المملوك المسلم خير من المشرك الحر ولو كان على حظ من الجمال والثراء والجاه. ذلك أن قاسم العقيدة بالشرك يدعو إلى ما يتلادم مع عقيدته من الفعال والأخلاق التي تقود إلى النار، فهو بذلك يناقض مناقضة كاملة ما يدعو إليه المولى سبحانه ويهدي إليه، الذي هو الصراط المستقيم الذي يقود إلى الجنة، ويتعرض به المؤمن إلى غفران ذنوبه بإرادة الله وفضله، وناحية أخرى هي أن ما يدعو إليه بين واضح لا غش فيه ولا ظلام، مفتوح للتفكير فيه ينسجم مع الفطرة ومع مقتضيات العقل الرشيد.

بيان المعنى العام:**221- ولا تنكحوا المشركات...يتذكرون.**

لما تعرضت الآية السابقة إلى الوصية بمخالطة النكاح وعدم عزلهم، وكان بعض النكاح قد يختلفون في دينهم، فناسب أن يفصل القول في الزواج مع اختلاف الدين. فبين الأحكام والعقل:

أولاً: نهى أن يتزوج المسلم مشركة تدعو مع الله إليها آخر أو علمانية لا تؤمن بالله الواحد الأحد. والأمة المملوكة المؤمنة وإن كانت فاقدة لحريتها فإن الإعترا بها أفضل في الحاضر والعاقبة من الحرية المشركة وإن توفر فيها ما يدعو إلى الإعجاب بها كالجمال والجاه، وكذلك العكس فلا تتزوج المسلمة من مشرك ولو أعجبت بماله أو بجماله أو بمركزه الاجتماعي. وأن العبد المسلم المملوك الفاقدة لحريته خير من المشرك.

التعليل: إن الله قدر أن يحصل بالزواج امتزاج وود وقبول كل طرف للتأثر بالطرف الآخر. فمن لا يخص الله بالوحدانية ويشرك به آلهة أخرى أو العلماني الذي ينفي وجود الله تكون تصورات ونظراته للوجود وعلاقاته بالكون وبالناس

جارية على خلاف المؤمن بالله، الأمر الذي ينتهي بالمشقاق والاختلاف بين الزوجين، ويكون الأثر سيئا جدا، مع التضاد بين الوالدين، على سلامة نفسية الزرية وسلوكهم وبالتالي تجاههم في الحياة.

ثالثا: خطر الزواج بالمشركة والزواج بالمشرك على العاقبة يوم القيامة، ذلك أن المشرك حسب تصوراته وتأثيره يحمل قريته على سلوك لا يقدر فيه أبدا مرضاة الله ولا يعطي لأوامره ونواهيه أي أثر على اختياراته وأعماله، الأمر الذي ينتهي بالقرين إلى الانحراف ويؤدي في النهاية إلى عذاب النار.

رابعا: إن الله بما لطف به من إرسال الرسل وهداية الناس إلى الصراط المستقيم، ييسر بذلك على الناس أن يفوزوا بالجنة وأن يحصلوا على مغفرته ورضوانه بطلانته سبحانه.

خامسا: إن ما نهى الله عنه أو أمر به أو أرشد إليه، جار على طريقة واحدة من الوضوح والبيان، ينسجم مع الفطرة التي خلق الله الناس عليها، ويبعد بهم عن الغموض، فتفتح عقولهم للتأمل وبالتالي التفكير في النظام الفكري الشامل للوجود والتشريع.

ملاحظة أولى: نصت الآية على أنه يحرم على المؤمنة أن تتزوج بمشرك. وكذلك يحرم عليها أن تتزوج بكتابي.

أما المؤمن فقد نصت الآية عليه أنه يحرم عليه أن يتزوج بمشركة. أما تزوجه بكتابية فحلال. وربما يسأل سائل لماذا لم يحرم على المؤمن الزواج بكتابية نظير حكم المؤمنة؟ والجواب عن ذلك يتبين بإدعاء الفرق بينهما. ذلك أن الرجل إذا تزوج الكتابية فإنه يحترم دينها والنبي الذي تتبعه، أما الكتابي فهو على خلاف ذلك لا يحترم دينها ولا النبي الذي تتبعه وينفي في اعتقاده أن يكون رسولا. فمن البداية يكون مقوم من مقومات الحياة الزوجية ضاعا. ثانيا أن الزوج يستطيع أن يتهيأ عند الزواج إذا بدر من زوجته الكتابية ما قدح به في دينه أو تسخر منه، أما المسلمة أو تزوجت بكتابي وسخر من دينها أو قدح فيه فإنها لا تستطيع أن تنهي عند زواجها به، وتكون مجبرة على تحمل الإهانة.

ملاحظة ثانية: الكتابية التي يحل للزوج بها ليست التي ولدت في بلد بعض سكانه كتابيون. فعدد غير قليل من الجيل التالي ممن كان على دين النصراني أو دين اليهودية خلع إيمانه وانضم إلى صف العلمانيين الرافضين للتدين. وهذا يجري حتى في البلاد الإسلامية فإذا كانت الأنثى التي ولدت في بلد من بلدان العالم الإسلامي ومن أسرة مسلمة ولكنها فارقت الإسلام وأنكرت الأبوية فإنه لا يحل للمؤمن أن

يترج بها. وكذلك إذا كان الرأغب في الزواج من المؤمنة إذا كان قد رفض التدين بالإسلام فإنه يحرم على المسلمة أن تتزوج به ولو كان والداه مسلمين.

وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْرِضُوا إِلَيْهَا وَالْمَحِيضُ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ يَسْأَلُكُمْ لَكُمْ فأتوا خبرتكم أَنِّي شَفَعْتُ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوْنَ فِيهَا وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

بيان معنى الألفاظ:

المحيض: دم الحيض أو زمانه أو مكانه.

الأذى: الضر غير الفاحش.

اعتزلوا: اتركوا مجامعتهم.

تقربوهم: تجامعوهم.

بيان المعنى الإجمالي:

سأل بعض الصحابة عن حكم الجماع زمن الحيض فأنزل الله على رسوله هذه الآية مجيبة عما سألوا عنه بأنه يترتب عن مجامعة المرأة قبيح الحيض ضرر. وهو ما يوجب الامتناع عن المخالطة الزوجية حتى تطهر المرأة، فإذا انقطع الحيض حل الجماع الذي كان ممنوعاً. وتشير الآية إلى أن من لم يجر على ما بينته الآية ووقع في الإثم فشأنه شأن كل من تجاوز حدود ما أحل الله، وعليه أن يسرع إلى التوبة، إن الله يحب للتائبين كما يحب السائرين على طريق الهدى. وأكدت الآية على أن المخالطة الزوجية هي الطريقة لنمو الجماعة الإسلامية كما تنمو خيرات الأرض بحرثها وزرعها، فأحل الله أن يتم الاتصال بين الزوج وزوجته على أي وجه يتم به الاستمتاع الذي يرجى منه حصول النسل، وتكرهم بأن عليهم أن يقدموا الخير الذي يجدون ثوابه يوم القيامة، وأن يكونوا دوماً مراعين ما يقبهم منزلة الهوان عند الله الذي هم آتون إليه وسيلقون جزاءهم منه. ويختم التوصيات والأحكام بطلبه تعالى من نبيه أن يبشر المؤمنين بفضل الله ورعايته

بيان المعنى العام:

222- ويسألونك عن المحيض...ويحب المتطهرين.

صلة الآية بما تقدمها هو أن الآية السابقة اعتنت بقضية من قضايا بناء الأسرة. وهذه الآية تجيب عن تساؤل عن بعض ما يتعلق بعلاقة الرجل بامرأته.

وهذا هو الموزن المبالغ في مورة البقرة. سألوا رسول الله ﷺ عن المحيض أي الحيض. وبما أن مجتمع المدينة المنورة يشمل المهاجرين والأنصار، واليهود، والنصارى، والمشركين، والذريين، على نسب نقل أو تكثر، فمن الإشكالات التي حدثت والتي أخذت حسب الظاهر اهتماما ونقاشا، قضية علاقة الرجل بمرأته وقت حيضها، وطرفان كانا متناقضين وبينهما مراتب تقرب من هذا الطرف أو من الآخر، فاليهود لا تدخل الحائض البيت أيام حيضها، والنصارى لا يخرجون من معاينة المرأة أيام حيضها والمشركون والذريون لهم عادات مختلفة يقرب بعضهم من اليهود ويقرب آخرون من النصارى لأنهم لا شريعة لهم جامعة. وكذلك طريقة الاستمتاع دخلت فيها عادات مختلفة أوجبت أيضا تساؤلات. ونظروا إلى أن المؤمن حريص على أن يكون ملوكه تحت راية الإسلام وأحكامه في القليل والكثير والصغير والكبير، رجعوا إلى رسول الله ﷺ يسألونه عن حكم الإسلام. فكان الجواب متضمنا الآداب والأحكام التالية:

أولاً: نيه أن الحيض يتسبب في ضرر وإذابة للأسرة لم يفصل نوع الأذى الذي يحصل لأمرين: أحدهما أنه مذكور بالقطرة لما في دم الحيض من عفونة ورائحة كريهة، وثانيهما أنه من إعجاز القرآن أن لا يحصر الأذى في الحدود التي بلغها علم المنزل عليهم الوحي وقت نزوله، بل يذكره علما ليكشف العلم عن أنواع من الضرر يشملها العلم الإلهي ويقصر إدراك علم البشر عن جميعها في تلك الظروف. وبهذا التنبيه في البداية لما في جماع الرجل لامرأته أيام حيضها من الضرر يكون القرآن قد أعد المؤمنين لقبول ما يأتيهم من ربهم معللا يستجيبون له بداعية الإيمان وداعية الفطرة.

ثانياً الحكم: تحريم الجماع أيام الحيض. وهذا أمر مجمع عليه. أما الاستمتاع بالملاعبة فقد اختلف الفقهاء في حدود ذلك. والذي يترجح عندي أن لا يقرب الفرج ولكل منهما أن ينتهي من قربته ما أحله الله له فيما مواءم.

ثالثاً: ضربت الآية حداً لحمل الجماع، **(ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فلهن)** والذي عليه جمهور الفقهاء أن الرجل لا يجامع امرأته إلا بشرطين (1) أن ينتهي نزول دم الحيض (2) أن تنظف — طهارة الغسل بالماء الراقع للحدث وللغذارة — ويرى بعضهم أنه يكفي بغسل المرأة فرجها —

رابعاً: أذن الله للرجل أن يجامع امرأته بعد تطهرها في الموضع الذي أحل الله له فيه ذلك. فكلما — من — بمعنى — في — نظير قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة.

223- نساؤكم حرث لكم... ويشر المؤمنين.

خامسا: أكد حكم الإذن في مجامعة الرجل امرأته بقوله تعالى (انساؤكم حرث لكم)¹ -الحرث في القرآن أطلق على القدر المشترك بين العمل الذي يبغى منه صاحبه الإنتاج . فحرث الأرض زرعها بعد تهيتها للتنتج، وحرث الآخرة العمل الصالح الذي ينتج ثوابا . قال تعالى: **من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه**. وحرث الدنيا ما ينتج للإنسان مما يبغى الحصول عليه في الدنيا دون نظره إلى الآخرة قال تعالى: **ومن كان يريد حرث الدنيا نؤنسه منها وما له في الآخرة من نصيب**². والقصد الأول في الزواج هو تحقيق ما أراده الله من استخلاف الإنسان في الأرض، هذا الاستخلاف الذي لا يتم إلا إذا بقي النوع الإنساني بالتناسل الذي سبيله الوصال الجنسي ، فبعد عن ذلك بقوله تعالى (حرث لكم) وصرح بأن الكيفية التي يتم بها الجماع مأذون فيها في جميع الأوقات التي لم يحرمها الله كحالة الصوم وحالة الاعتكاف. وفي كل مكان لا يحرم فيه الجماع كالمساجد.

سادسا: عقب ما بينه من أحكام وأداب بالتوجيه الذي يعتني به القرآن دائما، وهو إحياء مراقبة الله واستحضار أن أي عمل يقوم به المؤمن في الحياة يربطه بربه، فعلى هذا تذكره الآية بأن الله يحب المؤمن المستحضر دوما صلته بربه الاستحضار الذي يترتب عليه أنه إن حصلت منه غفلة أو تجاوز يعود سريعا إلى ربه ليجد في ساحة القرب هذه المغفرة والمحبة، كما يجدها الذي لم يغفل ولم يذنب. وفي هذه الخاتمة إشارة إلى أن من لم يلتزم قبل نزول الآية بما قرره وبمجرد ما سمعها أقطع عن كل ما يخالفها هو مهنا بأن الله يحبه.

سابعا: حرص المؤمنين أن يكونوا دائما مستعدين ليوم القيامة استعدادا يجعلهم يحرسون على إعداد زادهم للسفرة الكبرى التي سيلقون فيها ربهم، وينبغي أن يصل هذا الشعور إلى درجة اليقين الذي لا يدخله شك ولا ارتياب. وماذا سيكون حالهم يوم اللقاء؟ عجل القرآن بالبشارة أمرا نبه به أن يتولى إبلاغهم هذه البشارة.

(ويشر المؤمنين)

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٤ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْفُحْشِ وَاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٥

¹ سورة الشورى آية 204

² سورة الشورى آية 205

بيان معنى الألفاظ:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ وَلَا تَجْعَلُوا اسْمَ اللَّهِ.

عرضة: معروضات، أو قوة.

تَبَرُّوا: البر جماع الخير.

لا يواخلكم: لا يعاقبكم.

الغزو: الكلام الخطأ الذي لا يعتد به.

كسبت قلوبكم! عقدتم عليه النية.

حليم: الحليم الذي يقبل العذر.

بيان المعنى الإجمالي:

نهى الله المؤمنين أن يحلفوا بالله لتكون يمينهم تلة للامتناع من فعل الخير ومما يرضى الله. وهذا القصد الخفي الذي لا يدركه الناس هو على حد سواء مع النطق، فالله سمع لما تقولون، عليم بنياتكم. ثم بينت الآية حكم اليمين بعد الحلف، فذكرت أن الله لا يؤثم الحالف ولا يلزمه كفارة في يمين اللغو. وهي اليمين التي تجري على لسان الناس دون أن يقصدوا القسم ولا الالتزام، كقول أحدهم: والله إن هذا لأمر عجيب. ولكنه يؤخذ ما عقد عليه الحالف النية القصد في المستقبل. وبما أن الناس قد تنفّلت السننهم بالأيمان دون قصد إلى التهاون بالقسم، ثم يقعون في الحرج في المستقبل ختم الآية بأن الله غفور رحيم.

بيان المعنى العام:

224 - وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْشَكُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

ختمت الآية السابقة بقوله تعالى: **(وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَفَضَّلَهُمْ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عَنِ السَّيِّئِينَ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ فِيهَا يُحْيُونَ وَمِمَّا فُقِدَ أَصْوَابُهُمْ سَبْعِينَ أَلْفًا نِسْلاً ذَرْبُكُمْ وَأَنْتُمْ مُلْحِقُونَ)**

ويشر المؤمنين) فجعلت وصايا للمؤمنين تدعو لليقظة والاستعداد وملازمة التقوى، مما هي للبشارة المطلقة العامة. ومما يجرج المؤمن أن يكون قد حلف يمينا على عدم فعل أمر صالح ثم يجد نفسه بين الوفاء بقسمه وبين الاستجابة لدعوة القرآن: **(وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَفَضَّلَهُمْ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عَنِ السَّيِّئِينَ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ فِيهَا يُحْيُونَ وَمِمَّا فُقِدَ أَصْوَابُهُمْ سَبْعِينَ أَلْفًا نِسْلاً ذَرْبُكُمْ وَأَنْتُمْ مُلْحِقُونَ)** قارتبطت هذه الآية بسابقتها. والوجه الأول في فهم الآية أنها نهت المؤمن أن يحلف على ترك ما هو خير، من أنواع البر ومن التقوى ومن الإصلاح بين الناس، ثم يجعل يمينته تعلقة بالامتناع. كما تحتمل الآية أن يكون النهي عن جعل اسم الله والحلف به جاريا على السننكم بكثرة، مما يترتب عنه أن تسبقوا للحلف به على ترك الصالحات **(البر والتقوى والإصلاح بين الناس)** وختمت الآية بأن الله لا يغيب عنه شيء مما تنلفظون به لأنه سميع، كما

يعلم قصدكم وما تحركت به مشاعركم الباطنة وأنتم تحلفون لأنه موصف بالعلم عليهم .

225- لا يؤاخذكم الله باللغو...والله غفورٌ حلِيمٌ.

وثنى القرآن ببيان ما يترتب على الحلف بالله ففصل الحكم على النحو التالي: أن الله لا يؤاخذ الحالف على يمين اللغو، ويمين اللغو عند مالك هي اليمين التي ينطق بها الحالف غير قاصد الحدث ولا التذنب. كمن يظن شيئاً ويقرن إخباره بالقسم ثم يتبين أن الواقع على خلاف ما يظن (كان يرى شخصاً قادمًا من بعيد فيسبق إلى القسم أنه فلان) ثم يظهر أنه شخص آخر، ومثله ما يجري على الألسنة دون قصد للحلف نحو: لا والله، بلى والله. أن الله يؤاخذ الحالف على ما قصده ونواه عند الحلف. واختلف الفقهاء في المقصود بالمواخذة:

فعند الإمام مالك أن المواخذة قد تكون بالإثم في الآخرة وقد تكون بالكفارة في الدنيا ومن ترك التكفير أثم. فمن حلف يميناً غموساً يعتقد عند حلفه أنه كاذب فهذه يمين مؤاخذ صاحبها يوم القيامة، ولا كفارة عليه في الدنيا. وكذلك من أقرمه القضاء لرد دعوى خصمه أن يحلف فحلف يميناً هو فيها كاذب وهي اليمين (المصبورة).

ولما اليمين التي تكون المواخذة فيها بالكفارة فهي اليمين على ترك فعل شيء ثم يفعله أو على فعل شيء ثم لا يفعله.

وعند الشافعية اليمين التي يؤاخذ حالفها بالكفارة هي يمين الغموس، واليمين على شيء يظنه ثم يتبين خلافه، واليمين المعلقة على الفعل أو عدم الفعل.

وعند أبي حنيفة: يمين الغموس فيها الإثم ولا كفارة لها، واليمين المقصودة سواء أبنيت على الظن فلم يصدق، أو كانت معلقة، الواجب فيها للكفارة.

وختمت الآية بأن الله يغفر لعباده زلاتهم، والتذكير بهذه الصفة ليسرعو إلى الالتزام بما تقتضيه الآية في الإيمان وأن يحفظوا أنفسهم من الحلف.

والصفة الثانية هي لغسل ما يمكن أن يعلق بالنفس من أن تنسب الجراءة على الحلف بالله أمر عظيم قد يدفع إلى اليأس، بأن الله متصف بالحلم الذي هو العفو وقبول عذر المقصرين.

لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَّسَابِهِمْ زُرْعَةً أَشْهَرٌ فَإِن قَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾
وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

بيان معنى الألفاظ:

يُؤْلَوْنَ: الإيلاء هو حلف الزوج على ترك مجامعة زوجته أربعة أشهر فأكثر.

تَرِيصُ: انتظار.

فَالْزَوَّاءُ: رجعوا إلى مباشرة الحياة الزوجية الطبيعية.

بيان المعنى الإجمالي:

من حلف على عدم وطء زوجته أربعة أشهر (هو مُول) ويمينه هذه هي (الإيلاء). والإيلاء حرام لأنه إضرار بالزوجة. والمولي مخير بين أن يعود إلى جماع زوجته وبين أن يطلقها.

بيان المعنى العام:**222- 227، للذين يؤْلَوْنَ من نسائهم... فإن الله سميع عليم.**

من أنواع اليمين التي كانت شائعة في المجتمع العربي أن الزوج قد يريد الإضرار بزوجه فيحلف أن لا يجامعها السنة والسنتين، ويبقيها معلقة لا تعيش العيشة الزوجية ولا هي حرة تتزوج زوجاً آخر يُعِفُّها، فكان مما هدى إليه الإسلام رفع هذه المظلمة في الرابطة الزوجية. فيسئ أن حكم الإيلاء الحرمة إذا كان لقصد الإضرار بالزوجة. وأبطل هذا التسلط الظالم بليقاف الزوج بعد تمام الأشهر الأربعة، فيجبره القاضي، أو يعود هو من نفسه إلى مجامعة زوجته. وما سبق منه من يمين أكد بها عزمه لا تكون مانعاً من الإصلاح بينهما ورفع الظلم والتخلي بالتقوى، فإن الله يغفر ما سبق له من اليمين بإخراج الكفارة. وإن أبي فعليه أن يطلق، والله يسمع ما تبين به زوجته منه، عليم بما صدر منه. وإن أبي فالحاكم يطلق عليه وينفصم النكاح وتعتد زوجته، فإن راجع رأيه وأراد أن يعود إلى الحياة الزوجية العادية أثناء عدتها فله ذلك لأن الطلقة طُلِّقَتْ رجعية. وعند أبي حنيفة أنه ببلوغ تعلم الأربعة الأشهر تبين منه بدون رفع إلى القاضي.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُعْلَوْنَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَكَفَّنَ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٣﴾ أَلطَّلِقُ مَرَّتَانٍ فَلَيْسَ أَكْ بَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ عَتَقَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا

تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٠﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنْفِقْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَتَذَبَّوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا مَا بَيْنَ يَدَيْهِ حُزْنًا ۚ وَادْكُرُوا فِعْلَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ أَلْكِتَابٍ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنْفِقْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

بيان معنى الألفاظ:

يتربصن: ينتظرن.

قروء: جمع قرء، يطلق على الطهر وعلى الحيض.

يعولتهن: اللبولة جمع بعل والمراد به أزواجهن.

تسريح: حسم صلة الزوجية.

حدود الله: أحكامه الفاصلة بين الحلال والحرام، هي كالفواصل بين أملاك الناس.

الضرار: المبالغة في الضر.

العضل: منع المرأة من الزواج.

أركى: أكثر خيرا.

بيان المعنى الإجمالي:

لما ذكر في الآيتين السابقتين أن الإيلاء قد ينتهي إلى طلاق بينت هذه الآيات الخمس آداب الطلاق وأحكامه، فنكرت: لا يحل للمرأة إذا طلقها زوجها أن تتزوج غيره إلا بعد أن تدخل في الحيضة الثالثة بعد الطلاق. ويحرم عليها أن تكتم من أسرار زوجها، فتعلن خلاف الواقع، مما يؤثر في تمكنها من التزوج. ولتتق الله فلا تغليط في هذا أمره عظيم عند الله، فهي مسؤولة عن قول الحقيقة بمقتضى إيمانها بالله الذي أمرها، وبمقتضى إيمانها باليوم الآخر الذي ستحاسب فيه. وفي مدة الانتظار هذه يحق للزوج أن يراجع زوجته إن أراد إصلاح هذا البيت الذي تهدم بالطلاق. وتقرر الآية قاعدة عظيمة في بناء المجتمع والأسر: هي أن للمرأة

من الحقوق مثل ما عليها من الحقوق، فإنسانيتها كاملة ودورها في بناء الأسر والمجتمع دور أساس. ويمكن الله الرجل، في مسيرة الأسرة، من قيادتها لما فيه خيرها وهي الدرجة. والله الذي نظم شؤون الحياة الأسرية عزيز لا يغلب، حكيم لا يأمر إلا بما فيه خير. ويمكن للزوج أن يطلق زوجته مرة أولى ومرة ثانية على أن تبنى العلاقة على قاعدة: هي أن الزوج إما أن يمسك زوجته ويمضي على حياته الزوجية بالأمر المعروف الذي ينسجم مع الفطرة: من تقديرها والإنفاق عليها ومشاركتها في أمور الأسرة، وإما أن يفترقا مع الإحسان في هذا الفراق بما أوجبه الله على الزوج لمطلقة في العدة، ومن عدم إيذائها بالحديث سوء عنها أو عن أهلها، فكما هو مطالب بالإحسان في حال الزواج هو مطالب به في حال المفارقة. ويحرم على الزوج أن يضطر زوجته لطلب قراقه بإيذائها حتى تقدي نفسها بشيء من المال الذي أخذته منه صداقاً أو هدية. ولكن إذا كرهت الزوجة المقام معه، بما يترتب على البغض من التقييد في حقوق الزوجية، وإشارة المشاكل التي تغلب حياة البيت جحيماً لا يطلق، فإنه لا إثم على الزوج في أخذه ما يتفقان عليه من المال لينهي العلاقة الزوجية بينهما.

إن ما قرره الآية حدود حددها الله في الفراق، فلا يحل لأحد من الزوجين أن يعتداه فلا يظلم الزوج زوجته حتى تقدي منه، ولا تظلم الزوجة زوجها للتضطره إلى طلاقها. وليلعلم كل مؤمن ومؤمنة أن مكر أحدهما بالآخر لينفذ أغراضه ظلم. وكفى بالإحسان إثمًا وتحذيراً أن يعلن الله أنه ظالم.

إذا طلق الزوج زوجته بعد الطلقة الثانية فطلقها للمرة الثالثة فإنها تحرم عليه بمجرد تلفظه بالطلاق. ولا يحل أن يعود إلى حياته الزوجية إلا إذا خرجت من عندها ثم تزوجت زوجاً آخر ثم يطلقها الزوج الثاني ثم تخرج من عندها منه. فإذا تحقق ذلك، كان له أن يزوجها من جديد بعقد جديد مستوف للشروط والأركان إذا كان قد ثلثها بهذه التجربة، وأثرت فيهما تأثيراً يظن معه أنها سيعيشان في المستقبل حياة زوجية حسبما قرره الشريعة الإسلامية، يسكن فيها كل منهما إلى قرينه. إن هذه الأحكام هي كالحدود في الأملاك لا يتجاوز الحد إلا ظالم. وقد بين الله الحدود التي لا يجوز تجاوزه، ليحذر من يعلم أن الله حقيق بأن يطاع وحقيق بأن يحذر الإنسان موقفه بين يديه يوم القيامة.

وصية أخرى لمن يطلق زوجته: أنها ما دامت في عندها، من الطلقة الأولى أو الثانية، أن له أن يرجعها إذا كان قد تأثر بطلاقها تأثراً يبني معها الحياة الزوجية في المستقبل على المعروف دون إصرار مع الوفاء للميثاق الغليظ. كما له أن يترك

مسيبها لتتزوج بزواج آخر إن أرادت. وإياكم أن يتسلط الرجل على المرأة تسلطاً ظالماً فيه تعسف بغيرها وإهانتها أو إضرار بها. إنه من يتسلط على المرأة تسلطاً فيه تعد على حقوقها وكرامتها، قد ظلم نفسه بتعريضها لمسخط الله وعقابه. وحذار، أيها المؤمنون أن تستخفوا بما أنزل الله عليكم شأن المستهزئين الكافرين. وأمرهم أن يكونوا مستحضرين دائماً نعم الله عليهم، ومن أجلها ما أنزله عليهم في كتابه وما ثقّف به عقولهم بحكمة الوحي. وجماع الخير هو تقوى الله، تقوى من هو موثق مستحضر أن الله لا تخفى عليه خافية. ونهى الرجال عن أمر آخر. وهو أن لا يمتع الرجل من هي تحت نظره من الرجوع إلى زوجها إذا خرجت من العدة إذا رضا بالعودة إلى حياتهما الزوجية على الأصول التي جرى بها العرف ولا ينكرها المجتمع. كل ما سبق من الأحكام والأداب أنزل ليتعظ به المؤمنون الذين يؤمنون بالله فيطيعون أوامره ويخشون حسابه يوم القيامة فلا يقدمون على معصيته. وبالألزام بأحكامه تنمو قيمهم الكمالات الإنسانية فيترفعون عن نواحي الشر والانتقام والظلم، ويتطهرون من الحقد والبغض. ويطوع نفوسهم لقبول أحكامه بتذكيرهم بالحقيقة العظمى: هي أن علم الإنسان قاصر وقريب، والله هو العليم بالحاضر والمآل. فباتباع أوامره وهدايته يحققون النجاح في الدارين.

بيان المعنى العام:

228- والمطلقات يتربصن...مميز حكيمة.

اعتنى القرآن في هذه الآيات ببيان الأحكام في حالة تصدع الأسرة بالطلاق. بعد أن بين في الآيتين السابقتين تصدع العلاقة بالإيلاء. إن غاية الإسلام ببناء المجتمع على أصول النظام والعدل والاستجابة للفطرة مبنوثة في القواعد والأحكام التفصيلية في القرآن والسنة النبوية. والأسرة هي حجر الأساس في البناء الاجتماعي. اهتم القرآن بإبطال ما جرى عليه أمر الجاهلية في كثير من الأمور في شأن الأسرة، ولجم الطريقة التي يرضاها في إبطال ما كان متعارفاً عند العرب قبل الإسلام. يتوضح ذلك في متابعة الآيات الخمس أعلاه، وبشرحها فيما يلي:

229- الطلاق مرتان... فأولئك هم الخالون.

المسألة الأولى:

أن الزوج إذا فارق زوجته بطلاقها، فإن مستتبعات الحياة الزوجية المفصومة بالطلاق لا تنتهي بمجرد الطلاق فتحرر المرأة من العقد الأول كأن شيئاً لم يكن، بل يجب عليها، إن كانت ممن تحيض، أن تبقى منتظرة بلوغ الأمد الذي حدده الله، وهو أن تتوالى عليها بعد طلاقها ثلاثة أطهار برؤيتها للدم المؤذن ببداية الحيضة

الثالثة، عند الإمام مالك، وبالإنتهاء من الحيضة الثالثة عند أبي حنيفة. وقبل ذلك للزوج أن يراجعها. وبعده يمكنها أن تتزوج ممن ترضاه. ولا يرتجعها زوجها المطلق إلا برضاها. وهذا الأمد مراعى فيه جانب الزوج وجانب المرأة، فالمرأة إذا حاضت بعد طهرها الأول تبين أنها غير حامل ولم يبق لزوجها المطلق أي حق عليها. وأما الطهر الثاني والثالث فهو تلوم للزوج عليه يتأمل في وضعه فيعود إلى زوجته. وفي هذا الأمد يذكر القرآن المرأة بأن عليها أن تكون صادقة فيما هي مؤمنة عليه **(ولا يحل لهن أن يكفن ما خلق الله في أحسهن)** فيحرم عليها أن تكتم الحقيقة لتعجل في انتهاء العدة أو تكتم الحمل الذي أحست به فتدعي أنها قد دخلت في الحيضة الثالثة. شددت الآية على المؤمنات ليكن صادقات في أمر العدة، وربطت ذلك: أولاً بالإيمان بالله. باعتبار أنه أمر مؤكد من الله. ولأن دين الإسلام قد أقيم تشريعه على الأصول الخمسة التي منها حفظ النسل. وثانياً على الإيمان باليوم الآخر لتراقب مصيرها فتحشى العاقبة إن هي كتمت. والمطلقة ما دامت في العدة من الطلاق الرجعي لمطلقها أن يراجعها. وتدعوهم الآية للمراجعة وتحثهم عليها باعتبار أن من شأن المسلم أن يسارع إلى الإصلاح.

**** صرحت الآية بقاعدة لها شأنها في إصلاح أحوال المجتمع (هي إعلان حقوق المرأة من خالق المرأة والرجل) بمناسبة الدعوة إلى الإصلاح.** ذلك أن قاعدة البناء الاجتماعي هي الأسرة، التي تقوم على عنصرين أساسيين **(الزوج والزوجة)** وكانت حقوق الزوج مصونة عرفاً وتطبيقاً. وكانت منزلة الزوجة مهضومة إلا إذا كان لها في قلب زوجها من الخطوة ما يرفعها إلى مقام الشريك المؤثر في شؤون الأسرة. ولكن ليس هذا هو القاعدة في الاعتبار. فقررت الآية منادية بأن المرأة لها من الحقوق ما للرجل من الحقوق. فإذا أكرمها فليس ذلك على سبيل تنازل الزوج، بل على أساس أن الله جعلها عنصرين لكل منهما حقوق مرعية. هذه الحقوق تمير متناسبة مع دور كل منهما في هذا البناء على أساس التكامل بينهما. فلا يصدر من أحدهما نحو الآخر ما ينكر ويرفض شرعاً أو عرفاً، مما فصلت الشريعة الإسلامية أحكامه وبينت حدوده ورضاه أصحاب العقول السليمة من الانحياز والتعصب. ولا يذهبن لظن إلى أن المرأة مساوية للرجل في كل شيء، فبين قهرها وجعلها تابعة مهينة للرجل وحرمانها من التصرف في مالها، ومن نصيبها من الميراث ومن أجره عملها، وبين جعلها مساوية للرجل في كل شيء حتى في الميراث الذي قسمه الله قسمة عادلة، وفي إيجاب إنفاقها على زوجها، وفي القيام على الأسرة بصفة مساوية للرجل، مما يتبعه، عند الاختلاف اهتزاز بناء

الأسرة، وضياح الأولاد بين قطبين. بين هذا وذلك جاء المنهج الإسلامي أن للرجال عليهن درجة هي درجة القوامة التي لا تعصف فيها ولكنها تحفظ التوازن في العائلة وتحمس الأمور بالحكمة والعدل. وختمت الآية بأن الله عزيز لا يعترض عليه لتثبيت هذه العدالة بين الجنسين التي ربما يأنف منها بعض الرجال بما رسخ قديم من عادة التسلط على الإناث. وعزته سبحانه مقرونة بالحكمة. فهو يشرع ما يصلح شؤون العباد ويضمن مصالحهم جميعا.

المسألة الثانية:

230- فإن طلقها فلا تحل له... لقوم يعلمون.

من أنواع التعسف، التي جرى عليها الأمر في كثير من الأحوال، أن الرجل يطلق زوجته، وعندما يقرب أمد انتهاء عدتها يراجعها لا بقصد معاشرتها ولكن بقصد أن يعيد طلاقها، وهكذا، فكلما قارب أمد خروجها من العدة راجعها ثم يطلقها، فلا هي زوجة ولا هي مطلقة. يفعل ذلك بعض الرجال تكاية في زوجاتهم. فشرع الله للزوج أنه يحل له أن يطلق زوجته المرة الأولى، ويطلقها المرة الثانية، فإذا طلقها مرة ثالثة حرم عليه أن يراجعها ولا يحل له العقد عليها من جديد إلا إذا تزوجت ودخل بها زوجها الثاني، ثم طلقها وخرجت من عدة طلاقها من الزوج الثاني. كما سيفصل في بيان معاني الآية التالية. ويعلم القران أن الزوج في علاقته بمطلقة بين أمرين: إما أن يُبقى على العلاقة الزوجية على الصفة التي يقبلها عرف الناس في الحالة والمعاملة، وبين أن يفارقها. وعليه أن يحسن إليها بالمتعة، على ما سيجيء في قوله تعالى (ومنهم من على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)¹ وأن لا يضارها بعد الطلاق كشر مساويها أو مساوي عائلتها بالحق أو بالباطل.

المسألة الثالثة:

أخذ العوض من الزوجة إذا رغبت في فك عصمتها. الأصل أن الزوج ليس له أن يأخذ في مقابل الطلاق أي شيء من العوض، سواء أكان مساويا لما بذله لها في صداقها أو أقل أو أكثر. ولكن تعرض حالات ضبطها القران بمزجع يتصور بصور كثيرة، هذا الأصل الجامع هو أن يغلب على الظن، حسبما ظهر من النقرة بينهما، أن بقاء العلاقة الزوجية بينهما مستوذي إلى خصام متواصل وإيذاء متبادل، ومكر كل منهما بالآخر. مما يستوجب أن يطغى الهوى وحب السيطرة والأنانية، مما يُخشى معه تبعاً لذلك أن لا يراعى ما حده الإسلام من حسن المعاشرة ومراقبة

الله وإقامة العدل. وفي معظم الأحوال يظهر هذا الانحراف إذا رغبت الزوجة عن زوجها، وأسباب التحول النفسي كثيرة. ففي هذه الحالة غير الطبيعية يجوز أن يتفقا على الفراق على أن تدفع المرأة لزوجها شيئاً من المال ويعبر عن هذا [بالخلع] ولكن إن كان الزوج هو الذي أذى الزوجة وأساء معاملتها لتخلّص منه فإن المال الذي يأخذه منها مال حرام.

المسألة الرابعة:

أن كثيراً مما يتعلق بتطبيق الأحكام التي بينها الآيات السابقة قد يدخله الهوى ونزغات الشيطان فتتغلب أحد الزوجين أو كليهما إلى تغليب الهوى فيترأى عن الحدود التي بينها الله، فحذر المترأى من مجاوزة الأحكام الإلهية والتعدي عليها باختراق الحدود التي منع من تجاوزها. ويدخل المتهاونون بالأحكام السابقة تحت قاعدة عامة وهي: أن من يتعدى حدود الله يطع بحكم لا يستطيع منه انفكاكاً، هو حكم الله عليه بأنه ظالم، بما يتبع الظلم من المسائلة والعقاب.

المسألة الخامسة:

صرح القرآن بأن الزوج إذا طلقها الأولى وراجعها، ثم الثانية وراجعها، ثم تلقظ بالطلاق للمرة الثالثة، فإنه يحرم العقد عليها بعد ذلك، وتعد، ولها أن تتزوج بغيره. لكن إذا طلقت بعد زوجها الأخير، بعد الدخول بها، وبعد الاتصال الجنسي بينهما فإنه إذا خرجت من عدتها بعد هذا الطلاق فلزوجها الأول أن يعقد عليها برضاها عقداً جديداً. وميثاق الزوجية ميثاق غليظ، فلذلك تبطل الآية على أن استئناف زواج جديد مع زوجها الأول يعد خروجها من عدة طلاقها من الزوج الثاني ينبغي أن يحتاط فيه الطرفان فلا يقدم عليه إلا إذا ظنّاً ظناً غالباً أن تجربة الانفصال التي بلغت ذلك الحد قد أثرت فيهما وأنهما سيقومان حياتهما الزوجية فيما مستقبل، على احترام ما حنده الله في العلاقات الزوجية من مودة ورحمة واحترام وعدل. تلكم الحدود التي تولى الله بيانها في كتابه للقوم الذين يعلمون ما في حدود الله من مصلحة لهم في العاجل والأجل، ويعلمون ما يترتب على تجاوزها من خسائر.

تبيينها:

الطلاق الثلاث، حسب منطوق الآية، هو الطلاق الذي يوقعه الزوج للمرة الأولى ثم يعود إلى الزوج بها ثانية ثم يطلقها بعد الزواج الثاني ثم يعود إليها ويراها ثم يطلقها طليقة ثالثة. وأما تطليق الزوج زوجته بلفظ الثلاث بأن يقول لها: أنت طالق ثلاثاً، فطلاقه هذا يعتبر طليقة واحدة، المطلقة للمرة الثالثة لا يجوز أن يعقد عليها

زوجها الأول إلا إذا دخل بها الثاني وجامعها، ولم يكن قاصدا تحليلها للزوج الأول. لعن الله المحلل والمحلل له. وللتحليل على أحكام الله لا يقرب الأحكام ولا يحل الحرام.

231- وإذا طلقتم النساء فبلغن... أن الله بكل شيء عليم.

المسألة السادسة:

جاء في أثناء الآية 229 أن الزوج مخير أثناء العدة بين أن يبقى على الرابطة بينه وبين مطلقة، وبين أن يسرحها ويقسم ما بينهما (فإسك بمعروف أو تسريح بإحسان) وهذه القيمة الخلقية توجهت العناية القرآنية إليها مرة ثانية في هذه الآية لمنابعها فسوت بين الإبقاء على علاقة الزوجية برجوع الزوجة إلى زوجها، وبين فسخ العلاقة بينهما وذهاب كل واحد في حال سبيله تحت راية المعروف الذي لا ينكر ولا يعترض عليه، لفوزه بالقبول العام في المجتمع. وخص الأحوال المناقضة للمعروف فهي عنها، فقال: ولا تمسكوهن ضاررا لتعتدوا. هو التعسف في التسلط على المرأة بإسكها رهينة بيت الزوجية مع حرمانها من حقوقها وكرامتها. فإسكها قصد التعدي عليها وهذر قيمتها الإنسانية ذنب عظيم، وفساد يعود على فاعله بالوبال. فقد حققت الآية أنه ظالم لنفسه، وهو أمر قد يخفى فتعين توضيحه. إنه إذا قصد الرجل التعدي على حقوق زوجته والإضرار بها، فإن الحياة في البيت تضطرب وتصبح العلاقة كراهية وتدير ضرور من المكر والنكابة لا يسلم منها لا الزوج ولا الزوجة ولا الأولاد. كما يتعرض للعقاب الأخروي. وأكدت الآية على تطبيق ما جاء من تشريع عند انفصال الزوجية فجمعت بين النهي والأمر، نهى أن يبلغ الإنسان بمخالفته لأحكام الطلاق أنه يعتبر مستهزئا بما أنزله الله من آيات بينات، الذي هو أماره نفاق. وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم، وذكر النعمة هو العمل بها، وهذه النعمة تظهر في الوضع الذي كانوا عليه قبل الزمالة، وضع الجاهلية، فذكر النعمة يقتضي العمل بما أنزله الله عليهم من القرآن وما لا يسه من الحكمة. وأعلنه إعلانا عاما أن علم الله محيط بكل صغيرة وكبيرة، فالعبرة بالحقائق لا بالمظاهر.

المسألة السابعة:

232- وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن... وأنتم لا تعلمون.

لما جاء في الآية السابقة أن التسريح يجب أن يتم بالمعروف مع الإحسان، كان من لوازم ذلك أن تمكن المرأة من حقها في الزواج، الذي منه أن تعود لزوجها

الأول. وكانت الأنفة الجاهلية تقف حاجزا دون عودة المطلقة إلى زوجها. فنهت الأولياء أن يمنعوا للمرأة من الرجوع إلى زوجها ، إذا حصل منهما التراضي على استئناف الحياة الزوجية على الوجه الذي يصحبه الرضا ولا يعقبه ما ينكر. وأطلقها القرآن موعظة وربطها بالإيمان بالله واليوم الآخر حثا على الأخذ بهذه الموعظة، ثم أيد العمل بذلك، بأن عودة الزوجة إلى زوجها هو أكثر خيرا وأفضل عائدة على الأسرة، بلّم شملها ورتق الفتق الحاصل واستمرار التآلف الذي يتجاوز المرأة إلى أهلها. وهو أظهر لتخليص العلاقة من رواسب الإحن بالفراق. وينبهم إلى أن الذي أرشدهم لذلك هو الله الذي يعلم عواقب الأمور التي يجهلها الناس. فالخير كل الخير في اتباع ما أرشد إليه.

• وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْوَالِدَيْنِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتََرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

بيان معنى الألفاظ:

الحول: العام.

رِزْقُهُنَّ: نفقة القوت.

الكسوة: اللباس.

لَا تُكَلَّفُ: لا تؤمر نفس بما فيه مشقة.

إِلَّا وُسْعَهَا: إلا بما تطيقه.

لَا تُضَارَّ: لا يلحق الضرر بها.

الفصال: الفطام.

بيان المعنى الإجمالي:

من الحقائق التي قررها القرآن وأقرها ودعا إليها أن ينتهي أمد رضاع الصغير عامان، وبهما ينتهي ما شرع من أحكام مرتبطة بالرضاع. وما دامت الأم ترضع ولدها فإن الأب ملزم بالإتفاق عليها في غذائها وكسوتها سواء أكانت في العصمة أم مطلقة. ومقدار النفقة والكسوة يرجع في تقديرهما إلى العرف الذي لا ينكر، وهو

مختلف باختلاف أحوال المتفق والمنفق عليها. ولا يقبل أن تتضرر الأم بولدها ولا أن يتضرر الوالد بولده. وإذا مات الأب فإن هذه المعاملة التي أوصت بها الآية من عدم الإضرار بالأم مستمرة ومرعية. وإذا رغب الوالدان في فطام الصغير قيل الأمد بأن اتفاقا على الفطام أو أفنع أحدهما الآخر به، فلهما ذلك ما لم تتعرض حياة الصغير أو سلامة نموه إلى الخطر. وللوالدين أن يسلما الرضيع إلى مرضعة تتولى إرضاعه والقيام على شؤونه في تلك المدة، والوالد مطالب بأن يسلم للمرضعة ما اتفقا عليه من الأجر على الوجه الجاري في عرف الناس ولا يتكرونها.

هذه علاقة ثلاثية بين الزوج والزوجة والوالدة والمولود الرضيع، أو علاقة رباعية بين تلك الأطراف وطرف رابع هو المرضع المستأجرة، وكل علاقة يمكن أن يجري تنفيذها على الوجه الصالح ويمكن تنفيذها بتلاعب طرف من الأطراف وإظهار وجه صالح مخالف للباطن. فلذا ختمت الآية بالدعوة إلى تقوى الله، وأن يكون كل مكلف على ذكر من أن الله لا يغيب عن علمه شيء يستوي في علمه الظواهر والباطن.

بيان المعنى العام:

233- والوالدات يرضعن...بما تعملون بصير.

يتواصل البيان القرآني لتوضيح بعض ما يتعلق بالأسرة. فتحدثت الآيات السابقة عن الإيلاء والطلاق، ومضمون هذه الآية ما ينشأ عن الزواج من نسل فينبعث الأمور التالية:

أولاً: أن أمد الرضاع، الذي بني عليه أحكام عدة، هو عامان كاملان. ومبني حكم التنصير عن هذا الأمد في آخر الآية. ومطلوب من الأم أن ترضع ولدها وجوباً إذا كان الولد لا يقبل أن يرضع غير لبن أمه. وهي مدعوة، ندباً، إلى إرضاعه إن لم يتعين الإرضاع فيها. وحثت الآية الأم على الإرضاع بالتعبير عنها بالوالدة لما تنبئه علاقة الولادة من الحنو والعطف على المولود. وقد أودع الله في لبن الأم من العناصر ما ينمو به الرضيع نمواً صالحاً، ويكون فيه مناعة تكون له ذخراً في باقي أيام حياته. وهذا يشمل الأم في حالتها قيام العلاقة الزوجية والطلاق.

ثانياً: أن على الأب أن يتفق على الأم المرضعة لولدها ما يلزمها لتغذيتها التغذية السالحة، وأن يتولى إكساءها. ووقع التنصيص على الإنفاق بما يشمل حالة قيام الزوجية لأن المرضع يتوسع في نفقتها بما يضمن إمرار اللبن اللازم لتغذية رضيعها. وكذلك الكسوة بما يتطلبه احتضان الرضيع من النظافة وغسل الثياب وتغييرها. وهذه النفقة الواجبة على الوالد يرجع فيها إلى العرف المقبول من الرأي

العام ولا ينكر في العادة، فليست نفقة الوالد الثري كنفقة الفقير المعدم، ولا النفقة على ذات المكنة العالية في المجتمع كالنفقة على الوضيعة.

ثالثاً: قررت الآية قاعدة تشمل الإنفاق وتتعداه إلى بقية الواجبات على الناس: **لا يكلف الله نفساً إلا وسعها**: لا يطالب الإنسان بما يتجاوز ما تتحمله طاقاته البدنية أو المالية أو النفسية. فبالنسبة للإنفاق لا يكلف الوالد نفقة تروقه وتتعدى إمكاناته المادية، ولا تكلف الأم بالإرضاع إذا كان ذلك مما يمكن أن يسبب لها مضاعفات سيئة. ولا تضرب الأم بولدها انتقاماً من زوجها إذا كانت مطلقة فتمتنع من إرضاعه مثلاً ولا يضرب الوالد بولده بنزعه من أمه انتقاماً منها أو التقدير عليها في النفقة بما يجعل ابنها قليلاً أو فقيراً من مكوناته الغذائية.

رابعاً: وعلى الوارث مثل ذلك. اختلف فيه المفسرون اختلافاً كبيراً في المراد بالوارث، والمثلية، ومعاد اسم الإشارة. فالذين حملوا الوارث على أنه وارث المولود له، اختلفوا في بيان المثلية، فمنهم من حملها على النفقة والكسوة، ثم اختلفوا هل يجب ذلك في مال الوارث على قدر الأنصباء، أو يجب على من هو أقرب، أو يحمل على من جمع بين القرابة والرحم ولا عبرة بالقرابة وحدها؟ ومنهم من حملها على عدم المضاربة. ومنهم من حمل الوارث على وارث الصبي لو مات، ومنهم من رأى أن حكم الآية منسوخ، وهذه محامل قد أقام كل ناظر في الآية معنى الآية على ما ترجح عنده بأدلة ظنية لا تقطع الخلاف. والذي ترجح عندي، بعد النظر، أن مؤدى الآية: على الوارث أن يعامل المولود لها معاملة حسنة بدون تعسف، فقد كان من عادات العرب في الجاهلية أن المتوفى يحكم كبير ورثته في زوجته، وكثيراً ما كانوا يمنعونها حتى من الزواج، فهذا التسلط الشائع حسمه القرآن بدعوة الوارث أن لا يضرب بالوالدة التي فقدت زوجها وهي تحضن وليدها الذي هو فرع من الميت.

خامساً: ذكرت الآية أن منتهى أمد الرضاعة عامان للذين يرغبون في أن تبلغ الرضاعة غاية مداها، فإذا رغب الوالدان في إطعام الصبي قبل ذلك الأمد وتحقق الرضا من الطرفين وتشاورا بأن طرحا مقترح الإطعام على بساط الخرس وتبين لهما بعد تغليب للنظر والتأمل في المعطيات الواقعية أن إطعام الصبي لا يضربه، وأنه يستطيع أن ينمو نمواً صالحاً مع الإطعام والتغذي بغير لبن الأم، فما يقررائه تبعاً للمصلحة لا إثم عليهما فيه ولا مؤاخذة.

سادساً: رخص القرآن للزوجين أن يطلب الوالد مرضعة تتولى القيام على الصبي إلى حين فطامه. وهذه كانت عادة عند العرب طلباً لنمو الصبي في وسط ينمو

فيه بعيدا عن غفوات المدن ويأخذ فيه فصاحة البدو، وسلامة لغتهم، وتأتيهم لما يقصدونه بوضوح. وهذه التربية الطبيعية هي التي نوه بها أبو الطيب المتنبّي لما قال

حسن الحضارة مجلوب بطرية *** وفي البدواة حسن غير مجلوب

وأجر المرضعة في مال الوالد فلذلك قيد الجواز بتسليم المولود له ما ينفعه بطريقة ليس فيها إبطاء ولا مشاحة ينكرها العرف، لما يمكن أن يترتب على ذلك من ضرر بالرضيع إذا تجاوز الوالد حدود المعاملة الطيبة مع المرضعة. سابعاً: هذه أحكام تتضمن علاقات متعددة قوامها المولود له، والوالدة، وقد تضاف إليهما المسترضعة. تنصب على الرضيع الضعيف الذي، مما سيؤثر به مستقبله، ونجاحه أو فشله، طريقة القيام عليه في أمد الرضاع. إن تنفيذ تلك الأحكام مع هذا التداخل في العلاقات واختلاف الصورة التنفيذية لها، وإمكان إبرازها بظاهر مقبول وباطن سيء أو القيام بها على الوجه المرضي الصالح، كل ذلك كان داعياً لتذكيرهم بقوى الله المحصنة عن التجاوز والغش في المعاملة. وليتذكروا أن سلوكهم معلوم عند الله بوجهه الظاهر وبما استند إليه من مقاصد خفية لا تغيب عن علمه سبحانه.

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَضَّعْنَ أَنْفُسِهِنَّ أَزْوَاجَهُنَّ أَشْهُرًا وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٠٨﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَيْكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ يِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٠٩﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى آلِ مَتَّعَ قَدْرُهُ ۚ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْحَسِينِ ﴿٢١٠﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَنْصَفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ۚ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُمَا عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢١١﴾

بيان معنى الألفاظ:

يَمُوتُونَ: يموتون

بَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ: كملت عتتهن.

بِالمعروف: ما أذن فيه الشرع.

خَبِير: اسم فاعل من خبر إذا علم تفاصيل الشيء .

التعريض: كلام يقصد منه صاحبه معنى آخر غير المعنى الظاهر.

أَكْنَنْتُمْ: أخفيتم.

السِر: ما قابل الجهر.

المُعْتَق: ما يعطيه المطلق لمطلقاته.

المُوسِع: من كان له فضل من المال.

المَقْتَر: المقل، القليل المال.

بيان المعنى الإجمالي:

بينت الآية عدة المرأة التي تُوفي زوجها وهي غير حامل، أن عليها أن تنتظر أربعة أشهر وعشر ليال، وأنه يفتاء هذا الأجل تحل للأزواج، ولا حرج ولا لوم على أهل الزوج ولا على المرأة المعتدة إذا عقدت زواجها بعد تلك العدة أو تزينت. ما دامت تراعي ما أذن فيه الشرع (بالمعروف) والله لا يفلت من علمه شيء. فلتعلم المعتدة أن الله يربقها. ومن أحكام العدة: أن المعتدة لا تتزوج ولا تُخطب ولا تُعد أي رجل بالزواج. وقد أباح القرآن التعريض بما يكفه الخاطب في نفسه من رغبته في الزواج من المعتدة بعد خروجها من العدة. والتعريض كلام غير صريح يفهم منه قصد المتكلم ولكن بطريقة غير صريحة مكشوفة، كقول الرجل للمعتدة: هنينا لمن ترضين عنه وتزوجينه. ولكن لا يحل أن يصل بالكلام إلى التصريح والتواعد بالزواج بعد العدة. ويحرم عقد الزواج على المرأة قبل انتهاء أجل عتتها. حفظا لسلامة النسب إذ عليها أن تكون حاملا في أول فترات الحمل. ويحذر القرآن من التسرع في الانجران بالمعتدة قبل بلوغها ذلك الأجل، قاله عليم بما يجري في ضمائر البشر فليحذر المؤمن أن يبرز ما زوره في نفسه في الوقت الذي لا يحل له ذلك. ومع ذلك فإن الله غفور لما جرى في القلب وغاية ما صحبه هو التلويح والإشارة ولم يصحبه التصريح وذلك بما اتصف سبحانه من الحلم. وللعائد على امرأة أن يطلقها قبل أن يدخل بها. ومن طلق زوجته قبل الدخول فعليه أن يرسل إليها هدية يختلف مقدارها تبعا لبسر الزوج وعسره، يطيب بها خاطرها. وهذا مما يقتضي أن تكون طريقة الإرسال ونوع ما يرسله

جاريا على المعروف الذي لا ينكر، ويذهب بما علق في النفوس من رجة الفراق فيطفيئ شيئا مما يمكن أن يتولد من الكراهية والنقمة. وإذا طلق العاقد زوجته قبل أن يدخل بها، وقد تم تعيين مقدار الصداق عند العقد، فالواجب عليه أن يدفع لها نصف الصداق المقرر. وللزوجة إذا كانت مالكة أمر نفسها وطلّقت قبل الدخول أن تنزل عن نصف الصداق الذي وجب لها بالعقد، وللزوج أن يدفع لها الصداق كاملا. ويثير القرآن داعية التقوى المركوزة في قلوب المؤمنين؛ هذه الداعية التي تقرب كل واحد من الزوجين من التسامح وتبعد بهما عن المشاحة. وهو ما مهد للنهي عن الغفلة عن خلق الفضل. والله بصير بما يقدمه الإنسان من صالح المواقف.

بيان المعنى العام.

234- وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ... وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

إن انفصام عقد الزوجية قد يكون بالطلاق وقد يكون بالموت. وقد فصلت الآيات السابقة ما يترتب على الطلاق. وفي هذه الآية (234) بيئت الآية ما يترتب على وفاة الزوج:

أولا: يجب على المتوفى عنها زوجها غير الحامل أن تمتنع عن الزواج وأن لا تتزين وأن تلتزم بيتها أربعة أشهر وعشر ليال ولا تخرج من بيت الزوجية في الليل. وإذا أتمت المعتدة هذا الأمد فلا جناح أي لا إثم ولا لوم على أهلها ولا عليها، إذا فارت حالة الإحداد، بالتزّين والطيب وعقد الزواج حسب المعروف مما أقرته الشريعة من الأحكام والآداب. وقد كان من عادة للعرب أن تمكث المتوفى عنها زوجها سنة لا تمس ماء ولا تنتظف ولا تتزين ولا تتزوج. وكانوا يرون ذلك من الوفاء الذي يتعين على الزوجة أن تفعله. وعلى الأهل مراقبة تنفيذ ذلك. فقد الإسلام ذلك بأربعة أشهر وعشر ليال حفاظا على الأنساب، إذ لعله أن تكون الزوجة قد علقت من زوجها قبل وفاته، ولا يتحرك الجنين إلا بعد أربعة أشهر، وأضيفت لها عشر ليال لما قد يكون عليه وضع بعض الأجنة من الضعف. فإذا مضت هذه المدة ولم يتحرك في بطنها جنين تحققتا براءة رحمها من الحمل. فلا مانع من أن تتزوج بزواج آخر يُعفها، وختمت الآية بأن الله خبير بما يصلح أمر المجتمع وأمر الأفراد.

235- وَلَا تَعْرَظُوا عَقْدَهُ... إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

ثانيا: قد تكون المتوفى عنها زوجها جامعة لصفات تشوق بها الرغبة في الزواج منها، والنفوس من شأنها الإسراع إلى الظفر بالمرأة إذا جمعت الخصال والمزايا

التي يقدر الرجل سعادتَه في الاقتران بها. وهذا أمر يعلمه الله، يعلم ما يتردد في خيال الراغب من تذكر المعتدة وحضورها في ذهنه، والغريزة الجنسية من أقوى الغرائز. ومن ناحية أخرى فإن ما أصله الإسلام من الحفاظ على الأنساب يقيني بتحتم مراعاته وعدم التهاون به، ولذا رخص للراغب أن يتكلم بما لا يدل صراحة على عرض نفسه على المعتدة ليتزوج بها، ولكن يشير إشارات غير مباشرة، لا تدل على التزام طرف نحو الطرف الآخر. أما المواعدة من الطرفين فحرام ولو كانت سرا لا ينشره هو ولا تنشره هي. والعلة في ذلك أن المعتدة إذا صادف الخاطب من نفسها هوى وهو راغب فقد يتعجلان عقد النكاح قبل أمده.

ثالثا: أكدت الآية على الامتناع من العزم على تنفيذ عقد الزواج بالمعتدة قبل تبين براءة رحمها من الحمل. وحذر الرجل والمرأة أن تتغلب عليهما دواعي الاستعجال فيبطنان الحقيقة الممنوعة التي لا تغيب عن علم الله. وهو تهديد بإنزال عقابه وتقريع بأن مخالفة ما شرعه غفلة عما صاحبه من فضل وحلم لما أباح لهما التعريض.

236- لا جناح عليكم...حقا على المحسنين.

رابعا: أعلم المؤمنين أنه لا إثم على الزوج إذا طلق زوجته بعد أن عقد عليها وقبل أن يدخل بها. والطلاق قبل الدخول لا يخلو: إما أن يكون قد عين لها مقدار الصداق ونوعه، أو تم العقد مع السكوت عن الصداق. فإذا طلقها قبل تسمية الصداق، فظاهر الآية أنها لا تستحق شيئا من الصداق. والمطلوب من المطلق أن يبعث لها ما يكرمها به ويمثل شيئا مما حصل في نفسها من الطلاق. الملقب بال(المتعة) وقد اختلف الفقهاء في حكم المتعة والحالة هذه، هل هي واجبة اعتمادا على صيغة الأمر (ومتعوهن) أو مرغب فيها على سبيل التدب اعتمادا على تخصيص الأمر بالمحسنين، ولو كانت واجبة على الجميع لما خص المحسنين بالذكر؟ ثم إن المتعة، سواء أ قلنا بوجوبها أو بأنها مندوبة، ربطها القرآن أولا بحال الزوج من عسر ويسر، وربطها ثانيا بالمعروف الذي يراعي وضع المرأة اجتماعيا فلا يبعث بما لا يليق بها، أو يكون فيه استخفاف بمنزلتها. إذ تشريع المتعة لجبر ما حصل في نفس المطلقة من ألم وما تسبب فيه الطلاق من ضرر، فإنه من المعروف أن الظنون تذهب مذاهب شتى في تعليل الفراق. وعمل المؤمن على رأب الصدع من أدب الإسلام (ولا تسوا الفضل بينكم)

237- وإن طلقتموهن...بما تعملون بصير.

خامساً: إذا طلق الزوج قبل الدخول وكان قد عين لها مقدار صداقها ونوعه ، فالواجب عليه أن يمكنها من نصف الصداق الذي سماه لها، ثم إن المطلقة إذا كانت مالكة لأمرها رشيدة فإن لها أن تسامح مطلقها في نصف الصداق الواجب لها، وكذلك للأب في ابنته البكر أن يعفو عن نصف الصداق، وفهمه بعض المجتهدين على أن الزوج يعفو بأكمل الصداق. وفي هذا الاحتمال بعد لأن الإكمال ليس عفواً إلا على محل.

وحركت الآية أريحة المؤمنين في الطلاق وفي غيره، وكذلك المطلقة ووليها بأن العفو يقرب الإنسان من الاتصاف بالتقوى، لما يقره في نفس العاقل من التسامح ويبعده عن التصلب في المطالبة بالحق. والمؤمن الكامل لا يكون إلا مسحاً. وأحیی في نفوسهم صفة يرغب في الاتصاف بها كل سوي في خلقه وأبيه، بأن جعل المسامحة والعفو من الفضل، ومن يتشدد في حقه يكون بمثابة الناسي لهذا الخلق. وأكد سبحانه أنه لا يغيب عنه شيء من أعمال البشر. فهو سبحانه يرى ذلك منا ويجزي به.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قِيَتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

﴿٢٣٨﴾

بيان معنى الألفاظ:

حافظوا على الصلاة: كونوا يقظين لأدائها في أوقاتها المفروضة.

الصلاة الوسطى: مؤنث الأوسط، والمراد منه مذكور في توضيح النص.

قائمين: القنوت الخضوع والخشوع.

بيان المعنى الإجمالي:

أمر الله المؤمنين: أن يكونوا يقظين لما ألزمهم به من أداء الصلوات ، فلا تلهيهم مشاغل الحياة عن أدائها في أوقاتها، وخص الصلاة الوسطى صلاة الصبح، بمزيد من العناية، وأن يودوا صلواتهم قائمين لله خاشعين. ويشر لمن كان في ظرف شديد كالخوف في الحرب، أو من عدو أو من أي متسلط يهدده أن يصلي على الحالة التي يمكنه معها أداء صلاته في وقتها المحدد قائماً أو راكباً. وأنه إذا عاد الأمن صلى قائماً خاشعاً، ذكراً ربه ذكر الشكر على ما تفضل به عليه من معرفة، ما كان ليحصل عليها لولا العناية الإلهية بالوحي المنزل على رسوله ﷺ .

بيان المعنى العام:

238- حافظوا على الصلاة... قانتين.

القرآن كتاب هداية شاملة للإنسان تساعد مواهبه وقواه الروحية والعقلية وتغني بمشاكله الحياتية في الدنيا ومصيره يوم القيامة. فكان نظمه وترتيبه ومنهجه في التأثير مُصنَّطِباً بهذه الخاصية الشاملة. فهو لا يواصل بيان حكم من أحكام التعامل مثلاً إلا ويقرنه بالدعوة إلى تقوى الله أو التضامن الاجتماعي ونحو ذلك. وبعد أن تتابع البيان القرآني لبعض مشاكل الأسرة وشرح أحكامها، توجهت عنايته إلى الركن العملي الذي يفتح للإنسان مسالك المحافظة على حدود الله وتطبيق أوامره برغبة وعن اقتناع فتضمنت دعوته:

أولاً: التأكيد والتذكير بما ألزمهم به من أداء الصلوات في أوقاتها. وخص من بين الصلوات المفروضة الصلاة الوسطى. وحسب النص القرآني المركب من الأمر بالمحافظة، والتأكيد عليها بصفة خاصة، وما يحتمله معنى الوسطى من ماضقات، اختلف العلماء تبعاً لذلك في تحديدها. فحملها بعضهم على صلاة الصبح لتوسطها بين الليل والنهار. وحملها آخرون على صلاة الظهر التي يأتي وقتها والناس يواصلون أشغالهم فوقها معرض للذهول عنها وهو وسط النهار. وقيل: هي صلاة العصر، باعتبار أن أول صلاة في اليوم هي صلاة الصبح، فتكون العصر الصلاة الوسطى. وبعضهم جعلها المغرب لما كانت أول صلاة فرضت هي صلاة الظهر، فتكون المغرب هي الصلاة الوسطى. وبعضهم رأى أنها صلاة العشاء لما ورد أنها أثقل صلاة على المنافقين. وقد يترجح أنها صلاة الصبح للتتويه بها في قوله تعالى (وَقَرَأَنَ الْفَجْرَ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً)¹ ولكون وقتها يجيء والناس نيام. وقد نوه القرآن بالذي يتجافى عن مضجعه لعبادة ربه فقال تعالى: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ)². ومن حافظ على جميع صلواته يهنأ بأنه حافظ على الصلاة الوسطى قطعاً.

ثانياً: أن يؤدوا صلاتهم من قيام مع الخشوع لله فلا كلام ولا حركة تتلقى التوجه الكامل لله.

239- هَٰذَا خُتْمُ... مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

ثالثاً: الصلاة، كما أفاده قوله تعالى (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)³ يجب على المؤمن أن لا يغفل عنها حتى في أخرج الأوقات، ومن رحمته ما شرعه من تيسير أداء الصلاة في ساعات الحرج الكبير. فرخص للمؤمن إذا كان في

¹ سورة الإسراء آية 87² المجدة آية 16³ سورة النساء 103

وضع يخاف فيه على نفسه كحال الحرب، أو وجود عدو كاشح غير بعيد عنه، أو وجود سبع أو سيل داهم ونحو ذلك، أن يصلي كيفما تيسر له واقفا أو راكبا مع خشوع تام أو أقل ما ينطبق عليه الخشوع. وتستمر الرخصة إلى أن يعود إلى حال الطمأنينة. فشملت الرخصة أداء الصلاة مع أقل ما ينطلق عليه الخشوع استثناء من إيجاب القنوت، ومع الركوب والرهبة من الوضع المحرج استثناء من القيام والقنوت معا.

رابعا: أن هذه الرخصة تقدر بقدرها فإذا ذهب الخوف وجب على المؤمن أن يؤدي صلاته على الوجه الكامل الذي هدى الله إليه، بواسطة بيان رسوله ﷺ قولاً وعملاً، على تلك الصفة التي ما كان للبشر أن يعلموها لولا تعليم الله لهم إياها.

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ بَيْنَكُمْ وَيَمْدُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْخُلُوفِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥٠﴾

بيان معنى الألفاظ:

الذين يتوفون: الذين يقاربون حالة الموت.

غير إخراج: ليس للأولياء إخراجها.

بيان المعنى الإجمالي:

دعت الآية كل متزوج عند ما يقترب من الوفاة أن يوصي لزوجته بأن تتمتع بالسكنى مدة عام من تاريخ وفاته. وهذه الوصية تعطيها حقاً ولا تفرض عليها واجبا، فإذا قررت الخروج من المسكن الذي أوصى به الزوج قبل السنة فقد أسقطت حقها. ولا إثم ولا لوم لا على الورثة ولا عليها في ذلك، إذا لم تتعد ما هو معروف شرعا من بقائها إلى تمام العدة ومن امتناعها من الزينة في أمد العدة.

بيان المعنى العام:

240 - وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ... عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

ذهب معظم المفسرين إلى أن هذه الآية كان معمولا بها إلى أن نزل ما ينسخها ويبطل العمل بها. والناسخ آية الميراث التي أعطت للزوجة المتوفى عنها حظها من الميراث، ولا وصية لوارث. كما بطل انتظارها سنة بالآية السابقة (بترهين) **بأنفسه أربعة أشهر وعشرا** فكل متوفى عنها زوجها تستحق نصيبها من الميراث وتستحق أيضا النفقة والسكنى في أيام عدتها. وبعد أيام عدتها لا يبقى لها حق زائد عما قرر لها من نصيبها من الميراث. وذهب فريق آخر إلى أن العمل بلاق بهذه

الآية، على معنى أن الزوج عند إحساسه بقرب وفاته يوصي لزوجته أن ينفق عليها وتسكن في بيتها مدة عام من تاريخ وفاته. على معنى أن المتوفى عنها يجب عليها أن تبقى أربعة أشهر وعشرا تتمتع بالسكنى والنفقة، وإذا أوصى لها زوجها بما زاد على ذلك إلى تمام العام من وفاته فذلك لها إن شأته بقيت في بيت الزوجية وتتمتع بالنفقة، ولها أن تسقط ما متعها به زوجها ولا لوم عليها ولا إثم ما دامت ملتزمة بما هو معروف من الأحكام والآداب الشرعية، وكذلك الورثة لا لوم عليهم إذا هي فضلت إسقاط حقها فيما أوصى به الميت.

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّفَعِّينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

بيان معنى الألفاظ

الآيات: دلائل الشرعية.

بيان المعنى الإجمالي

لكل المطلقات المتعة وتمكينهن من ذلك حق على من كان متقيا لله وعلى هذا النحو من البيان ينزل الله على عباده التنظيمات ليتأملوا بقولهم ما جاءهم من الوحي.

بيان المعنى العام

241-242، والمطلقات متاع... لعلكم تعقلون.

بين القرآن حكم تمتيع المطلقة قبل الدخول. ودعت هذه الآية إلى تمتيع المطلقة بصفة عامة.

وحكم تمتيع المطلقات بصفة عامة هو كحكم المطلقة قبل الدخول المبين في معنى الآية السابقة، وكذلك التعليل.

ولا يستثنى من المطلقات إلا المختلعة، وهي الزوجة التي نكحها المصالح مع زوجها وتبذل له مالا ليطلقها فيفعلان، فهذه لا تستحق متعة. تقتن التعبير القرآني في وصفه الزوج المتع، بالإحصان في الآية السابقة وبالثقوى في هذه الآية، وهما وصفان متكاملان لا يوجب اختلافهما اختلاف حكم. وحركت الآية عقول الناظرين فيها من المؤمنين للتأمل حتى يدركوا في وضوح نعمة الله عليهم بما بينه من أحكام وآداب تقيم المجتمع على أفضل الوجوه وأكملها التحاما.

• أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أَسْأَلْتَهُمْ لَيُشْكُرْنَ ۝١٠٠ وَقِيلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١٠١

بيان معنى الألفاظ:

الوف: جمع لف.

حذر الموت: خوفا من الموت.

بيان المعنى الإجمالي:

استحضر في نفسك، يا محمد، وكل من تتلأى منه الرؤية، هذا المشهد العجيب: مشهد قوم كانوا وفيري العدد، بلغ عددهم الآلاف، تركوا ديارهم وخرجوا منها لما استولى عليهم الخوف من الموت.

فأماهم الله زمنا، ثم رد عليهم إيراكهم. وتلكم الألفاظ وتلكم الفضل من الله يسعف به عياده وما من فرد في الدنيا إلا هو محوط بأنواع من الفضل الإلهي في كل زمن وفي كل حال. ولكن الناس في غفلة فقليل منهم من يشكر أيادي الله عليه.

بيان المعنى العام:

243-244، ألم تر إلى الذين خرجوا عنيهم.

هذه طريقة من طرق التنبيه والإيقاظ للسامع ليستحضر ذهنه ويحرك قواه للاستحضار، على أن ما سيذكر بعد هذه الصيغة (ألم تر) مثير للعجب موجب للاعتبار فما هي هذه الصورة العجيبة؟ هذه الصورة تتمثل في أن قوما كانوا في ديارهم، مما يشعر بالاستقرار في الديار من سكونة ومنعة. وبينما هم على هذه الحالة دب الخوف في قلوبهم. لم يفصل القرآن أسباب خوفهم، أهو العدو، أم هو المرض والوباء، أم هو التسلط الظالم، أم غير ذلك؟ كما إيهمت الآية طريقة انتشار الخوف من وضعهم شيء شاهدوه، أم أراحيف نشرتها الألسن فارتجفت بها القلوب أم غير ذلك؟ سجلت الآية أنهم خرجوا من ديارهم وأبهم القرآن وجهتهم التي انصرفوا إليها. كما سجلت الآية أن ما حصل في قلوبهم فارتبكوا به وفروا هو خوفهم من الموت. تراءى لهم الموت ففروا منه.

وإذا بالموت الذي خافوا منه يفتريهم بكلمة واحدة من الذي يقول للشيء كن فيكون، فيبدو المشهد بعد ذلك الاضطراب ساكنا. هل ماتوا حقيقة، أو الموت موت مجازي لا حقيقي، على معنى ذهاب الفزع بإحساسهم، أو صنعوا فكانت صورتهم صورة آلاف الجثث لا حراك بها، دون أن تغادر أرواحهم أجسادهم؟ نص الآية

يحتمل كل هذه الوجوه. والآية تسجل أن الله أعاد لهم قوى الإدراك بعد ما حل بهم فأحسوا بفضل الله، الفضل الذي ينال منه كل فرد من البشر حظه. ولكن غفلة معظم البشر وتعلقهم بالحياة العاجلة، يحجبهم ذلك عن واجب الشكر. في ذلكم الإيهام ما يوحي بحالة الفرع التي هم عليها، بما يصور للسامع للآية صورة من الاضطراب والجري اللاهث والتلفت والهلع، وترسم ملامح من الجبن والتعلق بالحياة. طوى القرآن ذكر أسمائهم وقبائلهم والأمة التي ينتسبون إليها، والإجابات عن الأسئلة التي أثارناها. كما لم يفصل كيفية ما حل بهم من الموت والإحياء ليكون سردها على هذا النحو مقتصرًا على ما به العبرة للمؤمنين الذين نزل عليهم القرآن، كي يحصنوا أنفسهم بالشجاعة والثبات، وليعلموا أن الخوف من الموت لا يؤثر في إبعاد الموت **(قل إن الموت الذي تفلحون منه فإنه ملائكم)**¹ وهو معنى أكدته القرآن ولقت الأنظار إليه في آيات عدة. وليكون هذا المشهد بجميع ما ورد فيه مهينًا للآية التالية التي يُعد بها القرآن الأمة لتحمل أعباء الدفاع عن الدين. فجاء الأمر بالقتال في سبيل نصره الدين، بالثبات والشجاعة وعدم الخوف، وهو الطريق الموصول إلى مرضاة الله. وهو طريق يرعاه الله فلا تقع فيه حركة من الحركات، قلت أو جلت، ضعفت أو عظمت، إلا سجلها الله تسجيل من لا يغيب عن سمعه شيء، وما يدبره المجاهدون من تدبير وما يخططونه من خطط وما يجري في عزماتهم قلن الله به عليم. وذلك وعد كريم بالثبوت يتيقن المؤمنون حصوله يتوقن العلم لا الظن.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيَضَعُوهُ لَهُ، أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٧٠﴾

بيان معنى الألفاظ:

القرض: إعطاء شيء مع قصد أن يعود مثله لمعطيه.

حسنًا: تطيب فيه النية.

يقبض: يتولى قبض القروض.

يبسط: يضاعف الثواب.

بيان المعنى لإجمالي:

يحث الله سبحانه على أن يقدم المؤمن ويتنازل عن بعض ما يملك بقصد أن يجد ثوابه عند الله مضاعفاً. وأشار التعبير إلى تحقق مضاعفة الثواب بأن الله هو الذي يتولى قبض ما قدم. ويبسط الجزاء بما يتناسب مع فضله وكرمه، وأتم البشارة بأنه مدخر عنده يوم القيامة لأن جميع الخلائق تعود إليه فتلقى عنده جزاءها.

بيان المعنى العام:

245- من ذا الذي... وإليه ترجعون.

أمر الله المؤمنين بأن يقاتلوا في سبيله، بما يدعو إليه القتال من تجهيز للجيش وبذل للنفس، فحرض على ذلك وعلى كل بذل، بما تضمنته هذه الآية. والمال مال الله وهو الغني الغني المطلق، ولكنه ربي بالإسلام البشر تربية تسئل من نفوسهم خسيمة الشح، فحرضهم على السماحة بأن جعلهم في صورة المقرضين له. والمقرض هو الذي تسمح نفسه بإعطاء شيء مما يملكه، فيقدمه مع قصد أن يعود إليه مثله أو مساويه.

ثم قرر لها قاعدة: أن كل من يقدم قرضاً عن قصد حسن بلا رياء ولا طمع خبيث فإن الله سبحانه يتولى بفضله وكرمه قبول ما قدمه، مما يترتب عليه بوعده مؤكد منه، أنه يضاعف له ثوابه أضاعفاً كثيرة. وهل هذا التضعيف هو بما يثيب به المقرض يوم القيامة أو هو شامل لذلك ولتيسيره لنوافل فضله في الدنيا ؟ إطلاق الآية يرجح إرادة الثوابين. والله متصف بأنه القابض للقروض الحسنة تشريفاً للمقرضين، ويبسط الجزاء لتذهب النفس في تصور الجزاء كل مذهب، إذ هو ممن وسع ملكه كل شيء ولا ينقص من ملكه شيء، وهو الموصوف بالكرم. والحقيقة أن كل الناس سيعودون إلى الله، وتذكيرهم بهذه الحقيقة في ختام الآية ليتقوا أنه لا يضيع لهم شيء مما قدموه.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ سَوَّاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لَتَيْنِ وَهُمْ أَنْبِئْنَا مَلِكًا نَقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِ كَفَّيْتُمْ الْقِتَالَ أَلَا تَقْتُلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَا نَقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِينِنَا وَأَبْنَيْنَا فَلَمَّا كُنْ عَلَيْهِمْ أَلْقَيْنَا نَوْلُوا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٥﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنْ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ

بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٩﴾
 وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
 وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٠﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
 مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ
 اعْتَرَفَ بِغَيْرِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
 قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلْكُوا
 اللَّهَ كَمِ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَلَمَّا
 بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى
 الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٣٢﴾ فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ
 الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دِفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
 لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٣٣﴾ بَلَىٰ ءَايَتُ اللَّهِ
 تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٤﴾

بيان معنى الألفاظ:

الملا: الجماعة الذين أمرهم واحد.

هل عسيتم: لعلمكم.

اصطفاه: اختاره.

التابوت: صندوق مستطيل حفظ فيه ما بقي من الألواح التي تلقاها موسى.

سكينة: الاطمئنان.

لاية: معجزة ظاهرة.

فصل بالجنود: ابتعد بالجنود.

من لم يطعمه: من لم ينفقه.

غرفة: ما تأخذه كف اليد من الماء.

ملاقوا الله: الموت في سبيل الله.

فتنة: الجماعة من الناس.

بِإِذْنِ اللَّهِ: تمكينه وعلمه.

أَفْرَغَ عَلَيْنَا: ارزقنا صبرا يعم قلوبنا وعقولنا ومشاعرنا.

ثَبَّتْ ثَبَاتِنَا: أعاننا على الثبات وعدم التراجع.

بَيَانُ الْمَعْنَى الْإِجْمَالِي:

إثارة للتأمل، ثم الاعتبار فيما وقع لبني إسرائيل في فترة من تاريخهم. توالى الهزائم على بني إسرائيل بعد موت موسى (عليه السلام) إلى أن ثار في نفوسهم رفض الواقع وهزتهم نخوة يعتنقهم على مطالبة نبيهم أن يختار لهم ملكا يؤمره عليهم ويتولى قيادتهم ليأخذوا بثأرهم ممن تحكموا فيهم وأذلّوهم. وقد كان نبيهم مدركا للوهن الذي استولى على عزائهم، فسألهم لعلمكم إذا فرض عليكم القتال تتأخرون عنه ؟ ألكوا أنهم عزّموا أمرهم فإن ما وصلوا إليه يدفعهم دفعا قويا للقتال فقالوا: قد تم قهرنا فأخرجنا عدونا من ديارنا وأسر أبناؤنا، ويظهر بعد ذلك صدق فراسة نبيهم فيهم فإنه لما فرض عليهم القتال تراجعوا، ولم تثبت إلا عند قليل منهم. ويحق عليهم بذلك وصف الظلم الذي كان معلوما لله من قبل. قال النبي بعد ذلك للبيعة التي أظهرت الثبات على حوض القتال تحت راية ملك يدبر شؤونهم ويقودهم إلى النصر، قال لهم نبيهم: إن الله قد اختار لكم ملكا يميزه عليكم، هو طالوت. تعجبوا من هذا الاختيار وقالوا: كيف يكون ملكنا هذا الرجل على مكلفته الاجتماعية الموقية، وفيما من هو أقر وأعظم في نفوس بني إسرائيل منه، ثم نشأ بأنه مع منزلته الاجتماعية النازلة هو فقير. بين لهم نبيهم جهلهم، وأثبت لطالوت ثلاث خصال ليست لأحد منهم:

أ - أن اختياره كان من الله الذي يعلم المصلح من المفسد.

ب - أنه أقوى منهم بدنا وأطول قامة بما يجعل العدو يرهبه أشد رهبة.

ج - أنه أعلم منهم جميعا، ثم إن الله هو المالك الحق وأنه يعطي من ملكه لمن يشاء لا اعتراض عليه. والله واسع فضله، يعلم من هو أحق بالولاية، ثم زادهم عرض أية تخضع لها رعايهم هي: أن تابوا للعهد، الذي يحل معه الأمن والسكينة والطمأنينة في قلوبهم ويذهب به الفزع والخوف، بما أودع فيه من أشياء نفيسة مما تركه آل موسى وآل هارون، هذا التابوت الذي ضاع عنهم وكان ما أصابهم من انزيمات متتالية قد حصل بعد ضياعه من أيديهم، سيأتيهم تحمله الملائكة ويسلمه طالوت. خضع بنو إسرائيل لما رأوا الآية وساروا وراء ملكهم طالوت، فلما أبعد بهم أخبرهم بأن الله سيبتليهم ويختبر جدّهم، تلك أنهم سيمرون على نهر صاف، ماؤه يازد، وأن الله لم يبح لهم أن يستقوا منه، وأن من شرب منه

طرد من جماعة النبي. ومن لم يشرب منه إلا مقدار غرفة بيده يطقى بها لهب كبده إلى الماء، ينجح في الامتحان، وهو من جماعته. فلما مروا على النهر انكب معظمهم على النهر يشربون، وقد يكون بهم عطش فارتووا، ولم يطبق التحذير إلا جماعة قليلة. هم الذين كانوا مؤمنين حقاً فواصلوا معه المسيرة إلى العدو. واستشعر الذين بقوا معه عظم ما هم قائمون عليه وندب الخوف في قلوبهم، فقالوا: إن طاقتنا تقصر عن مواجهة جالوت قائد الأعداء وجيوشه الجزار، وبقيت بقية صالحة في الجيش من الذين يظنون أن الله قد يكرمهم بالشهادة فقالوا: كثير ما غلبت جماعة قليلة جماعة أكثر منها عدداً وعدة بسابق علم الله وتمكينه. والله يريد الصابرين ولا يتركهم لنفوسهم. ولما التقى الجمعان أخلصوا في الابتهاال إلى الله داعين ربهم: يا الله ثبتنا عند اللقاء وحبيب لنا الجهاد وانصرنا بتأييدك على القوم الكافرين. وتكشف المعركة الفاصلة عن انهزام الأعداء رغم كثرتهم وقوتهم، وعن انتصار كامل للمؤمنين. وبرز في الجيش داود فقتل جالوت قائد جيش العدو، ومن الله على هذا الفتى الشجاع فاتاه الله بما بذل في مدافعة الأعداء، أن جعل ذلك مهيناً له ليصبح ملكاً. وجمع له مع الملك الحكمة في تمييز أمور من هم إلى نظره، ونمى علمه. وسألتنا تفصيل ما رزقه الله لداود عليه السلام. ويختتم هذا التسجيل للحوادث المتسلسلة ببيان سنة الله في الخلق: أنه الله، ركب في الإنسان قوة تدفعه إلى تأمين نفسه ورد ظلم من يريد أن يهضم حقوقه المادية والمعنوية. وأنه لولا هذا التركيب المحكم الذي بُني عليه خلق الإنسان لغدت الأرض ومن عليها، ذلك إذا كان الظالم يستبد باتباع شهواته ويستأصل من لا يخضع لمطامعه، فإن النهاية هي ذهاب ما كان به تكامل هذا الكون فينتهي الكون ولكن فضل الله عظيم. ما أنزلناه عليك يا محمد، من دلائل التصرف المحكم لله في الكون، تثبت قلبك وتزيد إيماناً وتؤكد لك أنك من زمرة المرسلين الذين اختصهم الله دائماً بمعرفة الحق، الذي لا يلحقه الباطل.

بيان المعنى العام:

246- ألم تر إلى... عليهم بالظالمين-

صورتان متقابلتان سجلهما القرآن:

الصورة الأولى مضت في الآية (243) تمثل جماعة استولى عليهم الخوف من الموت فخرجوا من مآمنهم وتاهوا حذراً منه، فسلط الله عليهم ما كانوا يحذرونه ثم أحياهم ليعتبروا.

الصورة الثانية: هو ما جاء في هذه الآيات من آية (246) إلى آية (251) فلنتبع تسلسل الأحداث وما تخلفها من عبر، أو ما سنكشف عنه أثناء هذا التتبع الممتع.

التسجيل الأول: يدعو الله نبيه وكل مؤمن أن يستحضر من خلال ما قصه القرآن علينا في هذه الآيات الصورة المتحركة المليئة بالتقلبات والمفاجآت. جمع من الإسرائيليين كانوا يسكنون في مكان واحد، ويرتبطون بروابط الإقامة والجنس. الزمن التاريخي بعد مضي زمن على وفاة موسى عليه السلام وأخيه هارون. قد تسلط عليهم من استبداد أعدائهم وقهرهم، ما أثار في نفوسهم الحمية، فأخذت نواحي الانقراض تدب، محرقة لهم لرفع الظلم وإرجاع ما ذهب من عزتهم. ويشير ذلك إلى سنة من سنن الله في الخليقة: أن الظلم ينتهي بتحريك المظلوم في النهاية ليرفع عن نفسه الظلم والاحتقار، بما يتبع ذلك من فقد للأمن وثورة تدفع الذين كانوا تحت سلطان الاستبداد ليسترجعوا كرامتهم المسلوقة وحقوقهم المغصوبة وتعمر القلوب بالفيض وحب الانتقام. ولذلك توجهوا إلى نبيهم أن يساعدهم على اختيار ملك عليهم، يجمع أمرهم، ويعد لهم الخطط التي يصلون بها إلى تحقيق نجاحهم ويقاؤون تحت لوائه في سبيل الله لا طمعا في مغنم ولا تسلطا ظالما على البشر. وسنة ثانية يشير إليها هذا المقطع: إن حاجة البشر إلى من يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم وينسق بين إمكانياتهم هو أمر ضروري للبشر، فقيام الدولة أول خطوة في العمران البشري المنظم.

التسجيل الثاني: أن نبيهم لم يكن واثقا من أن نفوسهم قد بلغت هذا المستوى من إياء الضيم والاستعداد للقتال والموت في سبيل ذلك. فقال لهم: لعلمكم إن فرض عليكم القتال، بما يقتضيه من تضحيات وشجاعة، أن لا تقتلوا وتجنّبوا. فكان جوابهم حازما جاراوا بأن الأمر بلغ بهم أن لا خيار لهم، فكل ما يمكن أن يبعث الجبن في النفوس قد ذهب، فأموأهم قد استولى عليها عدوهم بعد أن أخرجهم منها، وأبناؤهم في أسرهم يذلهم ويستخدمهم.

التسجيل الثالث: يظهر ما كان خفيا مما أدركه نبيهم الذي ما كان رده عليهم لينبّطهم (هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا) ولكن ليحذرهم من الضعف والوهن. ويفهم من تتابع المشهد أن نبيهم قد سأل من الله أن يأذن لهم في القتال. فلما تلقى الإنن وبلغه إليهم بأن الله قد فرض عليهم القتال، وعلموا أن الأمر جد تولّى القسم الأعظم منهم وجبنوا. ويبرز في المشهد علم الله الذي لا تخفاه خافية، فهو عليم بهذه الكثرة المهزومة الظالمة، ظالمة لنفسها برضاها بالذل، وظالمة للجماعة التي استجابت، لأن انهزامهم يزعزع شيئا ما من صمود الصامدين،

ويخذل الفئة التي صممت على القتال لكن مع بقية الملا. وفي هذا المقطع من الحكمة أن على القيادة ألا تتخضع بانسلاخات الدهماء. وفيها تحريض للمؤمنين أن يستعدوا لقتال المكيبين الذين أخرجهم من ديارهم وأموالهم.

247- وقال لهم نبيهم... واسع عليهم.

التسجيل الرابع: بقي النبي في هذه القلة التي عقدت العزم وعاهدت على المضي إلى القتال. وما بقي إلا أن يعلن النبي اسم الملك القائد ولما تلقى من الله اسم من عينه سبحانه لهذه المهمة، قال لهم: **إن الله قد اختار لكم طالوت ملكا.** وهنا تلقى النبي ﷺ من بني إسرائيل رفضا ومشاكل. لم يعجبهم ما اختاره الله، وأعلنوا بكامل الوقاحة رفضهم لهذا الاختيار، وأخذوا يناقشون أمر الله وصرحوا بأن طالوت ليس من نوي المكانة الممتازة في المجتمع، وأنه مع ذلك فقير. ويصير النبي على هذا الصلف ويبين لهم ما فاتهم إراكه، وهو يمثل في الأمور الإثية:

(1) أن الله العليم هو الذي اصطفاه على قومه وقسمه عليهم ومعنى هذا أن الظواهر تكذب على محك التجربة، والله يعلم مآلات الأمور علمه بحاضرها.

(2) اختار طالوت لهذه المهمة لأنه جمع بين، قوة الجسم التي يتحمل بها مشاق السفر ومداومة القتال، ومواصلة اليقظة، والمهابة في عيون الأعداء، وقرص شخصيته على الجند الذين يسيرون تحت لوائه، وبين ما رزقه الله من نكاء وفطنة فكان أعلمهم بفنون القتال وأقدرهم على القيادة بحكمة ويصر مما يمكنه من الاختيارات الموقفة.

(3) أن المالك الحقيقي للكون ولبنى إسرائيل هو الله، ولا يعترض عليه في تصرفه في ملكه فهو يعطي من ملكه ما يشاء لمن يشاء. وهو القادر التي لا تحد قدرته حدود، وهو العالم الذي يستوي في علمه ما كان والحاضر والمال.

248- وقال لهم نبيهم... إن كنتم مؤمنين.

(4) أن الله قد يسر لطالوت أن يأتئهم بالتأبوت الذي أضاعوه تحمله الملائكة بطريقة لم يفصلها القرآن (وهو صندوق جمع فيه بعض الأنواح التي أخذها موسى وبقيًا مما تحطم منها) وفي هذا التأبوت أسرار عظيمة، فكان قبل أن يضيع منهم ينصرون كلما رفعوه، وانحل أمرهم وشرنوا بعده.

(5) نبههم إلى الرتب بين رجوع التأبوت وتمليك طالوت عليهم بأن مجيئه قصد به أن يكون آية دالة على أن الله هو الذي اختار لهم طالوت ملكا. وأن اعتماد هذه الآية علامة على الإيمان.

249- فلما فصل...مع الصابرين.

التسجيل الخامس: يفهم من السياق أن البقية الباقية من المعتنعين بالقتال، الذين انقادوا للملك طالوت، قد توحّدوا تحت إمرته وأعدوا للقتال عنده وسار الجيش قاصدا منازل الذين ساموهم الخسف والهوان. ناداهم في طريقهم طالوت: إن الله سيختبركم بالنهر الذي ستمرون عليه، هو نهر يجري ماؤه عذبا زلالا، وأن ما يكم من شربة الماء يدفعكم إلى الشرب منه، فإياكم أن تشربوا من مائه إلا أن يأخذ أحكم بيده ما يبل به جفاف حجرته، واعلموا أن من شرب منه فذلك هو القطيعة ببني وبيته، ومن ذاقه على الوصف الذي وصفت لكم فهو مني يمشي معي للقتال. سمع الجيش ما أعلمه به طالوت. ولكن عندما وصلوا إلى النهر لكب معظمهم عليه يرتوي بمالغا من مائه. وبذلك تقلص جيش طالوت إلى عدد قليل من الناس هم الذين لم يشربوا، أو الذين لم يجاوزوا ما أخذه غرفة بأيديهم. وفي هذا المقطع ما يقرر قاعدة من قواعد القيادة: أن يشرب القائد الجيش الذي معه على الطاعة، الطاعة التي لا نقاش معها، القائد يأمر والجند يطيع.

250- ولما برزوا لجالوت...وانصرنا على القوم الكافرين.

التسجيل السادس: يفهم مما طواه السياق أن الأخبار قد بلغتهم تفيد أن العدو قد أعد عنده وأمر على جيوشه الجراة قائدًا رهيبًا هو جالوت. ويضطرب جيش طالوت لما تراسى إليه من الأخبار، ويتقسم إلى قسمين:

❖ قسم: المعادلة عنده هي بين الكثرة والقلة، ولا قوة إلا القوة المادية، وبناء على ذلك يصرحون بأنهم لا طاقة لهم بجالوت وجنوده.

❖ وقسم: يدخل في المعادلة تأييد الله وهم الذين يرقبون أن يفوزوا بالشهادة (يظنون أنهم ملأوا الله) فيردون على المثبطين الخائفين بقولهم: إنه قد تكرر في التاريخ أن جماعة قليلة العند انتصرت وهزمت من هم أكثر منها عددا بتأييد من الله، والله يؤيد الصابرين. فعامل الصبر والإيمان وقوة العزيمة واسترخاض الحياة هو المحقق للنصر.

251- فهزموه...على العالمين.

التسجيل السابع: سار طالوت بمن بقي معه إلى لقاء جالوت وجنوده. ولما التقى الجيشان أيد جيش طالوت نفسه بالانتهال إلى الله، أن يوطن نفوسهم على الصبر على القتال وأن يستل منها دواعي الخوف، وأن يتبئتهم فلا يتسرب ضعف الفرار إلى قلوبهم، وأن يجعل ضرباتهم مؤنة للعدو، وأن يهيبهم نصره على القوم

المعتزين بكفرهم. ودارت المعركة وانكشفت عن هزيمة الكافرين هزيمة نكراء وبرز من بين المقاتلين شاب ما كانت بطولته معروفة من قبل، قتل جالوت وحز رأسه. هذا الفتى هو داود الذي بلغ بنو إسرائيل تحت إمرته بعد ذلك أوج عزهم لما ملك عليهم. وآتاه الله الحكم والنبوة وفتح على بصيرته ففلق أهل زمانه علما ومعرفة.

252- تلك آيات الله... المرسلين.

وتختتم التسجيلات بتقرير حقيقة: هي سنة الله في خلقه التي أجرى عليها أمر الكون، وقد يكون الناس عنها غافلين: أن الله قد قطر الناس على أن يدفع بعضهم بعضا، على أن لا تكون الحياة الدنيا حياة سائلة رتيبة، بل حياة مضطربة يتصارع فيها الخير والفضيلة والعدل من ناحية، والرتيلة، والظلم والشر من ناحية أخرى. وهذا الصراع هو طبيعة الخلق الإلهي الذي أراد أن يكون الإنسان خليفة في أرض الله ينمي خيراتها، يبين لنا ذلك أن الناس قد ركبت فيهم غرائز هي التي تدفعهم لعمارة الأرض قولوا غريزة حب البقاء، وغريزة حب التملك، وغريزة الأنانية، وغريزة الجنس. لولا هذه الغرائز ما جاهد الإنسان في الحياة وما نَمَى شيئا من خيراتها، ولكن مقتنعا بما عنده في يومه راغبا عن هذا السعي الدؤوب المتعب، والحرص على توفير أكثر ما يستطيع توفيره من متاع الدنيا. هذه الغرائز قد تقوى عند بعضهم قوة تنجيه تارة نحو الخير. وتارة نحو الشر، فيتغلب حب الاستئثار والأنانية عندهم على حقوق الآخرين. وينفس تلكم الغرائز يقف فريق آخر يدافع عن مكتسباته، ويأخذ على يد المستبد الظالم، وبهذا التدافع يرتقي العالم في إحداث وسائل التغلب والاستيلاء على الخيرات بمتنوع طرق الحق من ناحية، وبوسائل الشر والظلم من ناحية أخرى، وتكون نقطة الإنسان مصاحبة له. فمن فضل الله على الإنسان أن مكّنه حين استخلفه، بما أودع فيه من قوى، من النجاح في مهمة الاستخلاف التي يمضي فيها إلى الأمد المقدر في علمه سبحانه. فكان في تلك فضله واضحا على العالمين مؤمنهم وكافرهم صالحهم ومثقيهم. وأكثر من هذا، إن التدافع لم يقتصر على جنس الإنسان بل شمل كل الكائنات وانبتت من هذا التدافع سنة أخرى من سنن الخلق: سنة التطور نحو الأفضل والبقاء للأصلح. وهذه الحقائق التي لا علم للناس بها قبل نزول الوحي يقول الله: إنه يتلوها على قلب رسوله مصاحبة للحق الذي لا ريب فيه كاشفة عن خفايا تقوم منادية بأن محمدا ﷺ أحد رسل الله، علمه كما علمهم، وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما.

• تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ
وَمَا نَبِيًّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْيَتِيمَ وَيُذَكِّرُهُ رُوحُ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَّا
الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْيَتِيمَ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَعِثِمَ مِنْ ءَامَنَ
وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَّا وَلَكِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

البيّنات: المعجزات الواضحة.

روح القدس: جبريل عليه السلام.

القدس: الطهر النّزاهة.

بيان المعنى الإجمالي:

أشارت الآية إلى موكب المرسلين وهم يتتابعون عبر الزمن لبيان هداية الله. وهم ليسوا على مرتبة سواء فيعضهم أفضل من بعض. وصرحت الآية بسبب التفضيل، فضل موسى بأن الله أبلغه كلامه بدون واسطة جبريل، واختص عيسى بأن مكّنه من معجزات ظاهرة محسوسة وأيده بجبريل، وما كان في رسالاتهم ما يوجب القتال. ولكن التعصب يعمي البصائر فتخفى الحقائق البينة، فوقع الاختلاف بسبب هؤلاء المتعصبين فكان منهم الكافرون، ونجا المتبصرون فآمنوا. ولو شاء الله أن يمنعهم من الاقتتال لفعل. ولكن الله يتصرف حسب حكمته التي إدراك جميع أسرارها فوق طاقة العقول فيفعل سبحانه ما يريد.

بيان المعنى العام:

253- تِلْكَ الرُّسُلُ...يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ.

ختمت الآية السابقة بقوله تعالى (وَاتِلْكَ لِمَنِ الرُّسُلُ) فأشارت إلى هذا الموكب من رسل الله وميزهم كأنك تشاهدهم أيها التالي لقوله (تِلْكَ الرُّسُلُ) وقرر حقيقة: هي أنهم وإن اختلفوا في تحمل شرف الرسالة فإنهم ليسوا على مرتبة سواء. فالله الذي تخير رسله من بين خلقه (الله أعلم حيث يجعل رسالته)^١ فاضل بينهم، وخص بعضهم بمزايا تعود إلى النجاح في المهمة التي أوكلت إليه أولاً، وتعود إلى أنواع العناية التي خصه بها. فموسى عليه السلام قد خصه بأن أعطاه قدرة جعلته يحس إحساساً خاصاً فهم مراد الله من كلامه له بكل مداركه في لحظة مناداته بجانب جبل الطور. وعيسى عليه السلام جعل صلته بجبريل صلة ابتدأت من الساعة التي حملت

به أمه ونفخه فيها إلى أن توفاه الله ورفعاه. وواسطة العقد بينهما في الذكر محمد ﷺ الذي أشار له بقوله: ورفع بعضهم درجات. تبدو هذه المنزلة الرقيقة في بعثته إلى الثقلين وختم الرسالة به وفي بقاء القرآن سليما من كل تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان، تتواصل هدايته عبر القرون لا يتناقص في ذاته ولا يأتيه ما ينقصه. وبقاء معجزاته ناطقة بصنقه سائرة مع البشرية في امتداد عمرها. وكل معجزات الرسل الآخرين أصبحت بعدهم في دائرة السماع بها، وخرجت من الإدراك المباشر بما له من قوة. ثم إن أتباع الرسل ثارت بينهم الفتن وقامت الحروب واقتتلوا. وهذا الذي وقع لم يتعلق الإرادة الإلهية بمنعهم منه، ولم يرد الله أن يستل من نفوسهم دواعي التعصب ويقصرهم قسرا على التأمل في البيئات التي من شأنها أن تنتشر السلام، وتجمع الكلمة، وتوحد الصف، وتقضي على الباطل. بعد أن جمعهم رسلهم على كلمة الله، ثار بينهم بعد ذلك الخلاف، الخلاف الذي هو نابع من الهوى والتعصب، وعدم تحكيم ما هو بين أيديهم من الآيات البيّنات. ووصل بهم النزاع إلى حد غير معقول ولا مقبول. فكفر بعضهم وهم الذين أبعدوا في التأويل والخروج عما تقتضيه كلمة الله، وبقي البعض مؤمنا. ثم تطور اختلافهم إلى القتال وإزهاق الأرواح. ولو شاء الله أن يصدهم بقوته عن القتال لفعل، ولكن الله يفعل في هذا الكون ما تعلقت به إرادته. ولو أدته سبحانه هي البيان وإرسال الرسل، ثم ترك الحرية للناس يسبغون في الحياة سير الممّول عن أعماله. إذ لو منعهم من تجاوز هداية المرسلين، وأخضع المبطلين من المبعدين في التأويل إلى الصالحين المتسمكين بالبيّنات، وغل أيديهم، لانتهى التكليف الذي بنى عليه الله أمر الحياة الدنيا.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن تَأَنَّيَ نَوْمٌ لَا يَمَعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۖ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥﴾

بيان معنى الألفاظ:

الخُلَّة: الصداقة التي يتقوى بها الصديق لتحقيق مراده.

الشفاعة: الوساطة في طلب النفع أو دفع الضرر.

بيان المعنى الإجمالي:

دعت الآية المؤمنين لبذل المال الذي تفضل به الله عليهم ورزقهم إياه، لأنه هو الذي سخر الأسباب وأزال العوائق لكسب ما كسبوا. وحثهم على التعجيل بذلك قبل أن يتركهم يوم القيامة، اليوم الذي لا يحصل فيه أي كائن ولو على أقل شيء.

يتفقه، لأن سبيل الكسب إما مبادلة مال بمال ولا بيع في ذلك اليوم، وإما عطية من صديق ولا صديق يملك شيئاً يعطيه، وإما بشقاعة يتدخل بها الشافع لينيل المشفوع فيه ما يرفع عنه المأخذ أو يقويه على نيل مبتغاه، ولا شافع في ذلك اليوم إلا من أذن له الرحمن في حدود ما أذن له فيه. وقد انحصر الظلم في القوم الكافرين.

بيان المعنى العام:

254- يا أيها الذين آمنوا...والكافرون هم الظالمون.

نداء من الله للمؤمنين يستحثهم على الإنفاق، ويذمهم إلى غسل ما يمكن أن يعلق بالنفس من لوثة الشح، ومرض حب المال حبا ينسى المرء حقيقة يذكر بها القرآن في أسلوبه المعجز هي أن المال يرزق منه الله ما شاء لمن شاء. فكل مولود يولد عريانا لم يملك بنفسه شيئا، ثم يأتيه ما كتبه الله له من رزق ولو عوكة القدر المحتوم عن الكسب لما حصل أي شيء من المال الذي بين يديه. فحواسه وسلامته البدنية، وما رزقه من نكاه وفطنة، زيادة عن الظروف المواتية، كل ذلك من الله. يحجز الإنسان عن تحقيق أي شيء من ذلك، ويجمع هذه الأمور وغيرها قوله تعالى (**مما رزقناكم**) فالملك ملكه، وثوق الإنسان لكسب شيء منه هو بتسخيره تعالى. وإذا كان الملك لله، فالإنسان مستخلف فيه، مسؤول عن تصرفه، فيكون الإنفاق الذي دعا إليه للمؤمنين هو الإنفاق المشروع الذي يرضاه مالك الملك. وخاصيته أن يجد المنفق إنفاقه يسري معه في الحياة الدنيا ويواصل مسيرته ليلقاه يوم القيامة ثوابا وكرامة. ويدخل في ذلك دخولا أوليا الإنفاق في سبيل الله، فترتبط الآية بما لمعت إليه الآية السابقة من الاقتال بين أهل الحق وأهل الباطل، وبين الضالين من الكفار والراشدين من المؤمنين، (**ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا**) وتبرز الآية تلكم الخاصية الداعية لتعجيل الإقبال على الإنفاق قبل أن تضيع الفرصة، فإن كل إنسان سيعرض على ربه يوم القيامة في يوم لا ينتفع بمال بشري به نفسه إذ لا يملك شيئا ثم به صفقة البيع (**الملك يومئذ لله**)¹ ولا يجد صديقا ينزل له لعلاقته به قليلا ولا كثيرا، ولا يجد شافعا يشفع له في تقصيره أو ينيله أي مكرومة. إن الكفر بالله هو أعظم أنواع الظلم، فالكافر يجحد فضل الله عليه ويعصيه وينكر تصرفه في الكون ويسلط على أهل الإيمان، ويظلم الناس بفاسد سلوكه وفطر أنانيته، وصدق الله: (**والكافرون هم الظالمون**).

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي الْقِيَوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٦﴾

بيان معنى الألفاظ:

القيوم: القائم على كل أمر بما يجب له.

لا تأخذه: لا تستولي عليه.

سنة: بدء النعاس.

النوم: ما يذهب معه يقظة الذهن ليستريح.

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم: يشمل علمه الماضي من أحوالهم والمستقبل منها

كرسيه: تصرفه بعلمه.

لا يؤوده: لا ينقله فيحنيه.

بيان المعنى الإجمالي:

هذه الآية تتميز باسمها الخاص: آية الكرسي. وروى أنها قسطاط القرآن وفصلت جملها ما يُعرف المؤمن بالخالق العظيم. فافتتحت باسم الجلالة (الله) وهو الاسم الذي اختص به لا يشاركه غيره فيه، وأول تعريف له: أنه هو المتفرد بالألوهية لا يشاركه أحد في ذلك فأبطل التصريح بذلك كل عقائد الشرك. وكل من ادعى الألوهية أو أسندت إليه هو كذب وزيف. والثاني: أنه حي لا يموت ولا يفتنى. والثالث: أنه قائم على الكون يمكن كل كائن بما يحفظ وجوده وبما يوصله إليه مما كتبه له .

والرابع: أنه لا تستولي عليه غفوة تسبق الاستغراق في النوم ولا يستغرق في النوم. والخامس أن السموات وما حوته والأرض وما فيها مملوكة له لا يتصور أن يشاركه في ملكه أحد.

والسادس: أنه لا يمكن أن يتقدم أي شفيع من ذاته ليشفع عنده وهو رد لما يزعمه بعض عبدة الأوثان أن ألهمهم شفع لهم عند الله. لكن من يأن الله له في الشفاعة تكريما له فإنما ذلك بإذنه.

والسابع: أن علمه شامل لواقع الحياة لجميع المخلوقات في كل لحظة حاضرة، وفيما سبقها من اللحظات إلى أبعد الأمد الماضية. وكذلك فيما يستقبل من الأزمان علماً واحداً لا اختلاف فيه ولا يغيب عن علمه شيء.

الثامن: أن علمه لا يقلل بعلم الكائنات إذ علمه سبحانه عام شامل وأما علم غيره فإتماً هو في حدود ما يشهده له.

والثامن: أن كرسيه ومع الكائنات الموجودة في السموات وفي الأرض، وسنزيد ذلك بياناً في المعنى العام.

والتاسع: أن قيامه على الكون وتصرفه فيه تصرف الحفظ والرعاية، لا يتقله ولا يتعبه فهو مطّوع له بما جُبل عليه من الطاعة السريعة لما يديره ويأمره به.

والعاشر: أنه هو العلي الذي سما في مقامه فلا تبلغ العقول تصور علاه، وكل ما خطر بالبال من السمو والكمال فانه أكمل. والحادي عشر: أنه الموصوف بالعظمة البالغة.

بيان المعنى العام

255- الله لا إله إلا هو...العلي العظيم.

لَقَبَتْ هذه الآية بآية الكرسي، والكرسي لم يذكر في القرآن إلا في هذه الآية. روى الحاكم بسنده إلى رسول الله ﷺ أنها: سيدة أي القرآن. ووصفت بأنها قسطاط القرآن (والقسطاط مجتمع أهل المدينة حول الجامع) وقضائها كثيرة والتتويه بها وخصائصها مبنوثة في كتب التفسير. هذه الآية عرّفت المؤمن بالعقيدة الصحيحة في ذات الله سبحانه. جمعت أحد عشر وصفاً لله تَمَيَّزُهُ بِالْأُوهِيَةِ الْكَامِلَةِ الْمُتَفَرِّدَةِ. أجرت تلك الصفات على العلم المفرد الذي لا يشركه في التسمية به أحد وهو أعرف المعارف (الله)

الوصف الأول: أنه هو المتفرد بالألوهية. فكل معبود سواه باطل وزيف. وأشد ما يفسد العقول أن تقبل بتدليس وعادة قاعد للتأثير محدث قان. وبذلك تفرد الإسلام بأنه دين التوحيد الخالص.

الوصف الثاني: الحي. وحياته سبحانه حياة أزلية لا بداية لها لا نهاية لها، تنبئ عن الكمال الذي يقارنه العلم والتأثير.

الوصف الثالث: القيوم، صفة مبالغاة تثبت أن الله قائم على كل كائن من بداية وجوده إلى فاته وزواله، يعطيه خصائصه ويتصرف فيه في كل لحظة من

لحظات وجوده فيتطور في المصار الذي رتب له تحت عنايته، قال تعالى (**أفمن هو أقدم على كل نفس بما كسبت**)¹

الوصف الرابع: لا تأخذ سنة ولا نوم. من لوازم النبهاء الأنكياء المديرين أنه يلحقهم الإعياء، ويستولي عليهم النوم ليتجدد نشاطهم. وبينت الآية أن تصرفه سبحانه هو التصرف الذي يقول للشيء: كن فيكون، ليس تلك بجهد مبذول. فتم تصميم هذا المعنى بالتخصيص على أنه لا يستولي عليه الإعياء فتصيبه إغفاءة، أو يستولي عليه النوم مما هو مشاهد في البشر من ضعفهم عن مواصلة العمل ومقاومة النوم. فالسنة هي تلك الحالة التي تسبق لفوم المستغرق. وفي هذا رد لما اعتقده أرسطو ومن تبعه أن الله ترك العالم يدير حسب قوانين واستغرق في ذاته.

الوصف الخامس: له ما في السماوات وما في الأرض. مالك الكون كله سماته وأرضه وما فيهما من ملائكة وجن وإنس وحيوان ونبات وجماد. لا يشاركه في هذا الملك أحد. فملك البشر مثلاً ملك محدود بزمان، ملك ناقص لا يستطيع المالك أن يحفظ ما ملكه على الوجه الذي يريده حتى في حدود ذلك الزمان. وهذه الجملة تبرز ارتباط آية الكرسي بما سبقها في قوله تعالى (**ألقوا ما رزقناكم**)

الوصف السادس: أنه لا يتجرأ أحد، فيتقدم للشفاعة في غيره، مما يتسبب عن شفاعته من تنقيل للمشفوع، أو رفع ما استحقه من عقوبة. وفي هذا نفى لما يزعمه أهل الأوثان أن معبوداتهم تنفع لهم عند الله. وليس معنى هذا أنه لا تقع شفاعة أصلاً فقد استثبت الآية صورة من الشفاعة مقبولة وهي: أن يأذن الله لمن يشاء تكريماً، لا لإلزاماً من الشفيع على أنه مقدم ذاتياً لذلك.

الوصف السابع: أنه يعلم ما تقدم من أعمال كل فرد وما هو حاصل في الحال وما سيحصل منه في المستقبل. ولما كان علمه سبحانه على هذا المستوى فإن تفصيله هذا يؤكد نفي الشفاعة، لأن شأن الشفيع أن يُختم في المشفوع التواحي الإيجابية ويسر النواحي السلبية.

الوصف الثامن: أن علمه يشمل الجزئيات والكميات، وما يتهيأ له كل فرد من تطورات وتغيرات تصل به إلى نهايته. وعلمه سيحاطه لا يقاس به أي علم يحصل للبشر، لأن البشر لا يحيطون بالمعلوم إحاطة كاملة إلا للنهاية محجوبة عنهم، والعاقبة مجهولة لهم وما سيلقون فيها مجهول، والمستقبل بصفة عامة لا يفضي بما سيكون عليه.

الوصف التاسع: وسع كرسيه السماوات والأرض. ظاهر هذه الجملة أن الله له كرسي، وأن كرسيه أوسع من السماوات والأرض. واللفظ يحتمل أن يكون المراد مدلولاً لا نعلم عنه إلا أنه يطلق عليه لفظ الكرسي، ويختلف اختلافاً كاملاً عن الكرسي المادي. فهو من متعلقات الذات الإلهية التي تقصر مداركنا عن الإحاطة بها. كما يحتمل اللفظ أن يكون المراد منه معنى غير حقيقي مما شاع استعماله في اللغة العربية من التعبير عن السلطان بالكرسي. أو من إطلاق الكرسي على العلم. وعلى هذا يكون المعنى: وسع علمه أو وسع سلطانه.

الوصف العاشر: أن تصريف هذا الكون القريب منه والبعيد، والمدرك منه بالأبصار والمدرك بالأفئدة القائمة على وجوده ولكن لبعده تضعف الأبصار والآلات الآن عن تحديده، مما تقدر أبعادها بالسنوات الضوئية. إن تصريف أحوال كل جزء صغير أو عظيم من هذا الكون الكبير، وتمكين كل من التطورات التي تحدث فيه واتصاله بغيره مع حفظ كيانه، يتم كل ذلك دون أن يتقل عليه مصوراً نفي الثقل بنفي انحناء المباشر لحمل شيء ثقیل. وهو معنى لا يؤوده.

الوصف الحادي عشر: العلي، وعلوه سبحانه سمو معنوي هو أرفع من أن يحيط به علم البشر، أو ينحصر في مدارك الإنسان، أو يتأثر بأي شيء مما يجري في الكون. كل شيء تافه بالنسبة للذات الإلهية. فهو العلي الأعلى.

الوصف الثاني عشر: العظيم: وعظمته سبحانه لا تحد فكل ما خطر ببالك من الأمور العظيمة فالله أعظم من أن تقلس بعظمته أو تخرج عن سلطانه.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

بيان معنى الألفاظ:

الإكراه: قهر الإنسان على فعل ما يكرهه.

الدين: الإسلام.

تبين: تميز.

الرشد: الهدى.

الغي: الضلال في المعتقد.

الطاغوت: المقدس من دون الله.

استمسك: تمسك.

العروة الوثقى: أصله الحلقة يمسك منها للشد.

بيان المعنى الإجمالي

نفث الآية أن يكون اتباع الدين مستندا إلى الضغط على الشخص أو إرهابه ليؤمن. فقد وضحت مقومات الإسلام وأركانه. وتميَّز الهدى في العقيدة، ولم يبقَ منخل لأي شائبة من شوائب الضلال. وصرحت الآية بعد ذلك بالنتيجة: أن من يكفر بكل ما عيّد من دون الله فهو آمن في مساره، كمن تمسك بعروة قوية شديدة الاتصال بأصلها لا يخشى احتلالها ولا لقطاعها. والله لا يخفي عليه ما يجري في بواطن العباد وظواهرهم. يسمع أقوالهم ويتكشف له بواطنهم.

بيان المعنى العام

256- لا إكراه في الدين... سميع عليه.

تبيّن من تفاصيل آية الكرسي العقيدة التي أقام عليها صرح الإيمان. فقد وضّحت مفهوم الألوّهية من الوجدانية إلى العظمة التي لا يدانيها أي شيء. وهذا التصور لا يمكن أن يبلغ درجة العقيدة بالإكراه والضغط والتعقيب. ذلك أن الإكراه قد يحصل به الإذعان والاستسلام الظاهري، أما العقيدة التي مقرها الباطن والضمير فلا تستقر استقرار الثبات والطمأنينة إلا إذا حصلت بناء على الاقتناع المستند إلى الوضوح الكامل. وهو معنى قوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي قد تميّز طريق الهدى تميزا لا يلتبس بطريق الضلال. وواصلت الآية إبراز هذا التميّز بأن من يكفر بأي معبود كان سوى الله ولا ينتهي به إلى رفض الإيمان عامة بل يؤمن بالله وحده. **(فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله)** هو الذي نجاء وضربت الآية مثالا له بأن الإنسان في سيرته في الحياة الدنيا كمثّل شخص تتقافه الأمواج، فيلقى إليه جبل شديد الفتل في طرفه حلقة لا تنقطع عن أصلها ولا تتحل، فيتمسك بها لتكتسب له السلامة في النهاية. هذه العروة الوثقى هي العقيدة الصحيحة بعد أن وضحت. وتترج الآية بأن الله لا يخفي عليه شيء من أمور البشر فهو سميع لما يجري على ألسنتهم عليم بما تحويه عقولهم وضمائرهم. وهو ما يشير إلى تأكيد أن من آمن مكرها لا يعتبر مسلما.

تنبيه: يعترض كثير من الحاقدين على الإسلام، ويروّجون إلى أن الإسلام قد انتشر بالسيف، وهذه الآية تنفد ما ادعوه. إذ أن هذه الآية من الآيات الأصلية المحكمات فلا يوجد في التاريخ دليل واحد على أن قردا أو أمة أجبروا على الدخول في الإسلام. بل إن هذه الآية تمثّل أصلا من أصول النظام الاجتماعي: أن الحرية هي أساس بناء المجتمعات في كل ما يتصل بحياتهم الاجتماعية من دين وتملك وحكم وبناء الأسر إلى آخره، وما يقدم كحجة على ما يدعون من الحروب

التي قام بها المسلمون، هو تضليل وتزييف الحقيقة. ذلك أن الإسلام قام على الحرية. فمن يمنع البشر من حريتهم يقاتل حتى يتخلى عن ظلمه وجبروته ويترك للناس حريتهم في المعتقد. فالقتال لحماية الحرية لا لقتلها.

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٦﴾

بيان معنى الألفاظ

ولي: الحليف الذي ينصر حليفه.

الظلمات: الشبهات.

النور: الإيمان.

خالدون: البقاء المستمر.

بيان المعنى الإجمالي:

الله في عظمته وجلاله هو الذي يثبت المؤمنين ويرعاهم، فيخرجهم من ظلمات الشك ويزيح عنهم الشبهات. والذين كفروا سندهم الطواغيت التي لا أصل لها ولا حقيقة إلا الوهم المضل الذي سرى منهم إلى أتباعهم فأضلهم وحجبهم عن الإيمان. وحق عليهم سوء العقوبة بخلودهم في النار.

بيان المعنى العام:

257- الله ولي الذين آمنوا هم فيها خالدون.

في الآية السابقة تقرير بنجاة وفوز المؤمنين بسبب إيمانهم، وهذه الآية أضافت إلى وضعهم الأول تقريراً آخر هو أن الله تكفل بإعانتهم ليواصلوا مسيرتهم متمسكين بإيمانهم. وإنه لمطلب عزيز. ذلك أن شأن الإنسان في حياته أنه معرض لوسوس الشيطان وتليبى الفجرة وحديث النفس، تعمل متفرقة ومجتعة على الإحاطة به وتضليله. والله قد تكفل بأنه يتولى المؤمنين فيخرجهم من حبال الشيطان ووساوسه فيثبتهم على الصراط المستقيم في نور الإيمان الواضح المعطّن. وفي المقابل فإن الذين كفروا يتشرب عقولهم شبهات وإباطيل المضللين من الإنس والجن فيخرجونهم من دائرة الإيمان، ليلف ظلام الحيرة والشك على مداركهم. متحيرون في تصور مبدئهم ومصيرهم وما ينتظرهم. ويكشف القرآن عما يسألون عنه ولا يجدون له جواباً، فيعلن أنهم سائررون إلى مصيرهم الذي هو أسوأ مصير: الخلود الدائم في نار جهنم.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي
الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي
بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٠﴾

بيان معنى الألفاظ:

حاج: خاصم بالباطل.

بهت: عجز عن المعارضة.

بيان المعنى الإجمالي:

دعت الآية كل مؤمن ليحيي هذا المشهد ويتأمل فيه. أثبت إبراهيم عليه السلام
للملك أن الله هو وحده الذي يتصرف في الكائنات فيحيي من أَراد ويميت من
يشاء. فرد عليه الملك معاندا وقال: أنا أيضا أحيي من أعفو عنه وأنفذ الموت
فيمن أريد قتله. فقال له إبراهيم: إن الله يتصرف في الكون كله فهو الذي يطلع
الشمس من المشرق، فأتت بها من المغرب، فانقطعت حجة الملك. وهكذا يكون
الظلم حجابا فلا يصل الكافر إلى الاهتداء إلى الحق.

بيان المعنى العام:

258- ألم تر إلى الذي حاج... الظالمين.

ورد في آية الكرسي أن الله حي، وورد في الآية التي تليها أن الله يفتح على بصائر
المؤمنين فيزيح عنهم الشبهات على عكس الكافرين. فمكّن القرآن تلكم المعاني
بما ورد في هذه الآية التي خاصم فيها الملك المتعطرس إبراهيم عليه السلام. عرض
إبراهيم عليه السلام على الملك العقيدة التي أرسل بها، ليهدي الناس إليها. وقال له: إن
الله هو المتفرد بالإحياء والإماتة، فيحيي من يشاء ويميت من يشاء. ولكن الملك
بغطرسته وزهوه بنفوذه أجاب بأن ما عرضه إبراهيم ليس من خصائص ربه
وحده، وأنه هو الملك يتصرف في حياة الناس كما يشاء، فينفذ الموت فيمن تعلقت
إرادته بقتله ويبقي حياة من عفا عنه. فحوله إبراهيم لغلظ حسه واستكباره، لا
إقرارا لردّه ولكن ليربط بين الخالق والكون مما لا يستطيع أحد أن يثبت لنفسه أي
تأثير فيه. هي الحقيقة المشاهدة المتكررة وقال له: إن الله يطلع الشمس كل يوم من
المشرق، فإن كنت إليها فاطلع الشمس من المغرب، فأفحمه وظهر عجزه.

وهكذا فالآيات الكونية يهدي الله بها المؤمنين فيثبتون، ويحرم الكافرين بما يسدله الكفر على بصائرهم فلا يهتدون بها.

الحكمة: في لفت نظر المؤمنين لهذه المحاجة دليل على أن إقامة الحجة على ما يعتقد المؤمنون أنه الحق، منهج إلهي جرى عليه المرسلون.

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِتَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِئُهَا ثُمَّ تَكْسُوهَُا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥﴾

بيان معنى الألفاظ:

خاوية على عروشها: ساقطة على سقفها.

لم يتسنه: لم يتغير.

ننشئها: نحييها.

بيان المعنى الإجمالي:

واقعة ثانية تؤكد أن الله هو الحي المتصرف بالحياة والموت، لفت القرآن إليها الأنظار ليثبتها المؤمنون في نفوسهم.

تمثل الواقعة: أن رجلاً كان مسافراً على حمار ومعه طعامه، ومر في طريقه على قرية فرأى منظراً مفرعاً، خربت القرية خراباً فظيعاً، انقلب أسفلها على أعلاها، وقد دخل اليأس قلبه من هول الخراب فقال: بعيد جداً أن يحيي الله هذه القرية بعد هذا الخراب المميت. فأماته الله مائة عام، ثم رد عليه قوته على الحركة، وجاءه السؤال من الله الخالق: كم لبثت في هذا المكان فقال: بقيت يوماً، ثم راجع نفسه ليكون دقيقاً، فقال: بل بقيت بعضاً من يوم. وعرفه الله بالحقيقة أنه مضى على مكثه في ذلك المكان مائة عام. ثم حرك نظره لما حوله ليرى عجائب قدرة الله. الطعام الذي كان معه والذي من شأنه أن يسرع إليه الفساد بقي سالماً، وأن حماره الذي يستطيع أن يسرح في أرض الله بما يبقي على حياته أمداً طويلاً قد أصبح عظاماً نخرة. فلما تبين له الحقيقة بالمقارنة نطق لسانه بقوله: **أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.**

بيان المعنى العام:

259- أو كما الذي مر على قريته... قديراً.

هذا هو المشهد الثاني الذي يؤكد بتفاصيله ما أثبتته آية الكرسي لله من الحياة وما أكدته الآية التالية من أن الله ولي الذين آمنوا.

يمثل المشهد ما يلي:

الخطوة الأولى: رجل يسير على حماره ومعه طعامه وهو يتأمل فيما حوله تأمل المعبر الدقيق النظر. وينكشف له منظر مفرع: قرية كانت عامرة بأهلها قد أصبحت خراباً، انقلب أسفلها على أعلاها. سقطت سقوفها ثم اتبعتها الجدران، وأصبحت ميتة لا حركة فيها. وعصر المشهد على قلبه فلذا هو يائس يستبعد أن تعود القرية إلى الحياة يوماً.

الخطوة الثانية: أن هذا السافر لم يغادر القرية بل بقي في موقعه، وإذا هو يلتحق بالقرية ويموت كما مات من فيها، ويبقى على حاله تلك لا يتحرك مائة عام.

الخطوة الثالثة: يبعثه الله بعد موته، والقرآن لم يفصل هل إن الله أبقاه جثة بدون روح أو إنه سبحانه قد مله الليقة فكانت قواه تعمل في همود؟ المهم أنه بقي مائة سنة لا يشعر بما حوله، ثم في لحظة عادت له حواسه. ولول ما طرق سمعه السؤال التالي من نفسه: كم لبثت في هذا المكان؟ ويسرع هو بالإجابة، فيقول: لبثت يوماً، ثم يراجع نفسه بعد أن تفق آخر زمن كان له فيه وعي، فوجد أنه قد مرت عليه فترة لا تصل إلى اليوم فقال: بل مكثت بعض يوم.

الخطوة الرابعة: الكشف عن الحقيقة المعجزة. يسمع القول الحق: لم تلبث يوماً أو بعض يوم بل لبثت مائة عام كاملة. وليزيل دهشته يأمره أن يتأمل في طعامه الذي كان بجانبه قبل أن يموت، فيجده سالماً لم يثر فيه الزمن، ويؤمر أن ينظر إلى حماره الذي كان يمكن له أن يرعى في أرض الله بما يطيل حياته إلى أمده، فيجده عظيماً نخرة مفرقة وكأنه وهو يفرك عينيه ليتثبت فيما جرى حوله، فلذا يعظم الحمار تقرب من بعضها ويكسوها اللحم والجلد ويقف حماره بجانبه كما تركه. مرت الأعاجيب الثلاثة في لحظة: تحققت أنه بقي مائة عام، بقاء الطعام الذي من شأنه أن يسرع إليه الفساد بقلوه سالماً لم يتغير، عظام الحمار تكسى اللحم والجلد ويقف الحمار كما كان. ليست أخباراً ولكنها حقائق محسوسة أدركها ببصره وتحركت أمام ناظره. عبر عن إعجابه وعن شكره لفضل الله عليه الذي كشف عن قلبه الشكوك التي خامرته واليأس الذي استولى عليه فقال: أعلم يقيناً أن الله على كل شيء قدير. وبهذا ارتبطت هذه الآية بقوله تعالى (الله ولي الذين آمنوا

يخرجهم من الظلمات إلى النور) وبآية الكرسي التي وصفت الله بالحياة فقامت كدليل على ذلك لأن فاقد الحياة لا يتصور منه أن يعطيها.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُ تُؤْمِنُ قَال بَلَىٰ وَلَٰكِن لَّا تُفْهَمُونَ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِنَّكَ تَمُرُّ فَأَجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْخَعْنَهَا فِيكَ سَعِيًّا وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥٧﴾

بيان معنى الألفاظ:

صُرْهُنَّ إِلَيْكَ: قربين منك تقريبا يعرفك بهن معرفة واضحة.

بيان المعنى الإجمالي:

خفي على إبراهيم عليه السلام سر الحياة فطلب من الله أن يريه كيف تسري الحياة في الكائن فيتحول من حالة الموت إلى حالة الحياة. أجابه الله: لم تسأل هذا السؤال أنت مؤمن؟ قال إبراهيم: أمنت يا ربي، ولكن أريد أن تسعفني بما ينضم به علم المشاهدة إلى علم الدليل ليطمئن قلبي. إن من طبع الخلق أن تتغير عقولهم التغيرات.

قال الله: خذ أربعة طيور قطعها أجزاء ثم اخلطها وقسمها إلى أربعة أقسام ثم اجعل على كل جبل من الجبال التي حولك جزءا منها ثم مرها بالقدوم إليك تأتيك سعيًا. واعلم يا إبراهيم أن الله لا يعجزه شيء، هو كامل الحكمة في تصرفه وتقديره.

بيان المعنى العام:

260- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ...عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

حدث ثالث ينضم إلى المشهدين السابقين يزيد توضيحا لمضمونهما. ذلك أن إبراهيم عليه السلام توجه إلى ربه مائلا له أن يريه الكيفية التي تسري بها الحياة في الكائن. فمضمون السؤال أن يعرض على بصره الصورة التي يتم عليها إحياء الشيء. أجابه الله عن سؤاله بإلقاء سؤال عليه، فقال له: ألم يسبق لك أنك أمنت بي وبقدرتي على كل شيء ومنها الإحياء؟ أجاب إبراهيم بأن إيمانه لا يعتريه شك ولا ريب، ولكنه يريد أن يجمع بين علم المعاينة الحسي وبين ما هو حاصل عنده من العلم التجريدي للنظري، لتكون المعاينة البصرية دافعة لما يجول في النفس من طلب الكيفية. فأمره أن يقوم بالتجربة التالية: أن يأخذ طيوراً أربعة يتأمل في لون كل واحد منها وفي شكله وفي خصائصه، مما يعطي للتجربة تصويراً أتم. إذ الطيور لا بد أن تكون مختلفة الصورة والشكل واللون. ثم يتولى نحبها ثم

تقطيعها، ثم يخلط القطع، ثم يقسم المخلوط إلى أربعة أقسام، فكل قسم لاشك أنه يحوي أجزاء من كل طائر من الطيور الأربعة، ثم يضع كل قسم من الأقسام الأربعة على جبل فتتباع الأجزاء، ثم يدعو الطيور لتأتيه. فعل إبراهيم ما أمر به، ودعا الطيور فجاءته تمشي على رجليها، غير طائفة، وفي مجيئها ماضية غير طائفة ما أعطى للتجربة قوة، إذ تمكن من التأمل فيها بما أثبت له عياناً أنها الطيور التي سبق له أن قطعها. وتختتم الآية بالتأكيد على حقيقة هي التي استندت إليها التجربة: هي أن الله لا يغلبه شيء، يفعل ما يريد فعله ويبرزه بحكمته التي لا يفوتها شيء من الدقة. والحياة لا تتأني إلا من القادر المطلق الحكيم الذي لا يفوته سر الحياة. وهذه الحادثة توضح بجلاء ارتباط الآية بإثبات أن الله حي، وبإبراز صورة من غنايته بالمؤمنين بما ينبتهم ويزيح عنهم الشبه (الله ولي المؤمنين).

مَثَلُ الَّذِينَ يُبْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ الَّذِينَ يُبْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَذَكَّرُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦﴾

بيان معنى الألفاظ:

المن: تذكير المنفق للمنع عليه بما أعطاه.
الأذى: يشمل المن وغيره مما يحقر به المعطي له.

بيان المعنى الإجمالي:

ضرب الله مثلاً يجسم ثواب المنفقين في سبيل الله، مثل أجر المنفق في سبيل الله الذي أخلص في عطائه لا يبغي منه محمداً عاجلة ولا يتبجح بما أعطاه ولا يؤذي من تفضل عليه بالاستعلاء، مثل ما يحصل عليه من ثواب كالأزارع الذي رمى في أرض طيبة حبة واحدة فيبورك فيها ونمت وأخرجت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. والمعطي هو الله فهو يضاعف لمن يشاء تبعاً لما قارن العمل الصالح من إخلاص. والله واسع ملكه لا ينقص ما يثبت به من ملكه شيء، وهو عليم بنيات وأحوال المنفقين.

بيان المعنى العام:

261- مثل الذين ساء الله واسع عليهم.

تكرر في سورة البقرة التحريض على الإنفاق وتصفية النفوس من داء الشح، ففي تعريف المؤمنين أول السورة **(ومما رزقناهم ينفقون)** وفي الآية السابقة 195 **(وانفقوا في سبيل الله...)** وفي الآية 254 **(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات...)** والمسورة واحدة فأكدت هذه الآية قيمة الإنفاق ببيان ثوابه والأدب الذي يتحتم أن يصحبه: جاءت الآية بمثل يجسم مضاعفة ثواب المنفقين في سبيل الله، والأصل أن الإنفاق في سبيل الله هو الإنفاق في الجهاد. فقارنت بين الزارع الذي يرمي بحبة في أرض مباركة طيبة قد توفر لزرعه جميع أسباب النماء والصلاح فسقاها الغيث وحماه الله من الآفات فأخرجت الحبة سبع سنابل في كل سنبل مائة حبة، بما يعطى المنفق ثوابا يصل إلى سبعمائة ضعف، ولا تجب أيها المؤمن فإن الله يضاعف الثواب لمن يشاء. وفيه إشارة إلى أن الأعمال يتضاعف ثوابها بمقدار ما يصحبها من الإخلاص، والله المعطي لا ينقص من ملكه شيء وسع ملكه السماوات والأرض. وهو عليم لا يخفى عنه شيء مما انطوت عليه نفس المعطي من كدر حب الذات وطلب الثواب من البشر، أو من صفاء في القصد وأنوار التقوى.

262- الذين ينفقون... ولا هم يحزنون.

ثم حددت الآية أن الأدب الكامل في الإنفاق أن لا يتبع المنفق ما أعطاه بالتذكير به دائما ومحاسبة المعطي له بما أعطاه، وأن لا يؤدي بصنفته، والإيذاء مراتب: من الاستكبار والنظرة المتعالية إلى الكلام الذي فيه تعد على كرامة المنفق عليه. وقد يكون فردا وقد يكون شعبا أو مجموعة من البشر. فلو تبجح مثلا قائد الجيش بأنه لولا بطولاته وتكاؤه ما كان للجيش أن ينتصر، فإنه بتبجحه هذا أبطل ثواب ما حققه من نصر. فالإنفاق عمل خير، والمن والأذى شر يتسلط على الخير فيمحقه. وطمان الله المنفقين بأن أجرهم مضمون حفظه، لا يضع منه شيء. لأن الله هو الذي تكفل بذلك. وبشر المنفقين ببشارة عظيمة أنهم لا يخافون من المستقبل، وما يخبئه يوم القيامة، فقد كتب الله لهم الأمن في ذلك اليوم، ومسرهم أنهم لا يحزنون على ما فات لأن ما عند الله خير وأبقى مما لنفقوه.

• قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَّدَقَةٍ تَتَّبِعُهَا أَذًى ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَلِيمٌ ﴿٢٦٢﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُبْذَرُ مَالُهُ رِيَاءً أَلَّا يَأْتِيَ النَّاسَ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ سَفْوَانٍ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ

فَتَرَكَهُ صَلَاحًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

بيان معنى الألفاظ:

قول معروف: المقبول في العرف العام.

مفطرة: التجاوز عن الإساءة.

رئاء الناس: إظهار العمل للناس للتفاخر به.

صفوان: حجر كبير أملس.

وابل: الكثير القوي من المطر.

صلدا: الأملس الصلب الذي لا شيء عليه.

بيان المعنى الإجمالي:

موازنة بين قول الكلمة الطيبة في مواجهة السائل، والتجاوز عما يصحب سؤاله من سوء أدب وتطاول، وبين الصدقة التي يتبعها لذي السائل، فحكم الله سبحانه بأن الكلمة الطيبة وما عطف عليها خير من الصدقة التي تلبى الحاجة المادية وتكسر نفس الفقير، والله وهو الكامل الغني يغفو عن السيئات عفوا لا يتبعه لوم ولا حط من قيمة المغفو عنه.

ثم نهت الآية عن الصدقة التي يقع بعدها المن على المنفق عليه أو إزايته، ونفرت من ذلك بتشبيهه بالكافر الذي خلا قلبه من الإيمان بالله واليوم والآخر فقصر همه على الحياة الدنيا، فهو لسوء باطنه لا يتصدق إلا ليحقق ما يرغب فيه من التطاول على من يعطيهم، والظهور بمظهر الكمل الأسخياء.

ثم نفرت ثانية من هذا السلوك بضرب مثل يعبر عن عقبة الصدقة التي يصحبها المن والتطاول، بالحجارة الملساء المغطاة بتراب خفيف يسر فيها الزارع، حتى إذا نزل الغيث الغزير ذهب بالتربة وما تحويه وبرز وجه الحجارة عاريا، لا يقدر الكافرون على الانتفاع بشيء مما بذلوا فيه جهدهم. وبهذا يكون الكفر حجابا يمنع من بلوغ آثار الهداية الإلهية.

بيان المعنى العام:

263- قول معروف ومفطرة...والله شتي حاييم.

فصلت الآية السابقة أمر الإنفاق في سبيل الله وحرصت عليه. والإسلام كما يحرص المؤمن على الإنفاق في سبيل الله يريهم:
أولا: على بذل العون للفقراء والمساكين بالتصدق عليهم.

وثالثها: على أن يكون هذا الإنفاق جاريا على طريقة لا تؤذي المتصدق عليه، ولا تداس بها كرامة من اضطرت له الحاجة إلى السؤال. وقد جمعت الآية الأمور الثلاثة التالية:

أولاً: أن المؤمن إذا كان لا يملك ما يجب به السائل فليأثره بكلمة طيبة: (يمر الله لك الخير، يؤسفي أن وضعي لا يسمح لي بعونك ونحو ذلك) وإن الكلمة الطيبة التي لا تجرح كرامة السائل خير من أن يتصدق عليه ثم يتبع صدقته بالمن والتذكير بها، أو بالإذية القولية أو الفعلية. وقد تلجأ السائل في الطلب ويحرج المسؤول أو يتجاوز حدود الأدب في خطابه، فيدعو للقرآن إلى التكرم والعفو. وينبهنا القرآن إلى أن الله هو الغني عن عياده وكل الخلائق تسأله وكثير منهم قد أسألوا في حياتهم وتجاوزوا حدوده وهو سبحانه يحلم عنهم ولا يقابل معاصيهم وتجاوزاتهم بالحرمان.

264- يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا... القوم المساكين.

ثانياً: أن يرعى في طريقة تصدقه الأدب، فلا يصحب صدقته ولا يتبعها بالمن على المحتاج والتطاول عليه والتذكير بفضلها، ولا ييأذنه بالقول أو بالفعل، وليعلم من لم يرع ذلك أنه لا يطمع في ثواب ما أنفق، وأنه حرم نفسه من الجزاء الذي شأنه أن يخلقه الله عليه في الدنيا، وأن يكون مثمراً يوم القيامة. ثم مثل الله خسران المتصدق الذي لم يتأدب بلأدب الإسلام في الصدقة بأن مثله كمثّل الكافر الذي ينفق أمواله طلباً للرياء والشهرة والذكر، لا حبا في الخير ولا شعوراً بالتضامن الإنساني. خلا قلبه من نور الإيمان بالله فهو لا يرجو ثواب عمله يوم القيامة. وقرب مال ذلك بأن ضرب له مثلا، بمن يصحب صدقته بالمن والأذى ولا يرعى أدب البذل، إن مثله كمثّل حجارة صلبة ملساء غطى ظاهرها طبقة خفيفة من التراب يثر فيها الزارع حبه منتظرا نباته وتضاعفه، وينزل المطر غزيرا فيذهب بالتراب وما يحويه ويبرز الحجر أصم عاريا أملس. ويظهر في المثل مظهر المنفقين مع المن والأذى بصورة العجزة الخائنين اليائسين الأسفين، لا يقترون على الانتفاع بشيء مما بذلوا فيه جهدهم. والكفر يضرب بحجابيه على أهله فلا ينفذ إلى عقولهم وضمائرهم وقلوبهم أنوار الهداية فهم في ظلامهم محرومون.

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاتَتْ أَشْجُلَهَا ضِعْفُونَ فَإِن لَّمْ يَصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

بيان معنى الألفاظ:

ابتغاء: طلبا لمرضاة الله.

تثبيتا: تمكنا من أنفسهم.

الجنة: مكان كثير الشجر.

بربوة: مكان مرتفع من الأرض.

أكل: ما يؤكل.

وابل: المطر الكثير.

طل: المطر القليل.

بيان المعنى الإجمالي:

واصل القرآن تمثيل أحوال المنفقين بما يجسمها للمتأملين. فضرب مثلا للذين ينفقون أموالهم طلبا منهم أن يصلوا إلى رضا الله، وتمكينا لأنفسهم من التغلب على دواعي الشح ليرسخ حب السماحة في قلوبهم، مثلهم بجنة في مكان خصب مرتفع قليلا رويت بغيث غزير، فتضاعف إنتاجها وكثرت خيراتها، أو سقيت بمطر فيه كفاية، فلم يحرم صاحبها من غلاتها، فالمتصدق ينال ثواب ما قدم من خير يتضاعف تبعاً لإخلاصه. والله مطلع على أحوال نفوسكم فلا يخفى عليه من حقيقتها شيء.

بيان المعنى العام:

265- ومثل الذين ينفقون...والله بما تعملون بصير.

هذا هو الوجه الثاني للمنفيين ، فإذا كانت الآية السابقة جسمت حال المنفقين الذين لم يتأدبوا بأدب الله، فإن هذه الآية اعتت بحال المنفقين الذين قاموا بما قاموا به طلبا للفوز برضوان الله. ولنضم بهذه الآية الإنفاق في سبيل الله المذكور في الآية السابقة (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله...) إلى الإنفاق في مختلف وجوه الخير التي يرضى الله عنها. وبرزت هذه الوجوه النيرة للذين امتلأت أرواحهم بأنوار الإيمان فمحضوا ما يقدمونه من إحسان في وجوه البر لينالوا رضى الله عنهم، وليمكنوا أنفسهم من الثبات على العطاء ويقتلعوا جذور الشح والتتردد في علاقتهم بالمال. مثلهم القرآن بجنة ذات أشجار مثمرة طاب مكانها، وكانت تربتها

غنية ثرية في مكان مرتفع، ونزلت عليها الأمطار الغزيرة فروت أرضها وجرى في أفنانها وثمارها ما ضاعف إنتاجها، أو نزل بها مطر كاف أقل من ذلك، فلم يحرم صاحبها من إنتاجها. وهكذا يختلف حال المنفقين الصالحين فيما يقرر لهم من مثوبة بين الثواب المضاعف، وبين ما هو دون ذلك تبعاً لوضع المنفق من الإخلاص الكامل، أو ما خالطه غيره على وجه لا ينفي الإخلاص. والله يعلم ما تتطوي عليه النفس عند قيامها بما قامت به وأنجزته، فالظواهر لا تخفي تحت غطائها الحقيقة الكامنة في الضمائر.

أَبُوذُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

بيان معنى الأنهار:

أيود: أليح.

الإعصار: ريح شديدة تقلع الأشجار.

فيه نار: مع حرارة شديدة.

بيان المعنى الإجمالي:

إن الذي ينفق ماله رياء الناس مثله كمثل صاحب جنة في أوج عطائها جمعت بين النخيل والأعناب وصنوف الأشجار المثمرة، رُبُّها مضمون بما يتخللها من أنهار جارية، وقد شاخ صاحبها وكبرت سنه، وذريته غير قادرين على الكسب لصغر أو قصور، فحالته تمثل الاحتياج الشديد لإنتاج تلك الجنة. وفي لحظة تعصف ريح سموم حارة تقلع الأشجار وتحرق الأوراق والثمار، فتقضي على آماله. كذلك يكون المرابي بصنفته يوم القيامة ذهب ما قدم هباء ولا ينفع بشيء منه في اليوم الذي يكون أشد ما يكون احتياجاً. والله يبين للناس الحقائق التي بالتفكير فيها تسام للمؤمن عاقبته.

بيان المعنى العام:

266- أبود أحدكم... تتفكرون.

افتتحت الآية بسؤال: أليح أي واحد منكم أن يحصل له ما عرضته الآية؟ وهو كما نقول لشخص: أليح أن يذهب بصرك؟ وذلك لحث السامع على الانتباه والتفكير. ما هو المثل الذي ضربه القرآن في صورة السؤال؟ مثل الذين يراوون

بالصدقات يرسل له جنة اصطفت فيها النخيل والأعناب وتتوالت فيها الأشجار المثمرة وهي في أوج عطائها، تتخللها الأنهار الجارية فلا يخشى عليها صاحبها عطشا، تملأ القلب وتبهج العين، وقد كبرت سنه وأدركه الهرم، ومع ذلك هو يقول ذرية ضعافا لا يقدرون على الكسب، فكل أماله معلقة بهذه الجنة. وكل اعتماده هو وأسرته على ما تنتج من خيرات. وفي لحظة تعصف رياح عاتية كأعنف ما يكون قوة، حارة تشوي ما تلفحه وتحرقه، وينكشف المنظر عن أشجار مقموعة وأغصان وثمار محترقة، وأمال ضائعة ويأس مقيم، لا يستطيع أن يعيد غراسها لكبره ولا ذريته يخلفونه لضعفهم. فمثل هذا العجز الذي ذهبت أماله كمثل المنفق رثاء، أفق وسعى حتى إذا جاء يوم الحساب، بين يدي رب الأرباب، وجد ما قدمه هباء منثورا، لا ينقذ منه بشيء. وهو مثل يضربه الله للناس ليتفكروا فيه ويأخذوا منه العبرة.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٥٤﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ
مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٥﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٥٦﴾ وَمَا أَنْفَقْتُمْ
مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٥٧﴾ إِنْ
تُبَدُّوا إِلَى الصَّدَقَاتِ فَيَعْمَأْ هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَتُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٥٨﴾ • لَيْسَ عَلَيْكُمْ
هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا
تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
تُظَلِّمُونَ ﴿٢٥٩﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ حِسْبَهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَمِهِمْ لَا
يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

الَّذِينَ يُبْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْيَلِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٨﴾

بيان معنى الألفاظ:

الطيبات: أفضل الأموال.

ما أخرجنا لكم من الأرض: الزروع والثمار.

ولا تيمموا: ولا تقصدوا.

الخبث: السيء كالحرام والمستنقز وهو عكس الطيب.

تفمضوا: تتساهلوا في أخذه مع أنه مكروه لغرض ما.

الفحشاء: اسم لفعل شديد سوء، أو قول كذلك.

واسع: واسع الفضل لا يحد فضله.

الحكمة: الحكم الصالح الذي لا شبهة فيه، وهي بالعلم المتقن والعمل به.

أولو الأكباب: أصحاب العقول الصحيحة.

نثرتم: التزمت من قرب.

تبوا: تظهروا صدقاتكم.

فحصا هي: فالصدقة المظهرة حسنة لا ينقص الإنظار من قيمتها.

يُفْقَر: يمحو.

ابتغاء وجه الله: إخلاصا لله.

يوق: تجدونه كاملاً غير ناقص.

أحصروا: حبسوا.

ضربا في الأرض: الانتقال في الأرض قصد التجارة.

التعفف: التتره عن السؤال.

سيماهم: علامة الحاجة تُعرَفُ بهم.

الإلحاح: الإلحاح في المسألة.

بيان المعنى الإجمالي:

تتضمن هذه الآيات الثمانية ما يلي:

❖ أمر الله المؤمنين أن ينفقوا من المال الطيب الجيد ومما تخرجه الأرض من خيرات مما يرغب الإنسان فيه لجودته ومن الحلال، ولا يتصدق برديء ماله الذي لا يقبله في تعاملاته إلا مع نوع من التسامح لغرض من الأغراض، وليتذكروا أن

الله سبحانه غني عن البشر فالإتفاق هو لمصلحتهم، وأن الله محمود علي جميع الأحوال.

❖ نبههم إلى أن الشح بالمال هو من الشيطان الذي يوسوس فيوقع في نفس البشر الخوف من الفقر ليمسكوا أموالهم ومن ناحية أخرى يفتح لهم شهية ارتكاب الرذائل، ففرقوا بين منهج الشيطان هذا، وبين منهج الله الذي يدعوكم لواسع رحمته وغفرانه ويعدكم من فضله ما يفتح الأموال، وهو منجز ما يعدكم لأن سعة ملكه لا ينقص منها شيء وهو عليم بما يجري في ضمائركم.

❖ يختلف البشر في قدرتهم على بلوغ الحقيقة والعمل بها، فمن رزق نقاذًا في بصيرته لا يخدع بالظواهر عن إدراك الحقيقة، فقد أوتي الحكمة، ومن ظفر بالحكمة فقد ظفر بالخير كله. وأصحاب العقول الكاملة هم الذين ينفذون إلى حقائق الوجود.

❖ يشر المؤمنين بأنهم كلما اتفقوا نفقة واجبة أو تطوعاء، أو التزموا فعل خير فوفوا به، فإن الله لا يخيب عن علمه شيء من ذلك ويجزي فاعله. يغفران ذنوبه. ومن شح بالواجب عليه أو لم تسمح نفسه بمساعدة المحاييج فأول عقوبة، هي أنه لا يجد في ساعة الحرج والضيق معينا ولا نصيرا ويكون مكروها من الناس.

❖ كل من بذل ماله المعروف ولجبا كان أو تطوعاء، وأظهر صنفته فعمله هذا عمل صالح يثاب عليه، وأفضل منه أن يخفي صنفته ويوصلها للفقراء دون أن يعلم أحد بما صنعه، ويجزي بحو سيئته. والله لا يخفي عليه شيء من نيائكم، فأخلصوا لله في البذل

❖ الله وحده هو الذي يتصرف في الهداية فيؤثيها من يشاء ويحرم منها من يشاء، وقد كلف الرسول ﷺ بإبلاغ شريعة ربه. وكذلك العلماء من بعده ولم يكلف أبدا منهم أن تتحقق فعلا هدية من يدعوهم.

❖ كل ما تتفقونه من خير فإن فائدة النفقة تعود إليكم، وحدة في المجتمع، ونشرا للحب بينكم، واقتلاعا للحسد والبغضاء. ونفقتكم الصالحة هي التي تقدمونها طابا لرضا الله، والله يحاسب حساب الجزاء والكرامة فيوقي كل منفق بثواب ما أنفقه، ولا ينقص منه شيء.

❖ تأكيد للتحريض على الإتفاق وخاصة للفقراء الذين وقفوا أنفسهم على الجهاد لإعلاء كلمة الله، الذين لا يستطيعون أن يتنقلوا في أرض الله لتنمية أموالهم بالتجارة، وعزة نفوسهم تجعل الجاهل بحالهم يظنهم أغنياء من تغفهم عن المسألة،

ولكن المتأمل في العلامات ينتبه لفقرهم مع أنهم لا يمدون أيديهم للسؤال ولا يُلحُون.

❖ تأكيد على أن ما ينفقه المؤمن سيلقى جزاءه، لأن الله عليم بما أنفقه وهو قد وعد بالجزاء ووعد لا يخلف.

❖ عمت الآية مؤكدة أن كل منفق يلقى جزاءه أنفق بالليل أو بالنهار، كان إنفاقه سرا أو ظاهرا علانية، جزاء منخر عند ربهم الذي ثولاهم بالهداية، وفضله عليهم موصول، فهم قد آمنوا في مستقبلهم فلا يصيبهم مكروه يوم القيامة، وكتب الله لهم الطاعة عند الشدائد فالله وليهم، ولا هم يحزنون على ما فات منهم لعظم الرعاية التي سيلقونها.

بيان المعنى العام

267- يا أيها الذين آمنوا أنفقوا... إن الله غني حميد.

واصل القرآن في هذه الآيات الثمانية بسط ما يتعلق بالإنفاق فاعتنى بما يلي:
أولاً: حث المؤمن على تحخير المال الذي ينفق منه، فأمره أن ينفق، من المال الذي سعى في التحصيل عليه بالطرق الحلال المال الطيب المرغوب فيه، لينفق من الذهب والفضة ومن الأتعام ومن الزروع والثمار التي أخرجها الله من الأرض ومن منها الإنسان. ونهاه أن يقصد إلى المال الرديء والمرغوب عنه والمال الحرام لينفق منه، فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وكيف يجزو الإنسان على تقديم المال الذي لا يرضى أن يدخله في ملكه إلا مع نوع من التساهل وعدم الرضا، وإذا قبله، فإنما يقبله مع رفضه الباطني له لأمر وراء قبوله له وحط من قيمته، فكيف يرفض غير الطيب لنفسه ولا يرضاه لها ويقدمه لله الغني الحميد. إن في تقديم الرديء للمحتاج في تلك هدم لنفسية المحتاج وإذلال له، فإذا كان قد سد خلته بما أعطاه من مال رديء، فإنه قد اعتدى عليه باحتقاره، واعلموا أن الله غني عن صنفاتكم محمود على جميع الأحوال.

268- الشيطان يعدكم... واسع عليه.

ثانيا: أيقظ المؤمنين ليتنبهوا فلا يندعوا، فهما طريقان: طريق الله وطريق الشيطان. عليهم أن يميزوا بينهما. الشيطان يلقي بوسوسته في قلوبكم ويصور لكم أن الإنفاق يقودكم إلى الخصاصة والفقر فينفركم منه، ويملا بواطنكم بالخوف من المستقبل على أنكم إذا صرفتم ما في أيديكم اليوم ذهب عنكم، ولا تجدونه عند الحاجة. ومن ناحية أخرى هو يزين لكم كل قبيح فيطمس على سليم فطرتكم فتقلب موازين الخير والشر عندكم ويضلكم. وكم من شحيح بماله يدفعه الشيطان

إلى الفحشاء وطرق الرذيلة فينقلب شحها بذلاً بدون حساب في الرذيلة ومستمتع الشهوات. تنبهوا فإن طريق الله سبحانه يفتح قلوبكم على الأمل فيصفيها مما يمكن أن يخالطها من ظلام المعصية فتشرح للمستقبل بما أعده الله من فضل. والله واسع الفضل، عليم بما انتطوت عليه صدوركم فيجزىكم.

269- يوتي الحكمة... الأنبياء

يختلف البشر في قدراتهم العقلية فمنهم من يقف عند الظواهر لا يتجاوزها ويغتر بها، ومنهم من ينفذ إلى حقائق الأشياء ولا تغيب عن بصيرته عواقب الأمور، وهذا هو الحكيم الذي رزقه الله الحكمة. ويتفضل سبحانه على من يشاء من عباده فيمكنه من الحكمة التي تصحح مداركه، ويبعد بها ضلالات الشهوة عن أحكامه، فتطرد من التأثير على اختياراته، فيترجح عنده الصواب والخير على ما سواهما. ويقرر القرآن قاعدة في نجاح البشر: أن من لزم في حياته التأمل وانطلق فكره فادرك حقائق الأشياء فاستقامت مداركه، وتغلب على نوازع الشهوة وسواس الشيطان، فتوجهت ميوله تبعاً لذلك لما هو خير وأسلم عاقبة، فإن حفظه في هذه الدنيا الحظ العظيم، وما يحصل عليه من الخير لا تحد حدوده. وإنه لا يصل إلى الارتواء من الحكمة وإدراك حقائق الأشياء بدون غلط، ويطوع سلوكه لمقتضيات الحكمة، إلا أصحاب العقول الصافية الناهية.

270- وما أنفقتم من نفقة... أنصار.

ثالثاً: إن من الحكمة أن يستحضر المنفق أن الله لا يخفى عليه أي نفقة كانت صغيرة أو كبيرة، سواء أنفقها في سبيل الله أو تصدق بها، أو أي التزام منه بفعل الخير، وهو التذرع، سواء أربطه بأمر أم لم يربطه، على أن تقتصر به المراجعة التامة لكل ما أرشد الله إليه وبينه في الإنفاق. ثم إن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر فحرموا المستحقين ما فرضه الله لهم في أموال الأغنياء، وظلموا أنفسهم فحرموها من الكمال الخلقي ولونوها بداء الشح، لا يجدون نصيراً يوم القيامة ويفقدون النصير في الدنيا. إنه قد بنيت النفوس على حب من يحسن إليها، فمن يشح بماله ولا تلين نفسه لمساعدة المحتاجين لا يجني من ذلك إلا بغض الناس له والتخلي عنه عند الأزمات. ولا يجد نصيراً ولا معيناً، بل يكثر الشامتون به.

271- إن تبدوا الصدقات... والله بما تعملون خبير.

رابعاً: تبين من الآية السابقة 263: (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم باليمن واليمنى) أثر الرياء في إحباط ثواب الإنفاق، فيذهب المال ويحرم أجر ما

أنفقه. وقد يتساءل المؤمن عن النفقة إذا أظهرها المتصدق بغير قصد الإذلال على المنفق عليهم، ولا حبا في الظهور، فهل إظهارها يحبط أجرها سواء أكان الإنفاق من الواجب كالزكاة، أم من المتطوع به كالصدقات؟ تقرر الآية أن الصدقة التي أظهرها صاحبها ولم يصحبها رياء هي أمر طيب، إيدؤها وإظهارها لا يؤثر سلبا على ثبوت المتصدق رضا الله وثواب ما أنفق. ولكن الصدقة التي أخفاها المتصدق وأوصلها إلى الفقير، والإيتاء هو إيصال الشيء بلطف يُمحي معه انكسار نفس المعطى، ولا يعلم بها إلا الله، إن ذلك هو أكثر ثوابا وأعظم أجرا. وهي سبب للعفو عن السيئات.

272- ليس عليك هداية متخللهمون.

خامسا: ما نظمته القرآن في البذل الواجب والمندوب، وموقف الناس من هذا النظام بين متبع له وبين رافض، وأثر ذلك في بناء المجتمع الإسلامي، جعل النبي ﷺ يحزن لعدم اهتداء الناس جميعا للأخذ بهذا النظام، فأعلمه الله وأعلم أيضا كل داعية للخير من علماء الأمة، أنه لم يكلف أحدا منهم بأن يعمل الناس بما يدعونهم إليه من الخير والصلاح، إذ أن مهمتهم بيان الحق ودفع الشبه، وأما الاهتداء بذلك فليس موكولا لهم، ذلك أن الله وحده هو الذي بيده الهداية، فييسر الأسباب لمن أراد له الخير، ويحرم منها من كتب له الحرمان، دون أن يجبر الضال على الضلال أو يلجئه إليه، ولا أن يجبر المهتدي على الهداية.

سادسا: حوصلت الآية 272 (وما تنفقوا من خير فلا تأخذكم...) أثر الإنفاق في بناء الفرد، فقررت أن البذل يعود بالصلاح على المنفق أولا، لأنه يستل، بمواصلته العمل به، داء الشح من نفسه، ولأنه يسمو في درجات الكمال النفسي، ولأنه يؤكد حب الناس له وسعيهم لعونه، وتحوله من النظر القريب القاصر إلى امتداد بصيرته إلى جزائه يوم القيامة بإدخال عنصر هام يقتصر بالإنفاق وهو قصد الطاعة لله. وتؤكد الآية في خاتمها تحقق الجزاء كاملا غير منقوص، بأن الله تكفل بإعطاء المنفق وفاء ما بذله ولا ينقص منه شيء.

273- للفقراء عليه عليه.

سابعا وأصل قوله تعالى (للفقراء الذين...) التخصيص على إيتاء الصدقات للفقراء من هذا النوع الخاص: وهم الذين أحاطت بهم ظروف قاهرة منعتهم من السعي في طلب الرزق، من الذين محضوا أنفسهم للجهاد وإعلاء كلمة الله والدفاع عن الأمة، ومن الذين عوقبتهم جراحات القتال فعجزوا عن التنقل في طلب الرزق، ومن

الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فعجزوا عن تدبير متطلبات الحياة كالمهاجرين الأولين من مكة إلى المدينة واللاجئين في كثير من مناطق الحروب، وهم على قدر كبير من عزة النفس، يتورعون عن سؤال الناس. بل إن الجاهل بحالهم يظنهم أغنياء بسبب تنزههم عن التعرض للمسألة يترفعون عن مد أيديهم للسؤال فضلا عن أن يبالغوا في الطلب، ولكن الحاجة التي هم عليها لا يستطيعون معها أن يخفوا حالهم من الخصاصة، فعلاמתها تدل على وضعهم لمن يتأمل في أحوالهم. وهو حث للمؤمنين على أن يسعوا للتعرف على هذا النوع العزيز من الناس فيسعونهم ويمدون لهم يد العون. ويؤكد القرآن على الجزاء المرتقب لأن الله لا يخفي عنه ما تقومون به من خير، فهو يعلمه. وعلمه الذي لا يغيب به عنه كبيرة ولا صغيرة ولا ظاهر ولا باطن، يفتح باب الأمل في رضوانه.

274-الَّذِينَ يَتَّقُونَ...وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ثم أكد هذا المعنى بأن الذين يتولون إنفاق أموالهم في جميع الأزمان لا يختلف الليل عن النهار، وفي كل الصور من السر الذي لا يعلمه أحد إلا الله ومن العلانية، لهم أجرهم ثابت عند من لا تضعيع الودائع عنده. يضمن لهم أنه يؤمنهم، فهم مطمئنون إلى حسن العاقبة في الآخرة وإلى العون والممدد الإلهي في الدنيا، ولا هم يحزنون عما فات من أموالهم لأنهم ولقون من أنها ستضاعف لهم عند ربهم وتحصنهم في حياتهم.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رَأْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَغْلِبُكُمْ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَتْ ذُو

عَسْرَةً قَطْرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٦﴾ وَأَتَقُوا
يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨٧﴾

بيان معنى الألفاظ

يَاكُلُونَ الرِّبَا: يستحذون على ما يدره عليهم الربا.

يُنْقِبُهُ: يهزه هزا عنيفا.

الْمَس: مس الجن، الجنون.

مَوْعِظَةٌ: النصيح ببيان العواقب.

سَلَف: مضى وفات.

يَمْحَق: يذهب فلا يبقى له أثر.

يُرْسِي: ينمي.

فَالَّذِينَ: اعلّموا حتى لا يباغثكم ما سيحصل.

رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ: أصول أموالكم.

عَصْرَةٌ: العجز عن الوفاء بالدين.

النَّظَرَةُ: التأخير.

مَيْسَرَةٌ: اليسر بوجود المال.

تُؤَفَّى: أوفى فلانا حقه أعطاه إياه تاما.

بيان المعنى الإجمالي:

الَّذِينَ يَلْتَمِعُونَ الرَّبَّ بِشِرَاءٍ يَفْقِدُونَ التَّوَازُنَ فَهُمْ مُضْطَرِبُونَ كَشَأْنِ الَّذِي يَحْرِكُهُ الشَّيْطَانُ حَرَكَةَ عَنُقَةٍ مِنْ مَسِ الْجَنِّ. هَذَا جَزَاءُ تَلْبِيسِهِمْ بِقَوْلِهِمْ: إِنَّ الرَّبَّ وَالْبَيْعَ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا كَانَ الْبَيْعُ حَلَالًا فَكَذَلِكَ الرَّبَّ. وَهَذِهِ التَّسْوِيَةُ بَاطِلَةٌ، لِأَنَّ اللَّهَ الْمُخْتَصَّ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَلِكِهِ أَهْلَ الْبَيْعِ وَحَرَمَ الرَّبَّ. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَغَيِّرَ أَحْكَامَهُ. إِنْ مِنْ تَأَمَّلَ فِي أَمْرِ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ خِشَا مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ، وَثَابَ قَاطِعًا عَنِ التَّعَامُلِ بِالرَّبِّ فَإِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ تَشْمَلُهُ. وَلَا يُؤَاخِذُ بِمَا سَبَقَ أَنْ أَخَذَهُ مِنْ مَالِ الرَّبِّ الْحَرَامِ. وَأَمَّا مَنْ عَادَ إِلَى التَّعَامُلِ بِالرَّبِّ بَعْدَ أَنْ بَلَغَهُ حُكْمُ اللَّهِ فِيهِ فَإِنَّ مَصِيرَهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَفَارِقُهَا وَلَا تَفَارِقُهُ. وَيَهْدِي الْقُرْآنُ الْمُتَهَالِكِينَ عَلَى الرَّبِّ بِأَنَّ اللَّهَ قَدَّرَ تَقْدِيرَهُ النَّافِذَ أَنَّهُ سَيَذْهَبُ بِمَا تَحْصُلُ عَلَيْهِ الْعَرَابِي مِنْ أَمْوَالٍ. وَفِي الْمَقَابِلِ قَدَّرَ أَنْ يَنْمِيَ أَمْوَالُ الْمُتَصَدِّقِينَ وَيَبَارِكَ لَهُمْ فِيهَا فَيَعُوضُ عَنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا أَنْفَقُوهُ. وَالطَّاعَةُ تَقْضِي بِصَاحِبِهَا إِلَى الْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ، وَالْكَفَرُ وَمَا يَزِينُهُ لِصَاحِبِهِ مِنَ الْمَعَاصِي وَارْتِكَابِ الْأَثَامِ يَقْضِي ذَلِكَ إِلَى إِبْعَادِ صَاحِبِهَا عَنْ مَنَازِلِ الْقُرْبِ وَالْكَرَامَةِ وَالْحَرَمَانِ

من التوفيق والأطاف التي تعين على فعل الخير. وبالمقابل فإن الذين آمنوا والتزموا في حياتهم فعل الخير وأدوا صلواتهم في أوقاتها على أتم الوجوه، وبذلوا عن طوعية زكاة أموالهم، إن أجروهم ثابت لا يضيع شيء من جزاء صالح أعمالهم، ويثبت الله الأمن في قلوبهم فلا يحل فيها الخوف من المستقبل ولا الحزن والأسف على ما مضى. ثم يوقظ الله المؤمنين، مؤكدا التزام تقوى الله، بما يصحب التقوى من الكف عن متابعة التعامل بالرأيا الذي يتناقض مع الإيمان. ثم توعنت الآية الذين يواصلون التعامل بالرأيا بالحرب التي يلأن الله يتسلطها عليهم، وبتكليف الرسول بإبلاغ أمره بحاربهم. قررت الآية أن من تاب من المتعاملين بالرأيا فحقه أن يقبض أصل المال الذي بذله دون زيادة، وللزيادة ظلم من المرابي، كما أن من تاب يستحق أصل ماله كاملا بدون ماطلة. إذ النقص من أصل المال أو الماطلة ظلم لمن كان مرابيا. وإذا كان المدين معسرا لا مال له يوفي منه دينه فعلى الدائن أن يؤخره حتى يتيسر حاله. وأن يتكرم الدائن للمعسر فيعفيه من دينه، خير. وأفضل في تمكين الود بين الجماعة وما يتبع ذلك من الثواب.

وختمت آيات الرأيا بوعظ يشمل جميع الناس كي يصونوا أنفسهم في اليوم الذي يعودون فيه لعرض حسابهم عند الله، مجردين مما كانوا يتقوون به في حياتهم الدنيا. هو يوم القيامة، الذي ستجد فيه كل نفس جزاءها كاملا عما قدمت، حكما عادلا لا يظلم فيه أحد.

بيان المعنى العام

275- الذين يأخذون الرأيا... أصحاب النار هم فيها خالدون.

اعتنت الآيات السابقة بتوضيح ما يتعلق بالإحسان والصفقات مما فصلنا القول فيه خلال بيان المعنى العام. ويقابل أولئك الصالحين الذين سمت نفوسهم فأشركوا إخوانهم فيما آتاهم الله من فضله، يقابل هؤلاء قوم استولى عليهم الجشع وحب المال فتقطعت الأسباب التي تربطهم بأعضاء المجتمع الذي يعيشون فيه، كل منهم الاستحواذ على المال بجميع الطرق، فأبرزت الآية صورتهم المشوهة بأخذهم للرأيا في شراهة بالغة، ونهم عنيف، بمن يأكل الرأيا أكلا. ثم زادت تشويها وتنفيرا من وضعهم ومالهم، بأنهم كلما أرادوا القيام كانوا كالمصروع الذي هزه الشيطان هزا عنيفا فاضطربت حركاته، يسقط كلما حاول أن يتقدم. يمكن أن تفهم الآية على أنها تقدم صورة لأكلة الرأيا في الدنيا، هذه البلية العظمى التي عمت البشر في عصرنا هذا، فاضطربت أحواله العامة والخاصة. تتوالى الأزمات الاقتصادية فتتزعززع العالم كله هزا عنيفا، وتضطرب مسيرة أعظم القوى الاقتصادية، ويبدو المستقبل غامضا

رهيباً، ولا تجد الجواب عند أحد. ووضع الأفراد ليس أسلم من الوضع العام. ضغط المرابون على عامة الناس فسلبواهم أمنهم واستقراؤهم، وقشت الأمراض النفسية. تلاحظ بوضوح أنه كلما كانت مظاهر الرقاه الاقتصادية أقوى كلما تضاعف القلق النفسي والحيرة في تلكم المجتمعات، وتضاعف عند المنتحرين بعد أن خلق ضغط المرابين الأمل الذي يعطي للحياة معنى وقيمة. كما يمكن أن تكون الآية تقدم تصويراً لوضعهم الأخرى، فالمعنى أنهم عندما يبعثون يوم القيامة يخرجون من قبورهم مضطرب حركاتهم في غير تناسب كلما قاموا سقطوا، وهكذا يسبرون في المحشر إلى المصير الذي ينتظرهم. وجشع المرابين أعماههم عن تبين الحقيقة واختلط عليهم الأمر حتى صرحوا بأنه لا فارق بين البيع والربا. شبهتهم التي أفسدت عقولهم، أنه كما يحصل البائع من صفقته ربحاً رضى المشتري ببئله، فكذلك المرابي يستفيد من صفقته الزيادة التي رضى بدفعها المقترض أو الطالب للتأخير. ويأتي الجواب جازماً حازماً راداً لضلالتهم: إن الله الذي هو مالك الكون، أحل البيع وحرم الربا. وهذا دليل عام يجب أن تخضع له الرقاب وتنقله العقول والأرواح بالإذعان، وتسير العمليات الاقتصادية في مختلف صورها داخل الحدود التي حددها مالك المال ومالك صاحب المال. وهذا ما يقتضيه منطق العقل. ومن ناحية أخرى فإن ما يحصل عليه المرابي من الزيادة يختلف اختلافاً جثرياً عما يحصل عليه بالتجارة

أولاً: صفقات البيع معرض فيها المشتري للريح والخسارة، بينما المرابي رابح دائماً، والمقترض خاسر دائماً للزيادة، فانتهى العنل بين نوعي الصفقتين.

ثانياً: في صفقة البيع يحصل المشتري على السلعة التي يرغب في امتلاكها، إما للاحتياج الشخصي أو ليتاجر بها. أما المال الذي يقترضه أو الذي يملكه المرابي مدة مقابل الزيادة، فإن الطرف الضعيف اقتطعت منه زيادة الربا لا في سلعة وإنما في بقاء المال عنده زمناً. والمال ليس غاية في ذاته وإنما هو وسيلة، فترتيب الزيادة على ذلك قلب للأوضاع، وتصبح الوسيلة غاية.

ثالثاً: إن التأمل في ما يحصل للطرفين يعطينا النتيجة التالية: أن المرابي تزداد ثروته يقيناً، لأن جميع الصفقات التي يعقدها، ربحه مضمون فيها. وفي المقابل فإن الساعين لتحقيق الكسب بالفلاحة أو الصناعة أو التجارة، معرضون للريح والخسارة. ومن البدهي أن من تكون صفقاته تضمن له الربح دائماً هو الذي يجمع في النهاية أكبر قدر من الثروة، فتتجسر الأموال من حاصل الإنتاج إلى جيوب المرابين.

رابعا: إن نشاط التجار والفلاحين وأصحاب المصانع والعاملين بالفكر أو بالمساعد يضيف للثروة الإنسانية إضافات تبرز لكل واحد ما يحصل عليه، وتدفعه لمزيد من البذل والعطاء. أما المرابي فإنه لا يضيف للثروة شيئا ولا يكسده إلا لأصطياد العاملين، فيكبلهم بشروطه الثقيلة التي تضمن له الفائدة قبل رأس المال. وإذا تبين الحق من الباطل، ولطف الله بعباده ففتح بصائرهم وأرتفع اللبس بما أنزله من وحي ووضحت النصيحة بالابتعاد عن الربا، فمن اهتز قلبه لما نزل من تحريم الربا ولقنع وتاب، له ما تم قبضه قبل أن ينزل الحكم النهائي ولا إثم عليه فيما سبق له أن أكله من الربا. والتهديد لمن كانت عزمته غير صارمة فعاد إلى التعامل بالربا، تهديده بالخلود في النار.

276- يمحى الله... كتمان أثيم.

يتعهد القرآن المرابين، الجاهلين بما يكون عليه الحال في المستقبل، المندفعين إلى جمع أكثر ما يمكنهم جمعه من مال اندكارا لحوادث الزمن وتقلبات الأيام، يهددهم بأن الله سيمحق الربا ويمحو ما جمعه منه، وسوف يذهب الربا بالفائض والأصل معا، فلا يجدون منه شيئا عند الحاجة. وفي المقابل فإنه سيبارك للمتصدقين، ويفتح لهم أبواب الرزق، ويخلف عليهم ما قدموه من عون. وهذه سنة من سنن الله في الكون، جرى أمره أنه لا يكرم الكافرين الملوئين بالآثام، وهو معنى نقي الحب من الله لهم.

277- إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات... ولا هم يحزنون.

ثم تحيي الآيات الترتيبية التي غرسها القرآن في قلوب المؤمنين ومشاعرهم حتى تكون ناصعة في الضمائر تنير السبيل وتحمي من الانزلاق، فيمجل الصورة النقية للنمط الرقيق من البشر في خطوطها الكبرى التي يتفرع عنها كل خير:

(1) الإيمان

(2) الالتزام بمقتضياته في السلوك بالقيام بصالح العمل الذي يرضى عنه الله باطنيا وظاهرا -

(3) أداء الصلاة على الوجه الكامل المحرك للضمير الذي يطوع الفرد لعمل الصالحات ويظهر منه آثار الخشوع في فترة المناجاة -

(4) والطوع عن رضى بإيصال حقوق الفقراء في مال الواجد.

ثم تظهر الآية النتيجة في إطار رفيع بارز: أن ما قدموه مسجل لا يضيع من جزائه وأجره شيء مضمون عند من تولاها بهديته وعنايته (عند ربهم) وفوق ذلك أنهم يجدون الأمن والطمأنينة في نفوسهم، هم ولقنهم من قوزهم فلا يخافون

حدث مفاجئ في المستقبل، ولا هم يندمون على ما مضى ولا يحزنون على ما فات.

278- يا أيها الذين آمنوا... إن كنتم مؤمنين.

ثم تتوجه العناية القرآنية بالمؤمنين ليحصنهم من الرّبا، المارد المفسد للبشرية، هذا المارد الخبيث الذي يلتف بمظاهر براقّة تغري به، فالثروات الكبرى هي بين يدي كمشة من المرابين، والحياة الناعمة في مظهرها النابضة من ذلكم الوفر المالي، والحصول عليه بغير تعب ولا جهد تنفع الشهوات لتتورد على نداء العقل والضمير، فيوقظ القرآن المؤمنين بهذا النداء الناقض إلى أعماق النفس المحرك لمشاعرنا: اتقوا الله، تقوى الله هي الحصن الذي إليه تلجؤون، عودوا إلى القطرة التي فطركم الله عليها، طهروا أموالكم من رجس الرّبا، واتركوا ما بقي منه. وإذا كان لا يحل لكم أن تأخذوا ما بقي لكم من العقود الربوية فمن باب أولى أن لا تتسبوا عقودا تشتمل على هذا الخبث. استيقظوا إلى أن التعامل بالرّبا يهز الإيمان ويبرز المرابي في صورة فاقد الإيمان.

279- فإن لم تفعلوا... ولا تظلمون.

معصية الرّبا معصية عظيمة، والمتلوث بالرّبا معرض لحرب من الله، ومن رسوله، أعلم الله بذلك المرابين. حمل معظم المفسرين الآية على السبب الذي نزلت فيه: ذلك أن قبيلة ثقيف بالطائف كانت لها ديون على قريش، أهل مكة، فاشتروا لدخولهم في الإسلام أن ما عليهم من الرّبا مطروح وما لهم على أهل مكة من ربا ثابت غير ساقط. واجتهد رسول الله ﷺ، وكان من رأيه أن نخول قبيلة ثقيف فيه قوة للإسلام، وأنه لم يبح لهم الاستمرار على التعامل بالرّبا ولكن قيل منهم أن ما تم عقده قبل الصلح يمضي إلى نهايته، ولكن تحريم الرّبا هو من الثوابت في الإسلام، وأن استئصال هذا الورم الخبيث لا مجال فيه للاجتهاد، ولا يمكن قبوله بأي وجه من الوجوه قصرت الفترة أو طالّت. فجاء الحكم الفاصل من الله: أن الصلح مع الرّبا منقوض. روي أنه لما نزلت الآية قالت ثقيف: لا يدي لنا بحرب الله ورسوله (أي لا قدرة لنا على محاربة الله ورسوله) فطاعوا بالانكفاف عن الرّبا وطرح ما لهم من الرّبا. وطوي ملف الرّبا.

ويمكن أن يحمل الأمر على ما قدره سبحانه من هلاك للبشر الذين يتعاملون بالرّبا، فالحروب التي أكلت الأخضر واليابس، والتي لا تكاد تنطفئ من مكان حتى تشتعل في مكان آخر، والظلم الفاشي والاستبداد المنتشر، والاستحواذ على حقوق

الشعوب، والفقير، وذهاب الطمأنينة من حياة الناس رغم ما تكسب من متنوع الخيرات، والهزات في أسواق المال التي لا تهدأ قليلاً حتى تعود إلى الظهور بوجه كالح وعنف أكبر، لا ينفك كل ذلك، مع التعمق في الأسباب والمؤثرات، عن فعل جرثومة الربا، هي حرب الله على الربا وعلى المروجين له.

280- وإن كان ذو عسرة... تعلمون.

ويقدم القرآن الوصفة التي يعالج بها الفساد الذي استشرى في التعامل والقسوة التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي فيبينها فيما يلي :

الأول: التوبة بالمعزم المؤكد على ترك الربا، والرفض لهذه الخطيئة والاشتمال على منها.

الثاني: الاقتصار على أخذ المرابي رأس ماله الذي بنيث عليه المعاملة، ويتنازل عن كل زيادة في مقابل الزمن. هذه الزيادة التي هي ظلم وأخذ للمال بالباطل. ومن ناحية أخرى فإذا كان القرآن حرم ظلم المرابي بأخذ الزيادة فكذلك حرم على المدين أن يظلم المرابي بالمعاطلة بعد طرح الفائدة.

الثالث: أن يعامل الدائن المدين معاملة إنسانية عند حلول أجل الدين، فهو مطالب، على سبيل الوجوب، أو على سبيل النذب أن يؤخر المدين إذا كان وقت حلول الدين لا يملك ما يقضي به دينه.

رابعاً: أن الكمال في التحلي بالقيم الإنسانية الرقيقة: أن يغفو الدائن عن المدين إذا كان معسراً وأن يتصدق عليه بما هو في ذمته من الدين. ويتحقق أجر الصدقة وإن كان حين تمكنه من المال لم ينو التصديق عليه.

281- واتقوا يوماً ترجعون لا يظلمون.

وجماع الخير، والمنهج الرشيد، والحسن للإنسان في معاملاته كلها، أن يكون مستحضراً يوماً لتقوى الله، وأن يحذر للجزاء في اليوم الذي يعود فيه إلى ربه بلا مال ولا أهل ولا جاء. كل الناس يصيرون إلى ربهم ويرجعون إلى حكمه العادل النافذ، وتستوفي كل نفس حساب ما قدمت لا ينقص شيء مما قدمته في حياتها، ثم إنه لا ييخص أي فرد في ثواب أعماله، لأن الله هو الحكم العدل الذي لا يظلم أحداً.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِكُم مِّنْ كَاتِبٍ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْقُمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ * وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِمْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُؤَذِ الَّذِي أَوْثَمَ أَمْنَتَهُ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيَّمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

بيان معنى الألفاظ:

مسمى: معين.

العقل: الحق.

ليملك: إلقاء كلام ليكتب مطابقا لما سمع.

يبخس: يغبين، لا يخفي شيئا يترتب عليه نقص.

السقيه: مختل العقل.

الضعيف: الصغير.

الذي لا يستطيع أن يمل: الذي لا يستطيع أن يمل لبكم ونحوه.

أن تضل: أن تتسي.

ولا تساموا: لا تملوا.

الصغير والكبير: الجليل والحقير.

أقسط: أشد عدلا.

بيان المعنى الإجمالي:

حاجة الناس للاستدانة حاجة عامة، وحرص الإسلام على أن يحاط الدائن والمدين احتياطا ينفي احتمال وقوع النزاع أمر أساس في بناء العلاقات، فهذه الآية إلى

الطريق الأرشد في هذا المقام. نادى المؤمنين أن يؤثقوا الدين بوثيقة مكتوبة يتحدد فيها المقدار والأجل، وأمر الكاتب الذي طلب منه الكتابة أن يستجيب ويقوم بكتابة الدين مراعيًا الحق فلا يظلم الدائن ولا المدين، ونهت الآية الكاتب عن الامتناع من الكتابة، كتابة تبين الحق مراعيًا ما تقتضيه مصلحة الله على الكاتب لما علمه طريقة توثيقه وأكدت الأمر بالكتابة **(فليكتب)**. وبينت الآية الطريقة المثلى في كتابة الدين: أن الذي يتولى الإملاء على الكاتب الموثق هو المدين، وحركت خوف الله في قلبه عند الإملاء فلا ينقص شيئًا من حقوق الدائن. وإذا كان المدين غير قادر على الضبط إما لخفة عقله، أو صغره، أو عجزه في حواسه، فإن وليه هو الذي يطلب منه أن يقوم بضبط ما على منظوره فيمليه على الكاتب مراعيًا الصدق والحق. وطلبت الآية أن تؤكد وثيقة الدين بالإشهاد. واشترطت في الإشهاد أن يكون باثنين فأكثر ذكرين مسلمين، أو برجل وامرأتين، وأن يكون الشهود من الاستقامة بدرجة يرضى الخصم بشهادتهم ولا يرفضهم القاضي. وعملت الآية مغالبة شهادة الرجل بشهادة امرأتين، بالحرص على حفظ الحقوق، إذ المرأة في معظم المجتمعات القديمة لا تحضر صفقات العقود، فقصرت ثقافتها في باب المعاملات عن الرجل، وتبعًا لذلك قد يعرض لها النسيان لبعض ما جاء في العقد من ضوابط، فطلب أن تتقوى بثانية لتتولى كل منهما مساعدة الأخرى في ضبط ما يمكن أن تنساه صاحبيتها، فكل واحدة منهما مذكّرة (بكسر الكاف) ومذكّرة (بفتح الكاف). ونهت الآية من يطلب منه تحمل الشهادة أو أدائها، أن يمتنع من القيام بهذه المهمة حفاظًا للحقوق. كما نهت المتعاملين عن التهاون بكتابة الدين بعمل الملل والكمال، سواء أكان الدين حقيقًا أو جليلاً، وعليهم أن يضبطوا الأجل. وعيّنت الآية بتأكيد هذا النظام الذي تعرضت له الآية بتعليله بأنه أقرب لتحقيق العدل، وأخون على إقامة الشهادة، وأقرب إلى نفي الريبة والشك. واستثنى من ذلك، رغم التأكيد، التجارة التي تدار حاضرة، أي لا دين فيها، أن تتم الصفقة بدون كتابة لما في كتابتها من الحرج. ثم أكدت الآية الأمر بالإشهاد ليرتب عليه أن الشاهد ومثله كاتب وثيقة الدين يؤدبان خدمة للمجتمع هي إقامة العدل. فلا يقبل أن يتسبب قيلهما بهذه المهمة أن يلحق بهما أي ضرر كان، كما أن عليهما أن يحرسا على عدم الإضرار بأحد طرفي العقد. وحذرت الآية من عدم تطبيق هذا التشريع في نظامه المتكامل، بأن ذلك يلوّث المتخلى عنه بالفسق والخروج عن منهج الإسلام. وحثّهم على تقوى الله، وذكر أن الله هو الذي تولى تعليمهم فأخرجهم من البدو والجهل. والله سبحانه هو العليم الذي يشمل علمه ما يتوقعه

الإنسان وما لا يتوقعه. ثم تعرضت الآية لصورة أخرى يمكن أن يتعرض لها المتعاملان، وهي أن يكونا مسافرين ولا يوجد كاتب ولا شهيد. فالطريقة لتفني الخصام في المستقبل والطمئنان المتعاملين هي أن يأخذ الدائن من مدينه رهنا توثقه بحقه، يعيده إلى صاحبه عند خلاص الدين. وصورة أخرى أن يكون بين المتعاملين من الخلطة والاطمئنان ما يرفع توقع أي إشكال في المستقبل، كالصديق مع صديقه الملائف، والوالد مع ولده، ففي هذه الحالة يذكرهما القرآن بأنه لا يجب عليهما، والحالة تلك، أن يشهدا أو يكتبيا وثيقة الدين أو أن يقبض الدائن رهنا، وكل طرف مأمور بأن يسلم للطرف الآخر ما التزم به، واتمنه عليه. ونهت الآية في الختام عن كتمان الشاهد لشهادته، لما يتسبب عنه من ضياع الحقوق، وحذرت من هذه المعصية باعتبار أنها تلوث قلب الكاتم، الذي لا يقلت من العقاب، لأن الله لا تخفى عليه خافية.

بيان المعنى العام

282- يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتموكم بكل شيء فليع.

حذرت الآيات السابقة من أفة الربا وكشفت عن مساوئه. والربا مرتبط بالدين في معظم أحواله. فكان من حكمة القرآن أن عقب النهي عن الربا بفك الارتباط المتوهم بين الربا والتدين.

أطلق على هذه الآية: اسم آية الدين. وهي أطول آية في القرآن. تقوم على المقومات التالية:

الأول: تشريع الدين باعتباره حاجة لا يستغني عنها المجتمع، إذ يتحقق به مواساة الواجد بقرض المحتاج الذي ينتظر حصول المال في المستقبل. وهو وسيلة لترويج التجارة لمن سيملك الثمن، فلا يحرم من تملك ما يرغب في اقتنائه لنفسه أو لعائلته، دون إرجاء ذلك إلى التحصيل الفعلي على الثمن.

الثاني: توفر الضمانات التي تيسر اعتماد التدين مع الطمأنينة دون خوف بتفصيل أنواع التوثق.

الثالث: مراعاة ما يضمن نفي الخصام في المستقبل.

الرابع: مراعاة العدل والحق في جميع المراحل. وذلك ما منفصله فيما يلي: نداء الله للمؤمنين أنه شرع لهم التدين ولم يحرمه عليهم. ورتب سبحانه ما يكون به هذا التعامل محققا لمصلحة الأفراد والأمة. وذلك بتطبيق تشريع الدين واحترام المبادئ التي تضمنتها الآية والتي فصلها فيما يلي:

أولاً: أن الإسلام لا يمنع التدخين، ولا يحرم من كان في ضائقة مالية أن يعمر ثمنه بالتزام قضاء ما ألزم به، من قرض أو من ثمن سلعة، في المستقبل. سواء كان ذلك لقضاء مآربه الشخصية والعائلية، أو ليتاجر ويستثمر. وأكدت السنة النبوية على المدين أن يعزم عند عقد الدين على الوفاء بالتزامه.

أخرج الإمام أحمد بسنده إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من دأب الناس بدين يعلم الله منه أنه حريص على أدائه كان معه من الله عون وحافظ. قالت: وأنا ألتصم ذلك العون. وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله ﷺ: أنه قام فيهم فذكر لهم: أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قُتل في سبيل الله تكفر عني خطيائي؟ فقال له رسول الله ﷺ: نعم! إن قُلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، ثم قال رسول الله ﷺ: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قُلت في سبيل الله أتكفر عني خطيائي؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم! وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر **إلا الدين** فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك². فافتتحت الآية بقوله **إذا تدليتم بسدين**، فالقرآن يقر التدخين ولا ينفّر منه ويسجل أنه ظاهرة محققة ومتكررة في التعامل بين البشر.

ثانياً: أن على المتعاملين بالدين أن يضبطوا الأجل الذي يكون عنده وفاء المدين بدينه فقال: **إلى أجل مسمى** - يكاد يكون لوضوحه ودقته حاملاً لاسم يتميز به. وذلك نغياً للاختلاف وما ينشأ عنه من خصام.

ثالثاً: أن يسجلوا الدين بالكتابة في وثيقة تكون المرجع بين الطرفين والحجة التي يتم العود إليها فقال تعالى: **فليكتبوه** - وهذه صيغة أمر يمكن أن تحمل على الاستحباب، ويمكن أن تحمل على الوجوب. وحملها على الوجوب أولى. وذلك لما في الإلزام بالكتابة من قطع أسباب الخصام قطعاً تاماً، ولأنه إذا كان واجباً فإنه لا يتخرج الدائن من التمسك بكتابة الدين لأنه طاعة لواجب. وقد اعتنت الآية عناية بالغة بوثيقة الدين لتؤدي وظيفتها في التوثيق أداء جيداً. وهذا ما يحتم العناية بالتوجيه الإلهي المتضمن ما يلي:

أ: أن يتولى الكتابة شخص ثالث إذا كانا جاهلين بالكتابة أو كان أحدهما لا يحسنها. وحرك القرآن عامل الإيمان الذي ينطوي عليه الكاتب، الإيمان الداعي

¹ ج 6 ص 350

² إكمال الأعمال ج 6 ص 227/228

للصدق والأمانة. وكون الكاتب طرفاً ثالثاً عند جهل أحدهما أمر الكتابة، هو لدفع الرتبة عندما يتولى أحد طرفي العقد الكتابة ويكون الطرف الآخر جاهلاً، لما يمكن أن يُحذث الجاهل به نفسه أن الطرف الآخر يسجل ما هو أصلح له.

ب: أن يراعي الكاتب العدل فلا ينحاز لطرف فيوثق له حقوقه، ولا يعتكئ بالآخر مساهلاً في توثيق حقوقه، فضلاً عن التكتيل والتبديل.

ج: تهت الآية من كل قادراً على توثيق الحق عن الامتناع من القيام بأمر التسجيل. وهل الامتناع محرم أو مكروه، أو ينظر هل تعين القيام به لتقرده بالقدرة على التوثيق فيجب مع التعين ويندب مع عدم التعين؟ اختلف الفقهاء في ذلك. ولما كان في الحياة المدنية في معظم أقطار الأرض، تعين الحكومات من يقوم بهذه المهمة فإن النهي ينصرف لهم خاصة، فيحرم على من نهياً لذلك بلإن من الحكومات أن لا يستجيب عندما يطلب منه.

د: أن يتذكر الكاتب أن الله تفضل عليه فيسر له أمر التعلم فلا يمتنع من التوثيق، وليتذكر أيضاً أن الله علمه الحق لا الباطل فليحتر عند كتابة الوثيقة أن يظلم أحد المتدائنين. **ولا يلب كتب أن يكتب كما علمه الله.**

هـ: إن الذي يتولى إملاء نص الوثيقة هو المدين الطرف الأضعف، ومن حكمة ذلك أنه لو أوكلت مهمة الإملاء للدائن وزاد في الحقوق الرجعة إليه، فقد يضطر المدين لل سكوت خوفاً من إلغاء العقد الذي هو في حاجة إليه. وهذا ما هو منتف عندما يملئ المدين.

و: تذكر الآية المملي (المدين) بأن عليه أن يستحضر في نفسه عند الإملاء ما تقرضه التقوى من الصق والابتعاد عن التحليل، وأن لا يغين الدائن في صغير ولا كبير، وأن لا يستعمل العبارات الموهمة أو القابلة للتأويل.

ز: احتاط التشريع للوضع الذي يكون فيه المدين صغيراً أو ضعيف العقل أو به عاهة تعوقه عن الإفصاح، فقرر أن من يتولى أمره في الحياة هو المقدم في الإملاء، مراعي الحق فلا يخس من حقوق المدين ولا الدائن شيئاً قل أو كثر.

رابعاً: أن يضموا إلى وثيقة الدين على الصفة المذكورة الشهادة على الدين. وطلب الشهادة كما يدل عليه **(واستشهدوا)** يحتمل الوجوب أو الاستحباب. وبينت الآية خصائص هذه الشهادة لتكون مؤدية للغرض من إقامتها فمن ذلك:

أ- التعدد: رجلاً، لأن التعدد يؤكد الثقة بصديق الشهادة وينفي الرتبة فيها.
ب - الإسلام: ذلك لأن ما يحمله المسلم في قلبه من خشية الله وعبادته وحده يقوم منادياً باطنياً بالترام الحق. وأما معظم غير المسلمين فإنه لا يُطْمَئِنُّ إلى صدقهم

عندما يتعلق الأمر بنفع للمسلمين. وكون بعضهم قد ينصف المسلمين لا يطعن فيما قررناه، لأن الأحكام تبنى على الغالب، والإذابة المنتصبة على ديار الإسلام قديما وحديثا شاهد صدق على ذلك.

ج: التيسير على المتعاقدين: بجعل شهادة رجل وامرأتين مساوية لشهادة رجلين. وبرر التشريع تسوية الرجل بالمرأتين، بأن الذي كان يجري عليه الأمر في المجتمعات إلى زمن قريب: أن الأنثى لا تحضر مجالس المعاملات فكانت ثقافتها في هذه الناحية محدودة. وهو ما يجعل احتمال تعرضها لتسليان بعض خصائص عهود المدنية أمر وارد. فبشهادة اثنتين تتولى كل واحدة منهما تذكير الأخرى ما يمكن أن يفوتها ضبطه فيكاملان، فكل واحدة منهما مذكورة (بالكسر) ومذكورة (بالفتح) ويتحقق بذلك الحفاظ على الحقوق.

د: على صاحب الحق أن يتخير لتحمل الشهادة من يكون جامعا للصفات التي تجعل القاضي يقبل شهادته، ولا يرفضها، وكذلك المدين يرضأها ولا يطعن في ثقة صاحبها، وهو معنى قوله تعالى: **ممن ترضون من الشهداء**.

هـ: تحميل المجتمع مسؤولية المساعدة على ضبط الحقوق بتحمل الشهادة وأدائها. وحكم الامتناع عن تحمل الشهادة حرام إذا تعينت، وكذلك حكم أدائها إذا تعينت ولم يحصل ضرر للشاهد. ومع تقدم المجتمعات أسست التنظيمات تحمل الشهادة وأدائها إلى قوم مخصوصين، فلا يتوجه الطلب على غيرهم إلا في الحالات النادرة عندما لا يمكن إتيان من انتصب لذلك.

خامسا: حرصت الآية من جديد على توثيق الدين بالكتابة، وخاصة الأجل الذي يجب فيه أدائه، وعملت ذلك بأنه هو الطريق المحقق للعدل الذي ألزم الله به عباده وجعله مقصدا من مقاصد التشريع. ولأن الكتابة أيضا تساعد على إقامة الشهادة، والكتابة تنفي الريب والشكوك في المستقبل.

سادسا: من التيسير الذي راعاه القرآن في نظامه المذكور سابقا، أنه إذا كان التعامل بالتجارة الحاضرة التي يتداولها التجار بينهم، وفي توثيق كل صفقة خرج، أنه لا إثم عند ترك التوثيق والإشهاد.

سابعا: شرعت الآية الإشهاد عند التدلين، والترخيص في عدم الإشهاد إذا كان العقد تجارة حاضرة. وشرع هذا المقطع من الآية **(واشهدوا إذا تسامعتم)** الدعوة إلى الإشهاد على البيع في غير التجارة كبيع الدور والأرضين.

التحصين للتشريع

حصن القرآن هذا التشريع بمراعاة أمرين يفضي عدم توفرهما إلى ضياع التنظيم الإلهي الذي سبق تحليله:

أولهما: الحرص الكامل أن يعامل الكاتب والشهيد معاملة طيبة تنقي أن يلحقهما أي نوع من أنواع الضرر. فأبرزت الآية أن التهاون بحقوقهما فسوق وإثم عظيم. ذلك أن التراخي في حصانتها يفضي إلى امتناع الصالحين للشهادة والكتابة من القيام بهذه المهمة النبيلة خوفا من الضرر، فتضيع الحقوق.

ثانيهما: الثور الهادي للاستقامة على الطريق، والتطبيق الصالح في الظاهر والباطن للتشريع، وذلك بالقوى التي هي نقطة الضمير والعقل معا، نقطة تجعل المكلف يتحكم في هواه ويبذل جهده لتطبيق شرع الله. وبمن الله على هذه الأمة بأنه تولى تعليمها ما يصلح أمرها في الدنيا والآخرة، وهو التعليم الذي لا يشوبه نقص ولا عوج، لأنه تعليم الله الذي يعلم بواطن الأمور وظواهرها وحاضرها ومآلاتها القريبة والبعيدة. **واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.**

تعرضت خاتمة هذه الآية **وإن كنتم على سفر** لهداية الأمة في حالات قد تعرض لبعض أفرادها أو في بعض أحوالها، فأكملت التعليم في ضبط الحقوق ونفي ما يوجب الخصام في المستقبل. وذلك بما يلي:

أولا: إذا وقع اللذان في السفر، ولم يتمكن المتدانيان من الكتابة والإشهاد، فإن ترك الأمر كذلك قد يصحبه إما الإعراض عن العقد، وإما أن تذهب طمانينة الدائن بأحاديث النفس. فلت الآية على الحل الذي يقبله التشريع الإسلامي. ويمثل ذلك في: أن يقدم المدين رهنا للدائن، الشأن فيه أن لا تبعد قيمته كثيرا عن قيمة الدين، يتراضيان عليه ويضمن الدائن بأن له مرجعا يعود إليه لاستخلاص حقه عند عجز المدين عن الوفاء. أن يكون هذا الرهن مقبوضا. فإذا وعد المدين بتقديم الرهن ولم يعقبه القبض إلى أن فلس المدين، فإن الدائن لا يستقل بالرهن الموعود به ويعتبر كواحد من الغرماء يستحق حصته في المعاصرة. أن الرهن كما يجوز في السفر فكذا لا مانع منه في الحضر.

ثانيا: إن كل ما سبق من الكتابة والإشهاد والرهن وتفاصيل ذلك، شرعه الله لنفي الخصام حتى تبقى وحدة الأمة مريحة. ولذا فإنه إذا كان الارتباط والصلوات محكمة بين المتعاملين، بصفة ربما تتزعزع لو تحتم طلب الدائن بالكتاب أو الإشهاد أو الرهن، لأن كلا منهما ياتن الآخر ولا يخشى منه إنكارا وهذا كحال الولد مع أبيه مثلا أو الزوج مع زوجته، أو الصديق للملاطف شديد الارتباط، ففي حال تحقق

انتمن كل طرف للأخر يسقط ما كان مطلوباً من مختلف أنواع التوثق. ويأمر الله أمراً جازماً من انتمنه المتعامل معه أن يؤدي الأمانة التي تربيته في نعمته كاملة، وليستحضر في قلبه تقوى الله حتى لا يوسوس الشيطان في نفسه أن دأبه ليس له عليه حجة، فيجحد الحق كله أو بعضه. وفي الجمع بين اسم الجلالة (عليه السلام) وبين كلمة (ربه) ما يلقي في النفس المهابة ويذكرها بفضل الله عليه إذ تولاها بعنايته حتى بلغ ما بلغه. وتختتم الآية بالوصية الجامعة التي تعتبر ركناً في كل ما سجلته الآيات السابقة وهي الشهادة، هذه الشهادة التي لا يظهر أثرها إلا إذا كان الشاهد مستعداً دوماً لأدائها ومساعدة من يطلب منه أداءها ليصل بها إلى حقه. وتقرر الآية أن من يكتم الشهادة ويمتنع من أدائها عندما يطلب منه، أن العصيان والإثم قد تأصلا فيه وتمكنا منه ونفذاً إلى قلبه. وفي ذلك أشد التحذير من كتمان الشهادة. ولا يتعلل الكاتم بأي علة فإن الله مطلع على الحقائق لا يفوته علم أي شيء يقع في الوجود.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ اِنْ تَدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْشَوْهُ
يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۖ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

﴿٣٥﴾

بيان معاني الألفاظ:

تبدوا: تظهروا.

يحاسبكم: يجازكم، ويؤاخذكم.

سما:: رضينا وقبلنا.

بيان المعنى الإجمالي:

تقرر الآية أن ما حوته السموات والأرض ملك لله، وخاصية الملك هي تصرف المالك فيما يملكه. ولما كان الإنسان هو المستخلف والمكلف، بنى القرآن على هذه الحقيقة، أن الإنسان محاسب عما يجري في نفسه، أيده أم أخفاه، لأن الله لا يغيب عن علمه شيء، كتم الإنسان ما في نفسه أو أظهره. ورتب على هذا العلم المحيط حقيقة هي نتيجة للحقيقة الأولى، وهي أنه لما كان الله هو العليم المتفرد بالملك، فمن توابع ذلك أنه يفعل ما يشاء في ملكه، فيغفر لمن تعلقت إرادته بمحو ذنوبه، ويسلط عقوبته على الأثم الذي لم يقتر أن يدخله في عفوه ورحمته. وختمت الآية بما يثبت ما عرضته، وهي الحقيقة الثابتة: أن الله عليم بكل شيء.

بيان المعنى العام:

284- الله ما هي السماوات... قدير.

هذا الآية تتويج لما انتظم في الآيات السابقة من التشريع والعقيدة والسلوك، فتقرر قاعدة لها أثرها الكبير في توجيه المؤمن وإحياء رقاibته لمولاه، يتبين ذلك مما ورد فيها:

أولاً: تذكر بالحقيقة الكبرى: كل ما تحويه السماوات والأرض ملك لله. وهذه الحقيقة قد يغفل الإنسان عن بعض مضامينها، كما يغفل عن مقتضيات تلك المضامين. يعلم الإنسان بأنه لم يدخل في تصرفه إلا شيء قليل من هذا الكون، ولكن قد تحصل الغفلة عن الحقيقة بما تحجبه الظواهر، فيظن مثلاً أنه مالك متصرف في بعض الأشياء، وأقل ذلك أجزاء بدنه المادية، فضلاً عن عالمه النفسي الذي يتحكم في إذاعته أو إخفائه.

ثانياً: إن من مقتضيات تلك الحقيقة أن الإنسان لا يملك ذاته فضلاً عن أجزاء الكون الخارجي. فما يجري في باطنه يظن أنه هو الوحيد العالم به، وأنه قادر على إخفائه أو إظهاره. وأن هذه القدرة تعطيه استقلالية تامة لا يحاسبه أحد عليها، فمثلاً حبك لشخص أو بغضك له، وترتيبك على هذا الحب أو البغض، وما تخططه في باطنك للتنفيذ، والخطوات الأولى التي تهيئها لذلك، أنت مخطئ جداً إذا ظننت أن كل ذلك محجوب ما دلم في نفسك. فإنه من مقتضيات الملك الحقيقي لله أن كل ما يجري في باطنك هو مكشوف عند الله يعلم تفاصيله ولا يغيب عنه شيء منه.

ثم إن ما سيرتك الله عما حدثت به نفسك وما أعدته وما نفذت به، يكشف لك أنك ما تملك من أمرك شيئاً، ويبني على ذلك أنه سبحانه، وتقرر الآية أنه حساب الكريم المتفضل الرؤوف بعباده المالك المقدر الحكيم. مقتضى ملكه وحكمته أنه يغفر ذنوب من تعلقت إرادته بتكريمه والعفو عن ذنوبه، ويسلط العقوبة على من أثم وحاد عن الطريق المستقيم ولم يسغه ربه. ولا يعجزه سبحانه كبير ولا صغير ولا حاكم ولا محكوم ولا رئيس ولا مروض، كلهم ضغفاء تنفذ فيهم القدرة، قدرة من لا يخرج شيء عن الطوع لإرادته.

تدقيق لمسؤولية الإنسان:

المرتبة الأولى: ما يجري في النفس من الخواطر، وما يلقيه الشيطان في باطن الإنسان، وما يحدث به الإنسان نفسه من واردات وهو لا يستطيع أن يكون حماية من ورودها، ثم يطردها ويستيقظ. فهذه لا مؤاخذه عليها قطعاً ولا إثم وإن كانت داخلة تحت دائرة الفساد والشر.

المرتبة الثانية: أن تبلغ تلك الواردات الذهبية إلى مرتبة الاستقرار والعزم دون أن تترتب عليها أفعال خارجية. وهذا كالكفر والحسد. وهذه يؤاخذ عليها الإنسان ويحاسب عليها، وإن لم يصدر منه فعل يحقق الكفر أو الحسد في الخارج.

المرتبة الثالثة: أن يكون العزم قد خرج من دائرة الباطن إلى التنفيذ الخارجي وحال بين الشخص وتنفيذ ما عزم عليه حائل لا مدخل له فيه. وهذا ما اختلف في المأخذ به.

المرتبة الرابعة: أن يعزم ثم يستيقظ إيمانه قبل التنفيذ ولا ينفذ ما عزم عليه، وهذا لا يؤاخذ بما حدثته نفسه ولا بالخطوات التي قام بها للتنفيذ ما لم يكن فيها ضرر. وهو على رجاء أن يثاب عن إقلاعه عن الشر.

هَٰمِّنَ الرُّسُولِ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ هَٰمِّنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٠٤﴾ لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اكَتَسَتْ رَبَّنَا لَا تَوَاضِعُنَا بِإِيمَانِنَا أَوْ احْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا
وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٠٥﴾

بيان معنى الألفاظ:

لا نفرق: نؤمن بهم جميعا بلا فرق.

سمعنا: قبلنا ورضينا.

الوسع: الطاقة.

لا تواضعنا: لا تعاقبنا.

الإصر: الأمر الغليظ الصعب.

بيان المعنى الإجمالي:

تسجيل للصورة الكاملة للإيمان تتمثل في إيمان الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي إيمان الذين استجابوا لدعوته، الذين أقاموا عقيدتهم على ما نزل عليه من الله. يتمثل ذلك في الإيمان بالله وملائكته وجميع الكتب المنزلة منه وبرسوله الذين بعثهم لهداية الأمم السابقين. وصرحوا بأنهم يعتقدون أن رسل الله جميعا تتبع رسالاتهم من منبع صدق واحد. فهم يؤمنون بهم جميعا. ثم

انطلقت ألسنتهم بالتعبير عما استقر في قلوبهم فأعربوا عن عزمهم على الطاعة، وسألوا ربهم أن يغفر لهم، غفرانه الذي يجتوب نعمته يوم يصيرون إليه وقد تركوا كل شيء وراءهم: يوم القيامة. ثم إن الله، في عظيم رحمته، لم يكلف البشر ما لا يطيقون القيام به إلا بمشفة كبيرة. وقرر في سابق حكمته أن كل فرد مسؤول عما فعله وقدمه من خير أو شر. وعلم المؤمنين أن يتوجهوا إليه بهذا الابتغال المتضمن:

- (1) ربنا لا تعاقبنا إن نسينا القيام بما ألزمنا به
- (2) ربنا لا تعاقبنا إن أخطأنا بفعل ما لم تشرع لنا بدون قصد للعصيان.
- (3) ربنا لا تكلفنا ما هو فوق طاقتنا.
- (4) ربنا لا تحملنا الأمر الغليظ الصعب على النحو الذي حملته لبني إسرائيل.
- (5) ربنا اغفر لنا خطايانا.
- (6) ربنا ارحمنا برحمتك الواسعة.
- (7) ربنا أنت ولينا فانصرنا على القوم الكافرين الذين يتربصون بنا.

بيان المعنى العام:

285- آمَنَ الرَّسُولُ... وَالْيَكُ الْمُصِيرُ.

حقيقة مطبوعة سجلها القرآن: إن محمدا الرسول ﷺ آمن إيمانا تاما واضحا بربه، ونجح في مهمته فشاركه المؤمنون أيضا الذين استجابوا لدعوته، هو الإيمان الشامل بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا الإيمان هو تفصيل لما افتتحت به سورة البقرة - **يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** - ومن خصائص إيمان هذه الأمة المنوه بها:

أولا: تصريحهم بما استقر في قلوبهم: أنهم يؤمنون بجميع الرسل ولا ينكرون رسالة أي منهم. يعتبرونهم كلهم رسل الله قد جازوا بالحققة، وأن الحقيقة لا تختلف لأن الحق واحد. وهذا ما لا تجده عند أتباع أي دين من الأديان. فاليهود ينكرون نبوة عيسى ونبوة محمد، والنصارى ينكرون نبوة محمد. وكثير من الأنبياء الذين قص الله علينا أخبارهم ينكرون نبوتهم. فدعواهم للتسلح دعوى كاذبة عتيا، وكاذبة سلوكيا، بشنهم حربا على الإسلام حربا سا يختفى وجه منها حتى يظهر وجه جديد.

ثانيا: إعلانهم بما استقر في نفوسهم من أن إيمانهم تجاوز العقيدة الباطنية إلى الالتزام بمقتضيات الإيمان، وأن عزمهم على الطاعة لكل ما جاء من ربهم عزم مؤكد، ويسألون ربهم أن يغفر لهم ويدخلهم تحت راية عفوه فإن المصير إليه وحده يوم القيامة.

286- لا يكاف الله نفساً إلا وسعها... فأنصرونا على الكافرين.

ثم إن الآية التي اختتمت بها سورة البقرة تتضمن:

أولاً: إعلاناً من رب الكون أنه رحيم بعباده فلا يكلف أي فرد من أفراد البشر إلا ما هو قادر على القيام به، أي إن قدراته الفكرية والمادية تمكنه من تنفيذ التكليف الإلهية.

ثانياً: أنه بعد التكليف بما يطيق الإنسان فعله، يعلن أن كل فرد مجزي بما قدمه له ثواب ما كسب من أفعال الخير، ويتحمل وحده عقاب ما اكتسبه من الشرور. وهذا ينفي ما تدعيه يهود أنهم غير محاسبين على شرورهم التي يؤثرون بها، وكذلك ما يعتقده النصاري من أن الإيمان بتعذيب المسيح يكفر سيئات المؤمنين بذلك.

ثالثاً: ترتبط خاتمة سورة البقرة بخاتمة سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة ختمت بدعاء علمه رب العزة للمؤمنين **(اهدنا الصراط المستقيم)** وتختم سورة البقرة بهذا الابتهاال الذي هدى إليه أمة محمد ﷺ المتضمن أموراً أساسية للنجاة:

أ: ربنا لا تعاقبنا إن تسبنا أو أخطأنا. والإنسان لضعفه معرض للنسيان، ومعرض للوقوع في الخطأ. ولئلا الفعل الخطأ واقع والواقع لا يرفع، وأثر النسيان أيضاً واقع ولا يرفع. فيبتهل المؤمن لربه أن يقبله يوم القياس في مستوى الذين لم يخطئوا وصاحبتهم البقطة فلم يصدر منهم نسيان.

ب: ربنا لا تحملنا بعهود أو تكاليف تقبل عملها صعب تنقيذها. يستحضرون ما قصه الله علينا في كتابه عن بني إسرائيل، كقصص البقرة، وتكليفهم بقتل أنفسهم وتحريم الحياة المدنية عليهم تائبين في الصحراء...

ج: ربنا لا تكلفنا بما لا نستطيع أن نقوم به مما يتجاوز طاقتنا.

د: يرتقي المؤمن وهو متجه بكليته إلى الله يسأله سؤال المعترف بالحاجة إلى اللطفه فيما يكلفه به فيرتقي إلى التضرع المضرع للمعترف بالتقصير والقصور، فيمد لكف الضراعة أن يعفو عنه، أن يمن عليه بالمغفرة التي لا تبقى للمعصية أثراً، وإلى فيوض الرحمة الواسعة أن تشمله فكل مكرمة هي من رحمة الله وكل نعيم هو منها. ويتوج الابتهاال الذي علمنا الله إياه في خاتمة هذه السورة، بإبراز الارتباط بين الرب سبحانه وبين الداعي المؤمن، فإذا هو ارتباط العبد بمولاه، العبد الذي لا يملك شيئاً، والمولى الذي يشرف العيد بعبوديته فيسأله ما يتجاوز به مطالب الفرد، وما أكثرها، يتجاوز ذلك إلى ما هو أعز عليه من كل شيء، هو أن ينصر الله أمة محمد على الكافرين حتى تكون كلمة الله هي العليا. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي مسعود ﷺ: قال: قال النبي ﷺ: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه¹.

سورة آل عمران

نزلت هذه السورة على رسول الله ﷺ بالمدينة تالية لسورة البقرة، عدد آياتها مائتا آية. فحسب عدد الآي هي في المرتبة الثالثة - سورة البقرة - سورة الأعراف - سورة آل عمران وهي السورة الثالثة حسب ترتيب المصحف. وحسب ترتيب النزول الثامنة والأربعون. أشهر أسمائها (سورة آل عمران) للتبويه الوارد فيها بأل عمران وهم: - عمران - والد - مريم وزوجه - وأختها زوج - زكريا - ويحيى - عليهم السلام.

الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿١﴾ تَزَلَّ عَلَيْنَا الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٢﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٤﴾ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٦﴾ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٧﴾

معنى الألفاظ:

الحي: الحياة اللانقطة به التي يقارنها التصرف في الكون بالحكمة.

القيوم: المتصرف في كل كائن بما يحفظ له كيانه حال وجوده.

الكتاب: القرآن.

لما بين يديه: لما جاء قبله من الكتب والمصحف.

التوراة - الكتاب الذي أنزل على سيدنا موسى عليه السلام.

الإنجيل: الكتاب الذي أنزل على سيدنا عيسى عليه السلام.

الفرقان: الفارق بين الحق والباطل.

المنتقم: المبالغ في العقوبة.

بيان المعنى الإجمالي:

افتتحت هذه السورة كما افتتحت سورة البقرة بالحروف الثلاثة (أ ل ف - لام - ميم -) ولتبعت بذكر اسم الجلالة (الله) لتجري عليه الصفات المميزة له. فهو الحي،

وهو المدير لكل شأن من شؤون الموجودات. ومن ذلك أنه نزل على قلب سيدنا محمد، الكتاب (القرآن) يسير في جملته وتفاصيله مع الحق ويسير الحق معه، فهما متلازمان. وهو لذلك يصدق ما جاء من الكتب السابقة التي منها التوراة للكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام والإنجيل للكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ثم خص القرآن بمزية هي أنه يفرق بين الحق والباطل. حذر الكافرين بهذه الأدلة الواضحة بأنهم سيعذبون بسبب رفضهم لما أنزله الله أشد العذاب. والله عزيز لا يغلبه شيء، وهو شديد العقاب لمن تعرض لسخطه. ومن مظاهر عسوم تصرفه وكونه القائم على الكون ما قد يغفل عنه كثير من الناس: فالله هو وحده الذي تولى خلق الإنسان في رحم أمه على تقدير منه على الصورة والكيفية التي يريد لها سبحانه، لا إله يتصرف هذا التصرف غيره. إنه العزيز الذي يجري مقاديره على أساس الحكمة البالغة.

بيان المعنى العام

1- العر -

افتتحت هذه السورة كما افتتحت سورة البقرة بالحروف الثلاثة التي تقرأ مفصولة عن بعضها. وقد قدمنا الرأي الذي نرجحه في بيان المقصود منها.

2- الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

يلي هذه الأحرف إبراز اسم الجلالة (الله) ليجري عليه فيما يلي ما يميزه سبحانه بالألوهية الحق التي لا يشاركه فيها أحد. وقد اعتنى القرآن وأكد في عديد المناسبات ما يتميز به الله من الصفات والكمالات التي لا يشاركه فيها أحد ليعزز بصفة جليلة التصور الإسلامي لله. وفي كل مناسبة يختار القرآن ما يتناسب مع المعاني التالية ويتبين ذلك: أولاً- وصف الله بأنه حي الحياة الكاملة التي تليق به سبحانه، بما يفيد أن غير الحي لا يصلح أن يكون إلهاً. وفي هذا رد لعقيدة عبدة الأوثان الذين يعبدون ما لا حياة فيه، ولعقيدة النصاري الذين يعبدون عيسى عليه السلام مع تقريرهم أنه عذب ومات.

ثانياً القيوم: الذي يتصرف في كل كبيرة وصغيرة في هذا الكون من الهباء إلى أعظم الكواكب. فيثبت وصف القيوم أن كل ما يجري على المخلوقات جميعها هو بإرادته وتقديره وفعله، وفي ذلك ما ينفي نفياً قاطعاً عقيدة النصاري أيضاً الذين يزعمون أن عيسى إله، وهو لم يستطع، حسب عقيدتهم وما هو مثبت في كتبهم، أن يمنع نفسه من عذاب أعدائه. كما ينفي هذا الوصف ما يعتقد بعض الفلاسفة من أن الله خلق الكون وأعطاه قوانينه، ثم تركه يجري على نكاح السن.

3-4، نزل عليك الكتاب بالحق... ذو التقام.

ثالثا: من قيامه على الكون أنه نزل على سيدنا محمد ﷺ القرآن الذي يهدي البشرية إلى ما يضمن لها باتباعه السلامة في الدنيا والأخرة، وربطه بالحق ربطا لا يخل. فكون القرآن منزلا من عند الله، يقوم شاهد صدقه، أنه مهما اختلفت الظروف والأحوال، فإنك تجده مقارنا للحق وتجد الحق مقارنا له لا ينفصلان.

رابعا: مصدقا لما بين يديه. الحق واحد لا يختلف، والباطل له صور كثيرة وأشكال مختلفة. ولما كان القرآن منزلا من عند الله فإنه بالضرورة يصدق ما جاء في الكتب السابقة التي أنزلها الله على رسله. ومعنى ذلك أنه يشهد لما جاء في تلك الكتب التي سبقته من صحيح العقيدة.

خامسا: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. والله ﷻ اعتنى بخلقه لتقويم أمرهم، فأنزل كتبه على رسله ومنها، التوراة المنزلة على موسى ﷺ والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، وقد سبق القرآن كالمهدة له.

سادسا: وأنزل الفرقان. وميز القرآن على جميع الكتب السابقة بأنه هو الحكم فيما يعتقده أتباع تلك الديانات التي اختلط عليها الأمر بما أدخلوه من تحريف في كتبهم، فالفرق بين الباطل الذي نفذ إلى كثير من التصورات العقيدة عند اليهود والنصارى، وبين الحق الذي هو أصل تلك الكتب، ميز الله به القرآن فوصفه بالفرقان. ما يقتضيه العقل أن يقبل الناس على هذا الدين وأن يخلعوا التعصب والعناد. وينذر القرآن من يقابل هذه الأدلة الواضحة المعقولة بالرفض، ينذرهم بأنهم يعرضون أنفسهم لعذاب الله الشديد. إن الله عزيز لا يغلبه شيء عقابه قوي بالغ.

5-6، إن الله لا يخفى عليه... الألباب.

رابعا: تنبأت الآية علم الله الدقيق بكل ما يحويه هذا الكون في ظاهري الأرض وباطنها، وفي السماوات بما تشمله من كواكب ومجرات، لا يخفى عليه شيء منها مهما دق. ويوقظ الإنسان للغفل ليأمل في هذه الظاهرة التي تجري على كل إنسان وتتحكم في مصيره وهو قد لا يلقى لها بالا: فالله هو وحده الذي يقدر لكل إنسان وهو لقيح، في رحم أمه، جميع خصائصه التي تكون عليها صورته في المستقبل. شكل كل جزء من أجزائه، حظه من الذكاء، لون بشرته، لون عينيه، مقدار قوته، فصاحة لسانه، وكل ما تتصور من المميزات لكل فرد التي جعلت كل إنسان في هذه الدنيا صورة فريدة ليس لها مثيل. إن هذا التصرف يقوم شاهدا على

أن الله تفرد بالعزة فكل شيء هو طوع أمره وإرادته، وأن ما يصدر عنه يمثل الحكمة الكاملة فهو العزيز الحكيم.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٥ زَيْنًا لَا تَرَى قُلُوبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ٦ زَيْنًا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ٧

بيان معنى الألفاظ:

المحكمات: واضحة الدلالة.

أم الكتاب: الأصل الذي يرجع إليه.

المتشابهات: الآيات التي في دلالتها على المقصود خفاء.

القلوب: العقول.

زَيْغ: ميل عن الحق والصواب.

ابْتِغَاء: قصد.

بيان المعنى الإجمالي:

تتابعت الآيات محددة للعقيدة الإسلامية في الذات الإلهية. فالله هو الذي أوحى لنبيه وأنزل عليه القرآن. هذا القرآن الذي أراد الله أن تكون آياته على صنفين: صنف واضح الدلالة لا خفاء فيه، وهذا هو معظم القرآن وإليه المرجع في فهم نصوصه. وصنف يحتمل أكثر من وجه لا رجحان لواحد منها، وهو المتشابه.

وكشفت الآية عن موقف الناظرين في متشابه القرآن فصنفتهم إلى صنفين: صنف الراسخين في العلم وصنف الذين فسدت عقولهم. وتوجهت العناية لفضح الصنف الثاني أولاً لخطرهم فكشفت عن ملامحهم: عقولهم غير مستقيمة، ينقرون عن الآيات المتشابهة لا لفهمها وإدراك محاملها المعقولة، ولكن ليفتنوا الناس عن دينهم صارفين تلك الآيات إلى ما يزعزع الإيمان ويزرع الشك، أو ليؤولوا الآية على المحمل الذي يوافق أهواءهم. مع أنهم لا قدرة لهم على التأويل الصحيح الجامع لأطراف القرآن. والعلم الكامل الحقيق لجميع الآيات المتشابهة في القرآن هو الله وحده. والمؤمنون الذين اختلفوا بالقرآن حتى حصلت لهم بذلك مدارك مستقيمة

فيه، موقفهم من الآيات المتشابهة أنهم يقدمون مقدمة بين يدي نظرهم هي: أن القرآن كله حق من عند الله، ثم يبنون على هذه المقدمة تسليط الضوء على التشابه بالعودة إلى الآيات المحكمات يستلهمون منها ما يرجحون به بعض الأوجه، أو ما يفرض عليهم التوقف. أنشأ الله عليهم فوصفهم بأنهم أصحاب العقول الراجحة. ويعلم الله أمة الإسلام، بقيادة نبيها عليه الصلاة والسلام، أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء التالي: ربنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بتوكلنا بأطرافك حتى نثبت على الطريق الذي هديتنا إليه، وهب لنا من لذك رحمة: ابتهال أن يقرن ثباتهم على الحق بأن يحوطهم برحمته التي وسعت كل شيء، مما يتعلق بالمدارك العقلية، وبالمطالب الجسمية، وبالفتوحات الروحانية، وكلها من عند الله. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد: علمهم أن يذكروا أنفسهم في ختام دعائهم باستحضار المال الذي يكون الإنسان أحوج ما يكون إلى رحمة ربه يوم القيامة المحقق مجيبه.

بيان المعنى العام

7- هو الذي أنزل... الألياب.

تواصلت غنية القرآن بتحديد خصائص الذات الإلهية في التصور الإسلامي الحق. ففرق من تقرير أن الله هو المؤثر في كل إنسان من بداية تكوينه في رحم أمه، ترقى إلى إثبات أن الله هو وحده الذي أوحى لنبيه ﷺ، فأنزل عليه آيات القرآن. والقرآن كلامه وهو أعلم بما أنزله. فكشف عن بعض خصائص القرآن في هذه الآية، وذكر أن آيات القرآن صنفان: آيات محكمات وهي التي كان التعبير فيها كاشفا عن المقصود منها، فهي واضحة الدلالة إما لأنه لا احتمال فيها أو لأن الاحتمالات المفروضة مرجوحة ضعيفة يطردها وضوح بيان النص. وهذه الآيات هي معظم القرآن، وهي التي إليها المرجع في فهم كلامه سبحانه تشبيها لها بالأم في العلاقات البشرية.

آيات متشابهة: وهي التي تحتمل أكثر من وجه، وبالرجوع إلى الآيات الصريحة والتواتر والمقاصد يوفق العلماء الفقهاء في علم القرآن إلى الكشف عن المراد منها. وبعضها يخفى منلولها خفاء يحار الناظر المنصف في الكشف عن المراد، كالحروف المقطعة في أوائل السور وكقوله تعالى: (وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ) ¹.

والآيات المحكمات هي معظم ما جاء في القرآن، وإليها المقزّع في التعرف على العقيدة والشريعة والملوك. ولا إشكال فيها.

أما الآيات المتشابهة فيتعلق بها أمران:

أولاً: بيان موقف الناس من الآيات المتشابهة.

ثانياً: إبراز حكمة وجود المتشابه في القرآن.

موقف الناس من الآيات المتشابهة

تكفل القرآن ببيان موقف الناس من الآيات المتشابهة وقسمهم إلى صنفين:

أ: صنف فسد عقولهم وانحرفوا عن الصراط المستقيم وحملهم بغضهم للقرآن وللنور الذي جاء به، حملهم على إهمال الآيات المحكمة، والتفتير عن الآيات التي تحتل أكثر من وجه (المتشابهات) لا ليربطوا بينها وبين ما جاء في الآيات المحكمات، ولكن ليشتكوا الناس في القرآن وليقتوهم عن دينهم بتخيلهم لهم أن القرآن متناقض متناقض. أو ليصرفوا الكلام عن الاحتمال المتسق مع طريقة القرآن فيلوثونه بما يلائم قصدهم في الإفساد وإضلال الناس. والحال أنهم ليس لهم علم بطرق تأويل الكلام على ما استقر عليه الأمر في الأساليب العربية.

ب: صنف آخر تمرس بالقرآن وبأساليبه وأدرك أسرار العربية وتصاريف الكلام، وتعمقت أنظاره في الكتاب العزيز فاستقام له من ذلك وضوح في الرؤية يدرك بها كثيراً من الغولمض، ويفتح بعلمه وتقواه مغلق قد لا يتبين وجهها في بادئ الرأي. وقامت في مداركهم حقيقة يقينية أولى: أن القرآن كلام الله، كله حق وكله صدق، وأنه لا يمكن أن يوجد فيه تناقض أو اختلاف أو ما يناقض المعقول. وتبع ذلك أن القرآن وحدة كله من عند الله فكما عرض للناس في اشتباهه فالواجب العود إلى المحكمات. وقامت في عقولهم أيضاً حقيقة ثانية، هي أن إدراك كل ما جاء في القرآن إجمالاً وتفصيلاً وبلوغ اليقين في المراد من كل آية من القرآن هو الله وحده. فهو الذي أنزل الكتاب وهو أعلم به. وبناء على ذلك فإنهم لا يجردون على حمل آية من القرآن على معنى لم يهد إليه أسلوب القرآن في طريقته، أو يخالف مقاصده أو يناقض ثوابته. روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي. وبهذا فإن علم المراد من كل آية من آيات القرآن قد اختص به الله سبحانه لا يشاركه أحد في ذلك وهو ما يظهر من قوله تعالى: **وما يعلم تأويله إلا الله**.

ويثي القرآن على هذا الصنف، بأنهم هم الذين تأملوا لإدراك ما مكنهم ربهم من فهمه ووقفوا عند ذلك، فهم أصحاب العقول الراجحة التي لا تخبط خبط عشواء. وثانيا: ليراز حكمة اشتمال القرآن على المتشابه.

أولاً: إن القرآن أنزل بلسان عربي جرى على نللكم اللسن وعلا في أسلوبه فكان معجزاً. ومن وجوه إعجازه تعبيرة عن المعاني بطرق الحقيقة والمجاز على ما في المجاز من محامل عديدة، ومجالات فسيحة تتسابق فيها الأفهام. فتختلف وجوه الاحتمال في بياته، ويكون هذا الأسلوب أشد تأثيراً وأمتع للراسخين في العلم، ومزلق يقصدها الذين في قلوبهم زيغ.

ثانياً: القرآن ليس كتاباً موقوف أثره على وقت نزوله، بل هو الحق وهادي البشرية إلى يوم القيامة، فكانت صياغته صالحة لكل مستوى حضاري، فتجد المعنى قد لا يكون واضحاً في عصر أو يفهم على وجه، حتى إذا تطورت معارف البشرية وجنت القرآن في طريقة تعبيرة لا يتخلف عن الحقيقة ولا ينقضها، فيزول بعض التشابه بالتقدم المعرفي للبشرية.

ثالثاً: أن القرآن قد اعتنى بما وراء الطبيعة، وبيان ذلك بالكلام قد يسمو فيه إلى مستويات تكون معبرة عن الحقيقة، ولكن بلوغ الأفهام لإدراك المعنى المقصود صعب تحققة للتفاوت الكبير بين أوضاع اللغات وبين المفاهيم الماورائية .

8-9- ريتا لا ترغ... الميعاد.

يختم هذا التقرير بتثقين الرسول والمؤمنين أن يتوجهوا إلى ربهم بهذا الدعاء: ريتا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إنه بعد أن كشف عن موقف الذين انحرفوا فقتبعوا المتشابهات قصد فتنة الناس وإضلالهم وانصرفوا عن الآيات البينات والهداية، وفي ذلك خسارة كبرى في الدارين، والمؤمنون على حذر من العاقبة التي لا يضمناها إلا عون من الله، فيعلمهم بهذه الآية أن يتوجهوا إليه ليثبت قلوبهم على الهداية التي تقضل بها عليهم، ولو لا فضله والطاقه ما اهتدوا. أن يطلبوا من ربهم أن يشملهم برحمته التي وسعت كل شيء. إنها الألطاف الإلهية التي تسعدهم بالحمية في دينهم وعقولهم وأبدانهم. إن هبة الرحمة من الله هي أعظم هبة تحقق للإنسان السعادة، وهيئة سبحانه لا تحذ.

9- ويختم الدعاء بالتوسل أن يكتب لهم حسن العاقبة، فيعبرون عن يقينهم بأن الله سيبيعث الناس جميعهم في يوم، يقين قنومه لأشك فيه، إنه يوم وعد الله أن يجمع الناس فيه، وسبحانه لا يخلف الميعاد.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ❷ كَذَابٌ ؕ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ * وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ❸

بيان معنى الألفاظ:

لَنْ تُغْنِيَ: لن تكف.

وقود: ما يحترق في النار كالخشب.

كذاب: مثابهم كشان.

أخذهم الله بذنوبهم: سلط العقاب عليهم بسبب ذنوبهم.

بيان المعنى الإجمالي:

يقرر القرآن حقيقة: أن متاع الدنيا من أموال وأولاد لا تنفع أصحابها الكافرين، وأنهم سيكونون وقوداً للنار تشتعل بأجسادهم. وأن الله سيأخذهم بنقمتهم وعذابه في الدنيا فيكون شأنهم في استئصالهم كشان آل فرعون ومن سبقهم من المكذبين، سلط عليهم عقابه بسبب ذنوبهم. فليحذر المكذبون نقمة الله فإنه سبحانه شديد العقاب.

بيان المعنى العام:

10-11، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ❷ كَذَابٌ ؕ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ * وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ❸

يعتز المؤمنون بصلاتهم بربهم، ويجدون بذلك الطمأنينة، وتلهج ألسنتهم بالدعاء إليه سبحانه ليثبتهم كما جاء في الآية السابقة. وفي المقابل يعتز الذين كفروا بأشهر ورسوله بما لهم من أولاد وما جمعه من أموال. وهو غرور منهم فإن كل ذلك لا ينفع عنهم شيئاً من عذاب الله. وفي الآخرة تكون أجسامهم المادة التي تشتعل بها نار جهنم. وأما في الدنيا فإن شأنهم سيكون كشان آل فرعون وشان المكذبين بآيات الله البينات الدالة دلالة واضحة على صدق ما جاؤوا به من عند الله، ممن جرت عليهم سنة الله في تسليطه عقوبته الماحقة جزاء ما ارتكبوه من معاصي واقتترفوه من ذنوب. والله شديد العقاب لا يفلت من عقابه أحد ممن قدر عقابهم في الدنيا.

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيُهُمْ وَنَحْمُسُوتُ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَيَسُوتُ الْمَهَادُ ❶ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَةِ النَّصَارَةِ فَقَدْ تَقَوَّلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ تَرَوْنَهُمْ يَتْلُوهُمْ رَأَىٰ الْعَيْنِ * وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ❷

بيان معنى الألفاظ:**تَحْشُرُونَ:** الحشر الجمع والسوق.**المهاد:** أصله للفرش وجهنهم أسوأ فرش.**الغلة:** الجماعة من الناس.**رَأَى الْعَيْن:** الرؤية بحاسة البصر.**بيان المعنى الإجمالي:**

أمر لرسوله أن يرهيبهم وأن يظهر لهم قوته، فيواجههم بأن جيوش المسلمين ستهزمهم، وأن مصيرهم بعد موتهم إلى جهنم وهي أسوأ مهلاد. إن ما تحقق أمام أبصاركم في عاقبة الجماعة المؤمنة التي تجاهد في سبيل نصرته دين الله، وعاقبة الجماعة الكافرة، وما أحاط بالواقعة من ضلال أبصاركم وفساد تقديركم، فأخطأتم في عدة المقاتلين المؤمنين، فهزموكم. إن الله يؤيد بنصره من يشاء. وفي واقعة بدر هذه عبرة لتتقنوا أن صولات الكفر هي إلى انهزام.

بيان المعنى العام:**12-13، قل للذين كفروا... الألبان.**

أمر الله رسوله أن يسمع الكافرين ما يزلزلهم ويدخل الوهن في عزائمهم، وأن يظهر لهم قوة المسلمين، أمره أن يواجه الكافرين بالمال الخاسر الذي يترصد لهم: إن جيوشهم ستتكسر، وستهزم شر هزيمة، وأن مظاهر عزيتهم في الدنيا ستتحول إلى ذل وخيبة وأن عاقبتهم في الآخرة هي نار جهنم. ولا أسوأ وأشد إيلاماً من أن تكون العاقبة بما مهدوه لأخرتهم: نار الله الموقدة. هذا التهديد سيتحقق لا محالة، وشاهده ما تم في غزوة بدر الكبرى. إن في هذه الغزوة لدليلاً ظاهراً. جماعة مؤمنة خرجت تقاتل في سبيل نصرته دين الله وإعلاء كلمته، وجماعة أخرى كافرة تقاتل ولا مبدأ لها ولا سند. وما عند الجماعة الكافرة من أسباب الغلبة، من العدد الكبير من المقاتلين الأشداء، تحول إلى سبب للهزيمة، وضللتهم حواسهم، وقنفت في قلوبهم الخوف لما قترأ عند جيش المسلمين بضعف عددهم، وهم أمامهم ينظرون إليهم، ولكن انسد الله أبصارهم وانخدعوا بما رأوه بأعينهم. ولما اصطف الجيشان كانت الرؤية من قوة جيش المسلمين قد خلخلت عزائمهم، ووهنت قواهم. والله هو المتصرف فيؤيد بأسباب النصر من يشاء. لقد تدخلت عوامل ما حسبها جيش الكافرين، وما حسبها أيضاً جيش المسلمين، ليكون في ذلك عبرة تريد المؤمنين وثوقاً بأنهم على الحق وأن الله معهم.

ثُمَّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ خُسْفٌ الْعَقَابِ ﴿٥﴾ • قُلْ أُوْنِتُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ لَكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا
عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ
وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ﴿٦﴾ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا
فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٧﴾ الصَّيِّرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَائِلِينَ
وَالْمُفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَشْحَارِ ﴿٨﴾

بيان معنى الألفاظ:

القناطر المقنطرة: الكميات الكبيرة من الذهب والفضة والنقود.

الخيال المسومة: المسبية في مراعيها.

متاع: ما يستمتع به الإنسان مدة.

حسن العاقبة: المرجع الحسن أي العاقبة الحسنة.

هل أؤنيتكم: هل أعلمكم.

القائمين: هم المؤدنون للعبادة على أكمل الوجوه.

الأشجار: جمع سحر وهو سدس الليل الأخير.

بيان المعنى الإجمالي:

فطر الإنسان على حب ما في مظهره جمال يغري به، مما تشتهيهِ الأنفس وتتساق
إليه، وعددت الآية من ذلك شهوة الجنس: حب الرجل للمرأة والعكس، وإنجاب
الأولاد، وجمع الأعداء الكثيرة والأوزان الثقيلة من المعدنين النفيسين: الذهب
والفضة، والخيال النشيطة القوية المطلقة في مراعيها، والأنعام من البقر والغنم
والمعز والإبل، والحرث في المزارع والحقول. يتعلق الناس بهذه الشهوات
بمقتضى فطرتهم، ويجدون فيها متعة، وقرر القرآن بذلك ولا يعكس الفطرة، ولكنه
يوقظ الناظر إلى أن الشهوات تزول سريعاً، وأن النعيم الذي أعده لصالح عباده
عندما يرجعون إليه يسمى على تلكم الشهوات بدوامه وحسنه. وتحوّل الأسلوب
بصدور الأمر الإلهي إلى رسوله أن يخبرهم بتفاصيل ما هو خير من شهوات
الدنيا، مما أعده الله للذين حلت التقوى في قلوبهم، جنات تتخللها الأنهار الجارية،
أزواج مطهرة من العيوب الجسمية والخلقية، وفوق ذلك محل عليهم رضوان من

الله، والله عليم بحقيقة عباده فلا يحل رضوانه على المرأيتين. ويتميز هؤلاء المرضى عنهم بأنهم هم الذين يخلصون في التوجه إلى الله، تعرب ألسنتهم عما استقر في قلوبهم من الإيمان ويدعون ربهم بالمغفرة لما قصروا فيه وأن يحميهم من عذاب النار. هؤلاء الذين نوهت بهم الآيات هم الذي اتصفوا بصفات الكمال: الصبر، والصديق، وحسن العبادة، والتصديق على المحتاجين، والتوجه إلى الله في ثلث الليل الأخير بالاستغفار.

بيان المعنى العام:

14- زين للناس...والله عنده حسن المآب.

هذه الآيات تكشف عن حقيقة التركيب الإنساني وصلة هذا التركيب بالحياة الدنيا، وذلك ليرتب على عرض تلك الحقيقة موعظة المسلمين. لقد أكد القرآن في حديثه عن خلق الإنسان أنه مركب من قوى: هي طبيعته التي يتميز بها عن الكائنات الأخرى. وأن القرآن لا يعمل على قمع تلك الفطرة ولكن يعمل على إعلانها. يقرر القرآن أن البشر فطروا على التعلق بالشهوات. وهي قوى مؤثرة فيهم. يحدثون أنفسهم بها حديث المحب بما يحبه. عدد القرآن منها: الشهوة الجنسية من تعلق الذكر بالأنثى والعكس. وما تزال هذه الغريزة تعمل في توجيه سلوك الإنسان إلى مناح مختلفة. وشهوة إنجاب الأولاد، ويشعر البيت العقيم بتعاسة وظلام في أركانه، ويجد الأيوان في نيلهما امتدادا لوجودهما، وأما لهما عند العجز. وشهوة تملك المال من الذهب والفضة والتقود، ويزداد شراهة وفرحة كلما اكتشف مخزونه وتضاعف ما تحويه خزائنه من قناطر المعنيتين النفيسين: الذهب والفضة. حب الخيل المنطلقة في مراعيها وهي كلها نشاط وحيوية وجمال. وما تزال الخيل إلى اليوم مرغوبا في لغتها تعطي لناظرها فضلا عن مالكها انتشارا. وحب تملك الأغنام من الغنم والبقر والجمال. وكذلك المزارع المعتنى بها المحروثة بما تنتجه من ثمار وحبوب وزهور التي تبهج النفس وتقر بها العيون. يقر القرآن بما لهذه الشهوات من حظ، ولا يقمع الفطرة، ولكن يدعو الإنسان بعد هذا العرض أن لا يجعل كل همه في هذه المباح والممتع المحدودة الزمان فتلهيه عن إدراك ما فيها من جوانب سلبية، وليعلم أن ما أعده الله عنده محفوظا للصالحين من عباده مما سيلقونه في مآلهم، هو الأكمل والأفضل.

15- قل أؤنبكم بخير من ذلكم...بالمعاد.

يوصل القرآن الموعظة، فيقول الله لنبيه قل: وهو ما يوقظ المؤمن للاستماع والتلقي، هل تريدون أن أعلمكم بما هو خير من تلكم الشهوات الفطرية؟ ويلتي

الجواب مفصلاً لما هو خير: جنات تتخللها الأنهار الجارية لا يكدر صفوها خوف الزوال، إذ يستقر في ساكنيتها الإحساس بالخلود، وأن ما رزقوه باق لهم لا يتحولون عنه ولا يلحقه فناء ولا ذبول. أزواج مطهرة من العيوب الخلقية والخلقية، وما أكثر عيوب البشر في هذه الحياة مهما أوتوا من وسامة ورزقوا من جمال. إن تلكم النقاىص لا تعلق بالمؤمنين والمؤمنات في الجنة. مما يجعل الأنس والتكامل بين الزوجين يبلغ غاية مدى التوافق والحب. يتوج هذا التعيم بطول رضا الله عنهم، ذلكم الرضا الذي أسنده القرآن لاسم الجلالة: **(رضوان من الله)** الله الذي يعلم حقائق النفوس ودخلاتها فلا ينال هذا الرضا إلا من طهرت نفسه وزكت حقاً.

16-17- الذين يقولون... والمستغفرين بالأسحار

يرسم القرآن ملامح عباده المتقين بإجراء هذه الأوصاف عليهم: الصابرين: تتفاوت قيم الناس بما أوتوه من قدرة على التحمل وعلى المداومة، وعلى الثقة بالنفس وعدم الجزع عند المصائب والملمات، وبالصبر على الخير فلا تبطره النعمة ولا تتسبه ضعفه وحاجته. الصادقين: الثابتين على الحق قولاً وعملاً. الذين يطمئن إليهم الناس في تعاملاتهم، ويتقون بهم.

القانتين: الذين إذا وقفوا بين يدي ربهم للعبادة استحضروا جلال الموقف فاندمجت مشاعرهم وأرواحهم في المناجاة للمطهرة للنفس والمعلية لها إلى مقامات القرب. المنفقين: الذين يجدون بما آتاهم الله من فضل رزق على المحتاجين من إخوانهم المؤمنين مما يؤكد التحام المجتمع الإسلامي ورفقه.

المستغفرين بالأسحار: الذين يتركون مضاجعهم في السدس الأخير من الليل، عندما تهدأ الحركة وتكون النفوس أشد حساسية وأبلغ صفاء، وانشراحاً، فيتوجهون إلى ربهم طالبيين مغفرته وصفحه وتجاوزة عما قصروا فيه. هؤلاء شهد الله لمنهجهم بالخيرية، ونوه بهم ليعمل المؤمنون على سلوك مسلكتهم، والأخذ بطريقهم.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوَّلُوا الْعِلْمَ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَإِشْلَمُونَ وَمَا أَحْطَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا أَلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ نَعْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِفَائِدَةِ اللَّهِ فَإِنَّ إِلَهَهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ

أَوْثُوا الْكِتَابَ وَالْأَمِينَ، أَسْلَمْتُمْ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ احْتَدَوْا، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَلَنَمَّا عَلَيْكَ النَّبُغُ، وَاللَّهُ بِصِرَاطِ الْعِبَادِ ۝

بيان معنى الألفاظ:

شهد الله: شهادة الله: إعلان للحقيقة بما أقام عليها من أدلة.

القسط: العدل.

بقيا: تجاوزا للحق.

جادلوك: جادلوك.

الأميون: المشركون.

بيان المعنى الإجمالي:

يعلن الله مقررًا الحقيقة الكبرى التي يقوم عليها دين الإسلام: (وحذائية الله وتصرفه في الكون). وذلك بما نصب عليها من شواهد العقل والوحي والفطرة، ويعلنها أيضا الملائكة بما يبلغونه من وحي، وما يعبرون به عن إيمانهم، ويعلنها العلماء بما يقيمونه من حجج عليها. إنه العزيز الذي ينصاع كل موجود لإرادته، الحكيم في فعله. إن الدين الصحيح، بعد التبعة المحمدية، المعتبر عند الله، هو الإسلام، وجميع الأديان ما كان من وضع للبشر أو من الأديان المستندة إلى الرسل السابقين التي حرقها أتباعها لا يقبلها الله ولا تنجي أصحابها. وهذا التحريف الذي اقتصرن باختلاف أهل الكتاب، الاختلاف الذي تفرقت به أصحاب الديانات السماوية في أديانهم وفي قبولهم لدين الإسلام، حصل بعد أن بلغهم العلم الصادق من الوحي الذي جاء به رسلهم. لقد كان اختلافهم وكفرهم بسبب ظلمهم وتجاوزهم واستكبارهم عن الإدعان للحق. هذهم الله بأنه سريع الحساب لا يحتاج لتعداد سيئاتهم تبعًا لحدوثها فيجزئهم بعنله عن كفرهم. ويرشد الله نبيه عند لجاج الكافرين باستمرارهم على الجدل بأن يعلن ۞، قطعًا لتموهياتهم، حقيقة ينقطع عندها الجدل: أسلمت علي وروحي وجسمي وكل ما أملك فجعلته خاضعًا لله راضيا بأحكامه، وكذلك الذين اتبعوني فهم على هذا المبدأ يسرون. وأمره أن يتابع الدعوة إلى الإسلام، فيدعو اليهود والنصارى ويسألهم هل أسلمتم وجوهكم لله، فإن من أسلم وجهه لله فقد اهتدى لدين الحق. وإن أعرضوا عن دعوتك فلا تحزن فإنما كلفت بإيلاغ ما أوحاه الله إليك وقد فعلت. والله لا يخفى عنه شيء من أمر العباد، فهو يعلم حرصك على التبليغ ويعلم عنادهم وإصرارهم على الكفر بما يتبعه من جزاء.

بيان المعنى العام:

18-شهد الله...الحكيم.

ترتبط هذه الآية بما افتتحت به السورة (**الله لا إله إلا هو الحي القيوم**) فيؤكد مضمونها أن الله قد أودع في الكون وفي قوانين العقل وفي القطرة السليمة ما ينادي ويشهد بأن الله واحد لا شريك له ، وما يثبت أنه أقام هذا الكون على سنن وأنظمة لا جور فيها ولا اختلال، رابطا الأسباب بمسبباتها والنتائج بمقدماتها، فهو العدل المطلق الساري في كل كبيرة وصغيرة. وذلك تبعاً لعزته التي لا تغلب، فينصاع كل المخلوقات لتقديره الحكيم. وهذه الشهادة التي ينطق بها ما أودعه الله في الكون، يعلنها أيضاً ملائكته في تمجيدهم لذاته وفيما يلغوه من وحي وكلفوا به من مهام تحقق ذلكم العدل والنظام. وكذلك من فتح الله على قلوبهم المعرفة والعلم الصحيح الذين يقومون في المجتمعات البشرية بالاحتجاج على ذلك.

19-إن الدين عند الله...الحساب.

إن كل التصورات التي يدين بها البشر سواء استندت إلى أديان سماوية حرفها الأتباع أو إلى مخترعات من وضع البشر كلها زائفة وباطلة، ولا دين يوصف بالصق والحق إلا دين واحد هو الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ. إن السابقين من أصحاب الديانات قد اختلفوا: اختلفت اليهود فيما بينهم في حقيقة العبادة، وفي تصور الله جل وعلا، وفي تشبيهه بخلقه، واختلفت النصارى بين مثبتة للبثوة وناف لها، وبين من يتقدم على أنه ممثل لله يغفر ويحرم. وبين اليهود والنصارى فقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء، واختلفوا في وصف الدعوة المحمدية، بقصرها على الأميين أو بتكذيبه. إن هذا الاختلاف الذي بلغ الأسس العقدية والعبادية حصل بعد أن جاءهم الحق على لسان رسلهم وعلى لسان محمد ﷺ، وما كان الحامل لهم على هذا الاختلاف إلا اتباع ما عمرت به نفوسهم من الظلم وغمط الحق لتحقيق مكاسب دنيوية فكل يبغي الرئاسة ويطوع الحقيقة الإلهية لنزواته. ويهددهم الله بأن حساب الله سريع أت لا ريب فيه، وأيام الدنيا تتسارع إلى نهايتها وبما أن علمه تعالى غير مجزأ ولا يتابع للزمن، إذ علمه واحد، فحسابه للظالمين سريع.

20-إن حاجوكم...بالعباد.

يتوجه القرآن إلى النبي مرشداً له، بعد لجاج الكافرين في عنادهم، فيقول له: إن واصلوا جدالك فواجههم بإعلان هذه الحقيقة الدامغة، قل: أسلمت وجهي لله، أي:

قلبي وروحي وعقلي وبذني ومشاعري وكل ما أملك، طوعتها لرب العالمين راضيا بأحكامه، وكذلك كل من اتبع الهدى الذي جئت به. وقل أيضا مناديا لليهود والنصارى والأميين، وهم (المشركون من العرب والذهريون منهم ومن يدعي أنه على دين إبراهيم) وعبر عنهم بالأميين لأنهم لا يرجعون إلى كتاب بين أيديهم، ولأن من قرأ، قليل فيهم، قل لهم جميعا: هل أسلمتم وخضعتُم لله؟ ويأتي الجواب من رب العزة: بأن من أسلم وجهه لله الواحد الأحد المتصرف وحده في جميع الكائنات، فقد اهتدى ونجا. وإن وصلوا عنادهم وأعرضوا عنك، فلا تضجر ولا تأس على مصيرهم، فإنما أنت مكلف فقط بإبلاغ وحبي، وقد فعلت. والله بصير بعباده عليم بهم بما يتبع العلم من ترتب الثواب والعقاب حسبما قدموا.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٥١ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتِ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٥٢ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيحًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فُرْقَانُ بَيْنَهُمْ وَهُمْ مُتَعَرِّضُونَ ٥٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمْسَنَا نَارُ إِلَّا آيَاتُنَا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمُ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ٥٤ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥٥

بيان معنى الألفاظ:

حبطت أعمالهم: زوال آثارها النافعة في الدنيا والآخرة.

التصيب: القسط.

إلى كتاب الله: إلى التوراة أو القرآن.

ثم يتولون: يتكرر منهم النفور والإعراض.

بيان المعنى الإجمالي:

ترسم هذه الآيات صورة شنيعة لليهود، وتفضحهم، فهم يدعون الإيمان من جهة ويكفرون بما تقتضيه الأدلة البينة الصادرة عن الله، ويقتلون الأنبياء فقد قتلوا زكرياء ويحيى ويزعمون أنهم قتلوا عيسى. وفي كتبهم اعتراف بجراحتهم على نساء الأنبياء والمصلحين ومن يدعوهم إلى العدل، ويأمر الله نبيه بأن يبشرهم، وآية بشارة؟ هي العذاب الأليم. فهي بشارة استهزاء بهم. إن ما يظنون أنها أعمال

صالحة تكون لهم عدة في دنياهم وأخرهم، قد محا الله آثارها وثوابها فلا يجدون منها ما ينفعهم. ولا يجدون من ينصرهم. وحالة عجيبة أخرى لهم: لقد وصل إليهم جزء من التوراة يدعون أنهم يؤمنون به، ولكن فريقاً منهم عندما يدعون إلى تحكيم نصوص التوراة أو التأمل في القرآن المأخوذ مباشرة من لسان الرسول ﷺ، ينفرون معرضين. اعتمدوا ظاهراً على عقيدة موهومة: أنهم لا يؤاخضون بالشُرور الصادرة منهم لأن الله وعدهم أنه لا يعذبهم إلا أياماً قليلة بمقدار العدة التي عبد فيها آبائهم العجل، وهذا من مقترباتهم وكاذبيهم التي أوقعتهم في الغرور. كيف يكون حالهم عندما يجمعهم الله يوم القيامة الذي هو حقيقة ثابتة لا شك فيها، هذا اليوم الذي تنال كل نفس جزاء ما كسبته في حياتها الدنيا، ومتولي الحساب الحكم العدل الذي لا يظلم ؟

بيان المعنى العام:

21-22 بان الذين يكفرون بآيات الله... من ناصرين.

في الآيات السابقة سجل القرآن على اليهود والنصارى أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم الحق بسبب تغليبهم لحظوظهم الننيوية من وجهة ورئاسة. ويشنع القرآن على اليهود الذين انتهى بهم الضلال إلى: (1) الكفر بآيات الله فلم يدعوا إليها وتركوا العمل بها ترك الكافرين، ومع علمهم بصحتها أقسموا على تحريفها فاعتدوا على قداسها وضلوا الناس بذلك. (2) قتل الأنبياء، ومع إقرارهم بنبوتهم يكون قتلهم من أفدح أنواع الظلم، قتلوا زكرياء وقتلوا ابنه يحيى عليهما السلام، ويدعون أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، وقتلوا أشعياء. وإن كان القتل إنما تم من بعضهم إلا أنهم بقبولهم لتلك الاعتداءات الفظيعة وعدم نصرتهم لأنبيائهم، اشتركوا بذلك في الجريمة ونسب القتل إلى جميعهم. (3) قتلهم الصالحين الذين يأمرون بالعدل، ويحتمسون لإقامة سلطانه. وما يزال اليهود إلى اليوم يخططون وينفذون لاغتيال كل من ينادي بالحق أو يقف ضد مكرهم وسلطتهم. فأبديهم ملطخة بدمائهم، كالدوق هارثولد الأمين العام للأمم المتحدة، وعند غير قليل من الفلسطينيين والتميزين من العلماء في الدول العربية. يأمر الله نبيه بأن ينصرهم: وأي بشارة؟ هو يستهزئ بهم بأن ما صنعوه يجزون عليه عذاباً بالغاً أقصى حدود الألم، وأن ما قتموه من أعمال، إن كانت في ظاهرها غير سيئة، قد تبخرت ولم يبق لها أثر ولا ينتفعون بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. وذلك هو الخسران المبين. وأن ما حزبوه من أحزاب ستفكك ولا يجدون لهم نصيراً.

23- ألم تر إلى الذين أوتوا ... وهم معرضون.

فضحا لفسادهم وإعلانا عن تناقضهم يحرك الناظرين إلى ما يأتي: إن اليهود الذين قد بلغهم قسم من التوراة، الكتاب الذي يؤمنون به، ويدعون أنهم يسيرون على هذا، هؤلاء عندما يوقعون في المحاجة ليرجعوا إلى ما بين أيديهم من الكتاب ليكون الحكم، أو يدعون إلى التأمل في القرآن وقد ظهرت أعلام صدقه، يكون موقف فريق منهم الإعراض عن كل ذلك، والاستمرار على الضلال. وكشأن القرآن في الإنصاف، لم ينسب الإعراض إلى جميع اليهود، ولكنه سجل ذلك على للفريق المعاند، واليهودي الذي نخلع من العناد والمكابرة لا يتضرر من يهوديته.

24- ذكركم بأنهم قالوا... ما كانوا يفترون.

يفضح القرآن سبب رفضهم للحق وإعراضهم عما جاء به الوحي، إن مرد ذلك تعلقهم بأوهام وخيالات لا أساس لها، كرروا على أنفسهم كذبة انتهوا إلى تصديقها، فأخذوا يصرحون بها، قالوا: لن تمسنا النار ولا نعذب إلا لياما معدودات بقدر المدة التي عبد فيها آبائهم العجل، وما وراء ذلك لا يحاسبون على ما يفعلونه من شر ومن ظلم وفساد. وهذا الغرور الذي تأصل فيهم حتى أصبح جزءا من الذين عندهم، الذي بني على كذب وافتراء وخيالات باطلة.

25- فكيف إذا جمعناهم ليوم... وهو لا يعلمون.

سينتهي بهم إلى اليوم الذي تبغثهم فيه الحقيقة التي لا شك في حصولها، يوم يجمعهم الله فلا ينفلت أي فرد منهم، يوم تجزى كل نفس الجزاء العادل بما كسبته في حياتها. لا يغني عن الإنسان في ذلك اليوم نسيه ولا ما افتنع به نفسه من أوهام وخيالات. وفي ذلك اليوم يظهر العدل الإلهي فلا يظلم ربك أحدا وتجزى كل نفس بما قدمت.

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ شَاءَ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ شَاءَ وَتُعِزُّ مَنْ شَاءَ وَتُذِلُّ مَنْ شَاءَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ شَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٦﴾ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا وَتُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ * وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٧﴾ قُلْ إِنْ تَحْقُقُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَنُحَذِّرُكُمُ اللَّهَ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٥١﴾ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٢﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٥٣﴾

بيان معنى الألفاظ:

اللهم: يا الله.

المُلك: التصرف بالتكبير وإقامة الحقوق ورعاية المصالح.

تَنَزَّلُ: تَزِيل.

تَوَلَّج: تدخل.

الرَّقِي: ما ينتقع به الإنسان.

لَئِيسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ: انقطعت صلته بالله.

تَتَّقُوا مِنْهُمْ: تتجنبوا المكروه منهم.

بيان المعنى الإجمالي:

قُلْ: يا الله ! أنت المتفرد بالتصرف في الكون وما يحويه تتصرف في الدول والشعوب والقبائل والأمم، تمكن بعض خلقك من التصرف في جزء من ملكك، وتَصْرِفُ من مكنه من ذلك متى تشاء، بيدك الخير كله، فلا يصل خير إلى أحد إلا من فضلك، إنه لا حد لقدرتك. في هذا الكون يتعاقب بتدبيرك الليل والنهار كل يوم، قيدب الظلام دبيبا خفيا في النهار حتى يعم الكون ثم تسري خيوط النهار شيئا فشيئا في ظلمة الليل حتى ينقشع ظلامه، وحياة وموت يجريان على الكائن، ويعقب الموت حياة وتعقب الموت الحياة. وما من حي إلا أنت وحدك الذي ترزقه من الهواء إلى المقادير المالية الفائقة للحصر. إن الإيمان الذي فُضِّلَ يقتضي أن تكون رابطته أرقى رابطة جامعة، وأن الاختلاف فيه يوجب القطيعة. فالمؤمنون لا يرتبطون بالكافرين برباط الموالاة والتناصر، وصرحت الآية بوضع من لا يمثل فيواصل موالاته للكافرين، تاركا صلاته بالمؤمنين، أنه بعيد عن الله قاطع صلته به. وقد يكون المؤمن في وضع خاص يخشى على نفسه وعلى إخوانه إذا لم يُظهر بلسانه ما يحميه ويبقى به نفسه فيستعمل التقية، وقلبه مطمئن بالإيمان. إن المؤمن في هذا الوضع لا إثم عليه ولا يتأثر إيمانه بما وقى به نفسه مما لا يعتقد. وهذه

الحالة الاستثنائية ينبه المؤمنين إلى خطورتها ويحذر من التلاعب بها، ويهدد من يرتخي إلى موالاة الكفار بأن المصير في النهاية إليه سبحانه، يوم يبعثون وتظهر الحقيقة عارية فاضحة. ثم يأتي إعلان عام بكلمة **(الل)** يؤكد ما تضمنته الآية السابقة: إن ما تتطوي عليه صدوركم سواء أظهرتموه أم أخفيتموه لا يخفى منه شيء عن الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والقاعدة اليقينية: **إن الله بكل شيء عليم**. ويقرر هذا المعنى ليراز صورة مبنية عليه، ذلك أن كل نفس ستجد ما عملته من خير مثلاً أمامها أو ما اقترفته من شر حاضراً أمامها مجسماً تود أن لو تأخر حضوره إلى أمد بعيد، وهذه الصورة المقدمة قصد منها تحذير الناس وموعظتهم ببسط مصيرهم. والله يحذر البشر من الوقوع في الهلاك رافة بهم. بعد ما حذر ووعظ بما تممو به النفوس، دلهم على أعظم هدف فقال تعالى: **إن الطريق الذي يبلغكم أن يكون حكيماً** صادقاً وأن يمسح الله عليكم من آثار حجبكم له أن يحبكم، فتفوزون بالرضا والطمأنينة وسعادة الدارين. الطريق الموصل: هو اتباع رسول الله، فباتباعه يحبكم الله ويمحو سيئاتكم. يتأكد هذا الوعد بأن الله غفور لذنوب عباده واسع الرحمة. ثم حث الآية على طاعة الله وطاعة رسوله، فهي مفتاح السعادة. ومن أعرض ونفر من اتباع ذلك فلا طمع له في كرامة الله وغفرانه ورحمته لأن الله لا يحب الكافرين الرافضين لرسالة الإسلام.

بيان المعنى العام:

26-27، قل اللهم مالك الملك... بغير حساب .

إعلان في الكون، أمر أن يصرح به رسول الله ﷺ بأن يقول: يا الله أنت المالك للأكوان تتصرف فيها بإرادتك وحكمتك، وجميع القارات والممالك والدول، والشعوب والقبائل، أنت وحدك المتصرف فيها، تأتي من خلقك ما شئت من ملكك ليتصرف فيه، وليس إلا تصرفاً وقتياً تنزعه منه وتسلمه متى شئت. العباد جميعهم فقراء لك، فمن عز منهم فيفضل منك، ومن ذل منهم فيأرادك وعدلك سلب منه ما سلب. أنت المالك للخير لا يصل خير لكائن إلا ما قدرته وإن كل ما يحدث في الكون لا يخرج عن إرادتك وحكمتك. وما أن ما يناله الإنسان من خيرات لا يكاد يحصى وما يصيبه من مكروه وشر هو قليل بالنسبة للخير الكثير، اكتفى بتكر الخير عن ذكر الشر وإن كان الجميع منه فهو الخالق لكل شيء. تؤكد وحدات هذا الإعلان أن قدرة الله هي المؤثرة في كل الموجودات كبيرها وصغيرها **(إليك على كل شيء قدير)** ويتوالى هذا الإعلان بالتعبير عن إدراك المؤمن خضوع الأكوان للنظام الذي رتبته بحكمته. أنت ربنا الذي تدخل الليل في النهار فتأتي الظلمة

رويدا رويدا حتى تمحو آخر شعاع من النهار، وأنت ربنا الذي تدخل النهار في الليل فإذا خيوط النور تهتك أستار الظلام شيئا فشيئا حتى يعم الضياء، في حركة على ألق نظام. وكما يتقابل الليل والنهار بتقديرك، فكذلك في هذا الكون يتقابل الموت والحياة، وهما من أسرار خلقك، وإنك بعظيم قدرتك تخرج الحي من الميت، فالأرض الميتة ينزل عليها الماء فإذا هي تخرج من أنواع الزروع والثمار والسواب ما لا يحصر، وكثير مما تخرجه يدخل في تركيب الإنسان وتتمو به الأجزاء الحية فيه. وتلك الأرض بعد أن أخذت زخرفها وأزينت يعود ما كساها وما أخرج منها إلى تحلل وموت، بل أنت أيها الإنسان في كل لحظة تموت فيك خلايا وتتولد أخرى، كل ذلك بقدرتك وإرادتك وحكمك يا الله. إن ما على وجه الأرض من خيرات لا يحصى ولكن لا يحصل أي فرد على شيء من تلكم الخيرات الوافرة إلا بإرادتك، فأنت ربنا ترزق من شئت من خلقك رزقا وافرا يتجاوز الإحصاء والعد. فلا يبطر الإنسان بما أوتيته من رزق فالفضل في ذلك لله وحده.

28-29، لا يتخذ المؤمنون -والله على كل شيء قدير-

إن هذا الإعلان الذي كشف عن التصور الحق للكون يقضي من المنادين به الواقفين بمضامينه أن يتألف بينهم مسيح موحد، لا يقبل أن يدخل فيه خيط غريب، ولا يقبل خيط من خيوطه أن يلتحم بما هو غريب. فمصدر الحكم الواجب الإعلان له ومراعاته: لا يتخذ المؤمن الكافر ولما يتصره ويفضي له بأسراره ويقممه على ما تقتضيه أخوة الإيمان، فيقربه ويبعد المؤمنين أمثاله. والحكم يتواصل بأن من خالف هذا الأمر وتولى الكافرين من دون المؤمنين فقد انفصل عن الله، وخلع لباس الإيمان الذي دخل به، وبه اعتبر واحدا من الأمة الإسلامية. لقد ابتلي المسلمون بمن ضعفوا فقدموا حظوظهم الدنيوية على مقتضيات الإيمان وخاتوا الأمة والدين. ويقسم الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله الموالين للكفار إلى ثمانية أقسام: (1) أن يكون باطن الشخص على موالة الكفار والميل لهم، وهؤلاء هم المنافقون، أشد أنواع الكفر ضررا وفسادا. (2) أن يناصرهم لقراءة أو مودة في الوقت الذي يجاهرون فيه بعداوة المسلمين، مع مقته لدينهم ومودة المسلمين. وهذا ذنبه من أعظم الذنوب ويخشى على نفسه أن ينزلق للكفر. (3) هي كالحالة الثانية لكن الكافرين لا يجاهرون بعدولتهم للمسلمين، وحكمها الحرمة أيضا. (4) موالة طائفة من الكفار للاستعانة بهم على طائفة من المسلمين. ومع الاتفاق على أنه ذنب عظيم إلا أنه قد اختلف فيه النظار بين تكفيره ومع الاستتابة، أو بدون استتابة، أو الاجتهاد في كل حالة تبعا للضرر الحاصل من الانحراف. (5) أن

ينبغي الكفار موالاتنا في الحرب على أعدائنا، وهذه مسألة اختلفت فيها الأنظار بين مجيز عند الحاجة، وبين محرم مطلقاً، ومجيز للاستعانة بأهل الكتاب دون الكفار. (6) أن يتخذ واحد من المسلمين واحداً من الكفار ولياً له لكمالات فيه دون أن يترتب على ذلك إضرار بالمسلمين. ويرى الشيخ ابن عاشور أن ذلك جائز. وعندي أن هناك مقامين: حسن المعاشرة وهذا ما أقره الإسلام وأثنى فيه، والمقام الثاني أن يتخذ ولياً بما في الموالات من التناصر والود القلبي والتقريب في مختلف شؤون الحياة الخاصة والعامة، فهذا لا أرى أنه مألوف فيه، وذلك لعموم قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. (7) حالة المعاملات الدنيوية في التجارات والعهود والمصالحات، وأحكامها مبسطة في كتب الفقه.

إظهار الموالات لاتقاء الضر وهو ما فصلته الآية فيما يلي: إن التشريع الحكيم يراعي الظروف الاستثنائية التي قد يكون فيها المؤمن في وضع يخشى معه على نفسه أو أمته من الكافرين، وأنه يفتقر أن يصلحهم بالقول لا برياضها، يتخذها ثقة لحماية نفسه أو ماله في تلك الظروف فهذا الوضع معفو عن صاحبه. وترفع الآية علامات الفزع حتى لا يتلاعب أحد بهذه الرخصة، فإله يحذرننا من موالات الكفار باطننا والاعتذار عن ذلك ظاهراً، فإن الله لا تروج عليه معانير المتخاذلين. ويتواصل الإعلان: إن الله لا يتم علمه بواسطة حاسة من الحواس، تعالى الله عن ذلك، فسواء أخفى الإنسان حقيقة ما يجري في نفسه أو أبداه، فالأمر سواء بالسمية لله، لا يتغير علمه ولا يزداد ولا ينقص. فعلمه شامل على مستوى واحد، ما حوته السماوات جميعها والأرض وقرنته تعالى لا تحدّها حدود فهو القادر على كل شيء.

30- يوم تجد كل نفس سواها رؤوف بالمعاد.

وعرض القرآن صورة مجسمة للمصير. اليوم الذي تجد كل نفس قلماً أعمالها الخيرة حاضرة وضاعة برفقة، وما عملت من سوء وشر حاضراً مكشوفاً، تود أن يتأخر ظهوره أطول ما يكون من الأمد. إنه بهذا العرض يعظكم الله ويحذركم، وذلك لأنه رؤوف بعباده لا يرضى لهم الكفر والخسران. إن سر قوة هذا البناء المحكم هو حب الله. وحب الله الذي لا يتحقق الإسلام إلا به له علامة تُعرف بثبوته، (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) أمارته الحرص على الالتزام بتطبيق ما بلغه وقرره وبيّنه رسول الله ﷺ.

31- قل إن كنتم تحبون... والله شهود رحيم.

إنه إذا وُجد هذا اللازم من الحرص على اتباعه تحصل النتيجة، وأية نتيجة؟ هي أعز ما يطمح المؤمن أن يحصل عليه: محبة الله للعبد بمعنى إكرامه وإعائته وفتح أبواب الخير والنجاح له، ثم يحو ذنوبه على ما قصر في جنب الله، يطهره من جميع الآثام فيعرض يوم القيامة وضاء نقيا.

32- قل أطيعوا الله ... فإن الله لا يحب الكافرين.

ويؤكد القرآن على طاعة الله والرسول. وينتهي إلى أنهما طريقان متقابلان، فمن تولى وأدار ظهره لطريق التطبيق والالتزام بشرع الله، فجزاؤه مقابل لما جوزي به الصادقون من المؤمنين: إن الله لا يحب الكافرين. يعذبهم ويخزيهم ويوهن أمرهم، ويسلبهم الأمن والطمأنينة.

• إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ بَعْضِهِمْ وَإِسْحَاقُ وَإِسْمَاعِيلُ ﴿٣٣﴾ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾ فَلَمَّا وَضَعَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٥﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْعُرُكُمْ أَنَّىٰ لَكُمْ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٦﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٧﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا لِّكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِيَ غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً قَالَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ شَيْءٍ مُّنتَبِهٌ ﴿٤٠﴾ فَأَتَاهَا بِهَا بِنَبِيٍّ مُّطَهَّرٍ ﴿٤١﴾ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْعُرُكُمْ أَنَّىٰ لَكُمْ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٦﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٧﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا لِّكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِيَ غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً قَالَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ شَيْءٍ مُّنتَبِهٌ ﴿٤٠﴾ فَأَتَاهَا بِهَا بِنَبِيٍّ مُّطَهَّرٍ ﴿٤١﴾ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْعُرُكُمْ أَنَّىٰ لَكُمْ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٦﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٧﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا لِّكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِيَ غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً قَالَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ شَيْءٍ مُّنتَبِهٌ ﴿٤٠﴾ فَأَتَاهَا بِهَا بِنَبِيٍّ مُّطَهَّرٍ ﴿٤١﴾

بيان معنى الألفاظ:

اصطفى: اختار

آل إبراهيم: قرابة إبراهيم

قَبَّلَهَا بُنَاتًا صَالِحًا: أنشأها إنشاءً صالحاً.

رُزْقًا: ثماراً في غير فصولها

المحراب: مكان مرتفع، يخصص للعبادة.

الحضور: الذي لا يرغب في قربان النساء.

العقر: المرأة التي لا تلد.

الرمز: الإشارة الدالة سواء أكلت بالشفتين بدون نطق أو بغيرهما.

بيان المعنى الإجمالي

اختار الله من بين البشر آدم فجعله أباً للبشرية، واختار نوحاً ليكون أول رسول. واختار إبراهيم وإسماعيل فكان إبراهيم أباً للأتقياء، واختار آل عمران مريم وعيسى. والى إبراهيم وآل عمران ذرية متصل بعضها ببعض. ومن خير آل عمران أن امرأة عمران أحست بالحمل فحذرت أن يكون حملها خالصاً لخدمة بيت المقدس فلما وضعت حملها تبين أنه أنثى. وسماها مريم. وتيمناً بمريم أخت موسى وهارون، ولأن والد مريم سميّ والد ابنتها. وتوجهت إلى الله أن يحفظها ويحفظ ذريتها من وسوسة الشيطان. تقبل الله دعاءها، ويسر لها تربية صالحة في رعاية صالحة، ولما كان عمران والدها قد مات وهي في بطن أمها تولى زكرياء كاهن بني إسرائيل كفالتها. وظهرت لها كرامات، منها أنه كلما دخل عليها زكرياء في محرابها وجد عندها رزقاً. وسألها زكرياء عن مصدر تلك الثمار، فكان جوابها: هي منحة من الله، إن الله يرزق من يشاء من عباده ولا حد لفضله. وفي ذلك المقام توجه زكرياء بالدعاء أن يرزقه الله ذرية صالحة. وختم ابتهاجه بتلقينه في بطن أمه من ربه الذي يسمع دعاءه. واستجاب الله له، فجاءته البشارة وطرق سمعه نداء علوي من الملائكة وهو قائم يصلي في محراب مريم، إن الله يبشرك بولد اسمك يحبب يصنق بكلمة من الله، ومسيحاً في قومك، ولا يهتم بقربان النساء، يؤتي النبوة، وهو واحد من الصالحين. وتعجب زكرياء كيف يكون له ولد وأسباب الإنجاب مفقودة، فهو قد هرم وامرأته عاقر لا تلد. وكان الجواب: لا تعجب! كهذا الأمر يحقق الله فعله، فالأسباب العادية التي وضعها الله لا يعقل أن تمنعه سبحانه من تحقيق مراده. وطلب زكرياء أن يقيم له علامة يعرف بها متى سينم وعد الله له. فكانت الآية منه ذاتها: أن يعجز عن النطق ثلاثة أيام. وهو في تلك الأيام مأمور بالانغماس في الذكر والتسبيح لله في جميع الأوقات من العشي إلى الصباح.

بيان المعنى العام.

33-34، إن الله اصطفى...من بعض والله سميع علیم.

نوه الله ببعض المفضلين من البشر الذي أكرمهم سبحانه بكرامات هي من فضله، واسألوا الله من فضله، فذكر أنه اختار آدم آبا للبشرية وأكرمه بما تناسل منه من الأنبياء والصالحين وبمحمد ﷺ. واختار نوحا عليه السلام ليكون أول من يتحمل الرسالة لهداية العالمين، واصطفى آل إبراهيم عليه السلام بما تناسل منه من الأنبياء والرسل وخاتمهم محمد ﷺ. واختار آل عمران والد مريم بما أجرى على ابنته من كرامات سيفصلها القرآن. وهم ذرية متصلة الأنساب في نسلهم، ويمثلون وحدة في سلوكهم. وهذه الشهادة مؤكدة صدقها، لصدورها من الله الذي لا يغيب عن سمعه ولا عن علمه شيء.

35-36، إذ قالت امرأة عمران...الشیطان الرجیم.

يبرز القرآن من بين هذه الفترات الطويلة فترة يفصل أحداثها: تحسن امرأة عمران، كاهن بني إسرائيل، يحمل في بطنها، فتتوجه إلى ربها ناذرة ما في بطنها لخدمة بيت المقدس. ويموت زوجها قبل ولادتها، فتكون الصدمة الأولى، ثم يأتيها المخاض، فإذا المولودة أنثى، والإناث لا يتولين خدمة بيت المقدس وهي صدمة ثانية، وتتجه إلى ربها أسفة فتتأججه معبرة عن إحاسيسها: رب إني وضعتها أنثى، فهي قد صدمت إذ لم يتحقق لها أملها أن يكون مولودها ذكرا تهبه لخدمة بيت المقدس، وكأنها تمنى نفسها ثم تتبين الحقيقة: إنها أنثى.

ويقطع حديث امرأة عمران، ويصرح القرآن بحقيقة هي من كلام الله: الله أعلم بنفاسة هذا الذي وضعته. ثم يعود الحديث عن امرأة عمران الأسفة: وليس الذكر كالأنثى. وتقبل وضعها، وتكثير لابنتها اسم مريم نعمة بمريم ابنة عمران أخت موسى وهارون عليهما السلام. وتلجأ إلى الله أن يقبل هذه المولودة وأن يحوطها بحملته، فيحميها وتريتها من وساوس الشيطان ونزغها.

37- فتقبلها ربه... يرزق من يشاء بغير حساب.

يصرح القرآن بأن الله تقبل هذه المولودة بأحسن قبول، وأحاطها بالطاقفه فتولاهما بتيسير الظروف الملائمة لتتسا على خير الوجوه وأكملها، فيسر لها أن يكون كافلها القائم على تربيتها النبي زكرياء، ويلهم زكرياء أن يقيمها لخدمة بيت المقدس لتكون أول أنثى تحظى بهذا الشرف. وخصص لها مكانا عاليا تعبد فيه ربها وهو

(المحارب) فالمحارب في شريعتهم مكان مرتفع معزول يصعد إليه مسلم ينفرد فيه الشخص بعبادة الله. كان زكرياء يرعاها ويتفقدتها في محرابها.

ولشد ما كانت دهشته عندما تكررت ملاحظته: أنه كلما دخل عليها محرابها وجد عندها رزقا: ثمارا جنية في غير أيلانها، ويسألها في دهشة من أين أتيت بهذه الثمار في غير فصل نضجها؟ فتصرح بالكرامة لكافلها وتخبزه: **هي من عند الله**، وتضيف: إن الله يرزق من يشاء من عباده رزقا لا يحد. تتفتح روحه على العطاء الإلهي ويمتلئ من الثقة التي لا تحدها حدود في فيوض خيراته، يبتهل إلى الله أن يرزقه ذرية طيبة صالحة ويعبر عن ثقته في الاستجابة بأنه يدعو من يسمع ابتهالات أوليائه.

38-39، هنالك دعا...وتبيننا من الصالحين.

ويقوم في محراب مكفولته مصليا، فيسمع نداء الملائكة بالبشارة تفضل الله بتفصيلها تفصيلا يضاعف به مسرته. (1) أن سيولد له ولد - (2) اسمه يحيى - (3) يصدق هذا المولود بكلمة الله، ولم يبين المراد منها في ذلك الوقت، ولكنها تدل على أنه ولد صالح يبادر بتصديق كلمة الله. وسوف يظهر مما قصه القرآن أنه يبادر بتصديق (عيسى عليه السلام) - (4) أنه جامع لشيم الركاسة يطيعه الناس - (5) أنه لا يتعلق بالنساء ولا يرغب في الزواج - (6) أنه سيعطيه الله مرتبة النبوة - (7) أنه واحد من أسرة عباد الله الصالحين.

40-41، قال رب سويح بالعشي والإبكار.

البشارة عجيبة جدا، حملت زكرياء أن يحقق فيها كيف تبرر للوجود؟ مع أنه قد بلغ من الشيخوخة وأن امرأته: زوجته الوحيدة، عقر لا تتجب. ويأتي الجواب من ربه: كذلك الإنجاز الخارج عن العادة يفعل الله في ملكه ما يشاء، لا تعطل إرادته عن النفاذ العوائد والأسباب الظاهرة. ويتيقن زكرياء باستجابة دعائه ويطلب من الله أن ينصب له علامة تعرفه بالوقت الذي سيسعد فيه بهذه الكرامة. ويعرفه ربه بعلامة ستكون من ذاته لا من أمر خارج عنه. إنه عندما يحبس لسانه عن النطق ثلاثة أيام متوالية، ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة، ولا يتصل بالناس إلا عن طريق الإيماء والرمز لمراده. ويأمره ربه أن يبلغ في الذكر الذي هو واجب الشكر، وأن يصح ربه. يحتمل أن يكون التسبيح بما يدل على التنزيه للذات العلية، ويحتمل أن يكون مرادا به الصلاة في العشي والصباح.

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَأِكَةُ يَمْرُؤُكُمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَيْنَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَيْنَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ يَمْرُؤُكُمْ أَفَتُنكِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَتَمَهُمُ اللَّهُ يَمْزُجُهُمْ فِي الْغَيْبِ مَزْجَةً وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿١٧﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلَأِكَةُ يَمْرُؤُكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِهَاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١٨﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٢٠﴾ وَنُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٢١﴾ وَرَسُولًا إِنْ بَنَى إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُكُمْ بَنِيَّ مِنْ رَبِّكُمْ إِنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخَيِّقُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجَنَّتُمْ بَنِيَّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٢٣﴾ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٢٤﴾

بيان معنى الألفاظ:

افتنى: لازمي العبادة.

المسيح: الممسوح بدهن خاص.

الوجيه: المتقدم على أمثاله.

المهد: صندوق من خشب من دون غطاء يمهّد فيه فراش الصبي.

الكهل: من دخل في عشرة الأربعين.

جنتكم بآية: أرسلت إليكم مؤيدا بدليل صدق.

أخلق لكم من الطين: أصور لكم من الطين.

الأكمه: الأعمى، أو الذي ولد أعمى.

الأبرص: من البرص، وهو مرض يصيب الجلد.

ما بين يدي: ما تقدم قبلي.

بيان المعنى الإجمالي:

اعتدت هذه الآيات بتفصيل أخبار مريم وابنها عيسى عليهما السلام، وافتتحت بتوجه الملائكة لمريم قائلين: يا مريم إن الله قد اختارك مما يمكن للثقة في نفسها، وطهرتك من الأرجاس والآثام، واختارك مفضلاً لك على جميع النساء. يا مريم أشكري ربك على ما أفاض عليك من نعم فواصل العبادة بإخلاص، واسجدي له، واركعي مع الناس. ويفصل القرآن بين أخبار مريم ليثبت صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فثبت أن ما قصه علينا من أخبارها هو من الغيب الذي أوحى له به فما كان مشاهداً لأخبارهم وهم يلقون الأقلام التي يكتبون بها التوراة ليقترعوا بها لإظهار من هو أحق بكفالة مريم. والخبر العجيب التالي قول الملائكة لمريم: إن الله يشرك بك أنك ستحملين يولد مفرد بمزاي: كلمة من الله - اسمه: للمسيح عيسى ابن مريم - وجبه في الدنيا والأخرة - من زمرة المقربين عند الله - يكلم الناس في من صباه الباكر في المهد - ويكلمهم بكلام النبوة عندما يبلغ سن الكهولة - وهو في جميع أحواله من الصالحين. توجهت مريم إلى ربها ليكشف لها حيرتها، كيف تحمل ولم تضاجع أي إنسان؟ يأتيها من الله ما يثبتها: كهذا الأمر العجيب يخلق الله ما يشاء بدون تقدم أسباب. إنه إذا قدر لمرأ أمره فيستجيب. ثم توصل الآية بتفصيل مزاي عيسى عليه السلام: يعلمه الكتابة فلا يكون أمياً - يفتح قلبه للحكمة - يعلمه ما جاء في التوراة والإنجيل فلا يروج عليه أي تحريف - يرفعه إلى مقام الرسالة فيدعو بني إسرائيل - يدعوهم مظهراً لهم أنه مؤيد بآية من الله (معجزته) ويذكر لهم معجزاته التي منها: أنه يصور من الطين هيئة طير ثم ينفخ فيه فيكون طائراً بإذن الله - أنه يعيد البصر لمن ولد أعمى أو لحقه العمى - ويبرئ من أصابه البرص - يرد الحياة لبعض الموتى - وكل ذلك بإذن الله - يعلمهم بما هو من أسرار بيوتهم من كلهم وما يدخرونه. انتهوا فكل ذلك دليل على صدقي إن كنتم من الذين حل الإيمان في قلوبكم، أنه يصدق للتوراة التي تقدمته ولا يبطلها - أنه يخفف عنهم بتحليل بعض ما حرم عليهم - وجماع القول: أن الله ربي وهو ربكم فأفردوه بالعبادة. هذا الطريق الذي أدعوكم إليه هو الطريق المستقيم الموصل إلى النجاة.

بيان المعنى العام:

نوه القرآن في الآيات السابقة بآل عمران فيمن نوه بهم. وعرضت هذه الآية وحده من آل عمران هي مريم وابنها عيسى عليه السلام، فلتتابع هذا العرض الشيق الممتع.

42-43: وإذ قالت الملائكة... مع الرَّاكِعِينَ.

يبدأ العرض بثناء صادر من ملائكة الله موجه إلى مريم بعد أن بلغت سن الشباب وهي مقبلة على العبادة فتفتحت روحها لتلقي الفيوض الإلهية. ثناء تصغي له بكل قلبها: يا مريم إن الله اختارك فأودع فيك من الكمالات ما ميزك به وطهرتك من الأرجاس والآثام ومن كل ما يحط من كرامتك، واختارك من بين النساء جميعا. والله أعلم، هل هو يقصد تفضيلها على نساء عصرها أو على جميع النساء من ينات أم إلى يوم القيامة. يا مريم، توجهي بقلبك وروحك ومشاعرك مخصصة إلى الله في عبادتك، تقربي له بالسجود، وتقربي إليه بالركوع مع الجماعة. وهي مزينة لمريم إذ رخص لها أن تشارك مجامع العبادة مع الرجال (مع الرَّاكِعِينَ) ينقطع العرض لينتجبه الكلام إلى رسول الله ﷺ، ليكون ما عرض وما سيعرض مؤكدا لرسالته.

44-44: ذلكم من أنباء... ما كنتم تدبرون.

ما عرضناه عليك هو من أخبار الغيب ما علمتها إلا بطريق الوحي منا إليك. إنك ما كنت مشاهدا لأخبار اليهود وهم يلقون أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة. إذ كان من عادة الأخبار أنهم إذا اختلفوا في أمر، التجأوا إلى القرعة، ويعتقدون أن الأقلام التي سمت بكتابة التوراة تعينهم على معرفة الحق ويدعون لما تظهره. ولما ولدت مريم وكانت ابن كاهنهم الأكبر عمران تسابحوا لنيل شرف رعايتها والقيام على تربيته. وأراد الله أن يفوز بذلك نبيه زكرياء. ما كنت يا محمد حاضرا وهم يختصمون فيمن يفوز بكفالة مريم. ولكنه من علم الغيب الذي علمك الله.

45-46: إذ قالت الملائكة... مع الصالحين.

يعرض القرآن، بعد هذا الفصل المؤكد لصديق النبي ﷺ، خطاب الملائكة لمريم فيعلمونها بأمر مثير للعجب والاستعراب: يا مريم، إن الله ييشرك، أنك ستحملين بكلمة الله، ثم يجرون على هذه البشارة مميزات: اسمعه المميز له: المسيح عيسى ابن مريم. مسموح : يمسح بالزيت على الطريقة التي مسح بها موسى أخاه هارون لما قبله الله أن يكون وزيرا له، وعليها يمسح من يملك في بني إسرائيل. وجيه في

الدنيا والآخرة، رزق القبول والتقدم على الناس، محترم فيهم، حيثما أقبل بوجهه عظم وروعي، يجمع بين وجهة الدنيا والآخرة. يكلم الناس وهو ما زال في مهد الصبا (الصندوق من الخشب الذي يهد فيه للصبي فراشه في بولكير صباه) كما سيكلمهم عندما يبلغ قوة الكهولة فيدعوهم إلى الله ويبلغهم شريعته. هو من زمرة عباد الله الصالحين الذين تولاهم الله بالهداية والرعاية.

47- قالت رب أني يسكون لي غلام... يقول له سكن فيسكن.

يبلغ العجب من مريم الغاية، وتتقطع عن الملائكة وتتوجه إلى ربها كي يزيل حيرتها: رب أني يكون لي ولد، كيف يتأتى لي أن أحمل ولم يضاجعني أي إنسان، فأنا ما زلت بكرا كما تعلم. ويأتي الجواب حاسما معللا من الله. كذلك الأمر يتم تصرفي. فالله إذا أراد إحداث شيء لا يتوقف على تتابع الأسباب والمسببات والمقدمات والنتائج، وإنما هو الطوع لإرادته، فإذا أمر وقال لشيء: كن. يصاحب أمره حدوث ما قدر وأراد. وقوله تعالى (كن) هو تمثيل للتقريب لأذهان البشر، والحقيقة أنها الإرادة يعقبها بدون تراخ حصول المراد.

48- 51: ويعلمه الكتاب... هذا صراط مستقيم.

ثم يتتابع كلام الملائكة وهم يعرفون بمزايا عيسى عليه السلام: إن الله سيعلمه الكتابة فلا يكون أميا، يعلمه الحكمة فهو يدرك دوما حقائق الأمور وعللها وغاياتها ومبانيها. يعلمه التوراة فلا يروج عليه تحريف المحرفين ولا تأويل الجاهلين فهو يفهمها كما قصد منزلها. يعلم الإنجيل الكتاب الذي خصه به فلا يفوته شيء من مقاصده ومراميه. أنه سيبلغ به شرف الرسالة فيرسله الله لبني إسرائيل قومه. يعرض عليه الملائكة طريقته في الدعوة إلى الله وهو ما زال في عهد البشارة به. وما يتأيد به من عند الله: إني أعلم من الطين صورة طير ثم أنفخ فيها فتكون، بإذن الله الخلاق العليم، طائرا حقا. إني أبرأ الأعمى الذي ولد فاقدا للبصر أو الذي عمي بعد ذلك، فيصبح بصيرا يرى رؤية سليمة بإذن الله.

أبرئ الأبرص، وهو مرض جلدي، يبلغ مستويات مختلفة، كان منتشرا في ذلك العهد، ويبدو أنه كان عصيا على العلاج. فكان عيسى عليه السلام إذا مسح الأبرص شفي بإذن الله. مكنتني ربي من رد الحياة على بعض الموتى بإذنه. أستطيع أن أخبركم ببعض أسرار البيوت التي لا يعلمها إلا أصحابها، فأنبئكم بما تأكلون فيها، وأنبئكم بما تدخرون، كأي أعيش داخل البيت. وذلك بفضل ما يكشفه لي ربي.

والخلاصة: إن في كل ما ذكرته لكم ما يقوم دليلاً على تأييد الله لي فآمَنُوا بما أرسلت به إليكم إن عمر قلوبكم نور الإيمان الهادي لقبول ما جاء من عند الله. يبين مركزه بالنسبة لما سبقه من التوراة المنزلة على موسى، فيقول: إن موقعي منها يتمثل في ناحيتين:

الناحية الأولى: أني أؤكد ما جاء في التوراة وأصدق به.

الناحية الثانية: أني أحل لكم بعض المحرمات التي كان الله حرمها عليكم. فهو يقر أصل التوراة إقراراً لا ينافي أنه ينسخ بعض أحكامها تبعاً لما ينزله الله عليه. ويأمرهم أن يتقوا الله التقوى التي تحل في القلوب فتجعلها حريصة على اتباع ما يأتيها من ربه، ولا تظهر تقواهم إلا إذا أطاعوه. وسيختتم عيسى عليه السلام إقناعه لبني إسرائيل بدعوته التالية: إن الله ربي وربكم كلنا عبده وكلنا خلقه، فأخلصوا عبادتكم له، هذا طريق مستقيم يصل بكم إلى الحقيقة وإلى السعادة.

• فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ إِلَىٰ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ
خُنْ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١٠٠﴾ زَيْنًا ءَامَنَّا بِمَا أُرْسِلْتَ
وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُفِنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿١٠١﴾ وَمَكُرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ
الْمُكِرِينَ ﴿١٠٢﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ارْفَعْكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ إِلَىٰ
مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٠٣﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
فَأَعَذَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿١٠٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَتُوفِّيهِمْ أَجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٥﴾ ذَلِكَ
نَقْلُهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿١٠٦﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ
آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١٠٧﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ
الْمُتَكِبِّينَ ﴿١٠٨﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ
أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ
عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّ هَذَا لَهَوُ الْقَصَصِ الْحَقِّ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ
اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٠﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿١١١﴾

بيان معنى الآيات:

الحواريون: لقب لأنصار عيسى عليه السلام.

الشاهدين: الشاهدين للرسل بالصدق.

المكر: تدبير يقصد به إيقاع الضر بطرق خفية.

مطهرك من الذين كفروا: عاصمك من اليهود الكافرين بك فلا يمكنون من إهانتك.

مرجعكم: البعث للحساب.

المباينة: الدعاء باللعن.

بيان المعنى الإجمالي:

طوى القرآن مراحل حمل مريم عيسى وولادته ونشأته، وقد تحقق كل ما بُشِّرَ به أمه، وابتدأ ﷺ في نشر دعوته وعرض آياته المؤيدة. فقابل اليهود دعوته بالركض وكفروا به، عتدوا دعا عيسى دعوة عامة: من ينصرني على نشر دين الله؟ فأسرع لإجابتهم الحواريون معلنين أنهم قرروا أن ينصروا دين الله، وأن الإيمان قد تمكن من قلوبهم، وطلبوا من عيسى ﷺ أن يشهد بإسلامهم، وتوجهوا إلى الله يقولهم: **ربنا إننا أسلمنا وجوهنا إليك فاكفينا عنك من الشاهدين على رسلك بالتبليغ.**

أخذ اليهود يخططون في خفاء وينصيون حياتهم للإضرار بعيسى، ويحرضون ولاة الأمر على قتله. وسعيهم هذا فشل في النهاية لأن الله قدر حماية رسوله من مكرهم. أس عيسى ﷺ من إيمانهم، بل حتى من مهاندته. وعندها أعلم الله عيسى ﷺ بالقرار الحاسم للموقف المتضمن: (1) انتهت حياتك في هذا الوسط - (2) إني رافعك إلي - (3) إني حاميك من الكافرين فلا يستطيعون النيل من كرامتك - (4) إن دعوتك سيكتب لها الظهور فقدرت لمن يؤمن بك أن يكون أعلى وأرفع ممن يكفر بك إلى يوم القيامة - (5) إني سأظهر صدقك وأصدر حكمي بينك وبين الذين كذبوك. وعرفه بهذا الحكم فقال: أما الذين كفروا بك فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة ولا يجدون نصيراً يخرجهم من العذاب، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجزئهم بكل ما قدموا من صالح العمل. وحقق هذا الجزاء بأن الله لا يحب الظالمين، فيعاملهم معاملة عادلة بدون رحمة، ويفهم منه أنه يحب المقسطين فيعاملهم معاملة الرحمة والعفو والتكريم.

ويصرح القرآن بالغاية من التفاصيل الواردة في الآيات السابقة: ما تلوناه عليك يا محمد من الآيات شاهد على صدقك، فما كان لك أن تعلم تلك التفاصيل لولا أنا أوحينا إليك، وهو ذكر يوصل المؤمنين إلى الحكمة؛ ومن الحكمة كشف الغطاء عن السر الذي تاه فيه اليهود والنصارى وضلوا (ولادة عيسى من أم بدون أب) حمل

اليهود على تكذيبه والإساءة إليه وإلى أمه والطعن في نسبه. وحمل النصارى على ادعاء أنه ابن الله. أثبت الآية أنه لا عجب في ذلك، فقبل عيسى يؤمن أصحاب الديانات كلهم، أن اسم أبو البشر جميعاً قد خلقه الله من تراب، لم يتوسط في إيجادهم أم ولا أب، ولما تعلقت الإرادة بإيجادهم صير الإذن فوجد. بكلمة كما وجد عيسى بكلمة. فهذا الذي بيناه هو الحق فلا يدخل الشك نفسك والمراد من ذلك التعريض بالنصارى. تمسك بما أوحيناه إليك، فهو الحقيقة التي لا شك فيها. وإذا أخذ العناد بعقول النصارى وواصلوا مجادلته بعد ما جاءك من الحق والعلم اليقيني فادعهم للمباهلة: فليدع كل منا من معه. ندعو أبناءنا وتدعون أبناءكم، وتدعو نساءنا وتدعون نساءكم، ونحضر نحن ونحضرهم أنتم، في مشهد نبتهل فيه إلى الله أن يصب لعنته على الكاذبين. إن ما أوحيناه إليك من سرد لما تم في أمر عيسى عليه السلام هو القصة التي يسجل الواقع كما تم حدوثه. يشهد لصنقه أن لا إله إلا الله، والله لا بد أن يكون موصوفاً بالعزة غالب لا يظلب، فاعتقاد النصارى أن المسيح إله وأن اليهود تسلطوا عليه وقتلوه تناقض غير معقول، وهو حكيم وحكمته توجب قدرته على إفساد خطط الكافرين ومكرهم. إن النصارى إذا تولوا ولم يقلوا المباهلة فلا تبتس فإن الله عليم بالمفسدين، على معنى أنه سيجازيهم بما عزموا عليه من الفساد.

بيان المعنى العام:

52، فلما أحس عيسى منهم الكفر... وأشهد بأنا مسلمون.

طوى القرآن التعرض لفترة حمل مريم بعيسى لفترة صباه وشبابه. وكيف ابتدأ دعوته، وذلك لكتفاء بما تلقته مريم عليها السلام من تفاصيل لا يمكن إلا أن تتحقق في دنيا الواقع، وقد تحققت. وتبدأ القصة من تسجيل عناد وتكذيب اليهود لعيسى، حتى أصبح كفرهم واضحاً أحس به إحساساً قوياً وصل به إلى حد الإنس من اهتدائهم. كذبوه واستهزأوا به ورموه بكل منكر، فتأذى في المجامع: من ينصرتني لإبلاغ كلمة الله؟ وهذا شأن رسل الله أنهم يحرضون الناس على تأييد الحق وعلى نصرته ليكتب لهم منازل السابقين. أسرع الحواريون اثنا عشر رجلاً حسب الرواية للاستجابة لندائه، قالوا: نحن أنصار دين الله، أمنا بالله وبك رسولا، فاشهد علينا أنا قد أسلمنا وجهنا لله، ثم توجهوا إلى الله مبتهلين مقربين إلى ذاته العلية (ربنا) بما يوحي به لفظ الرب من الاتصال والقرب، منجلى.

أولاً: أن الإيمان بما أنزلته على عيسى قد استقر في قلوبنا وعقولنا.

وثانياً: أننا لا نخرج عن المنهج الذي بسطره عيسى نتابعه بكل حب ورضا.

وثالثاً: أننا نطلب منك ربنا أن تثبتنا ثابتاً دائماً على ذلك حتى نكون من الشاهدين بصديق عيسى وصدق رسل الله جميعاً.

وتقابل الفريقان. الفريق الأول: عيسى ومعه قلة من الناس على رأسهم الحواريون، والفريق الثاني: اليهود يكهأنهم وتجارهم وفلاحهم وأتباعهم.

أخذ الفريق الثاني يخطط للمكر بعيسى، يحرضون السلاطة عليه ليحملوا بيلاطس، والوالي على بيت المقدس، أن يأخذ القرار بقتله. على أنه مفسد مهيج للمجتمع مفروق للكلمة.

54- ومكروا ومكر الله...والله خير الماكرين.

في مقابل مخططات الخبيث يخبر الله أنه مكر بهم فيفسد مخططاتهم ويحمي عيسى من مكائدهم (والله عندما يحبط مخططات الفاسدين يحصل بذلك الخير للناس).

55- إله قال الله يا عيسى... تختلمون.

أعد اليهود كل ما يمكنهم إعداده للقبض على عيسى ثم القضاء عليه. ويخبر الله كلمته بأمر: (1) إني متوفيك (2) إني رافعك إلي (3) إني مطهرك من الذين كفروا (4) إني قنرت أن يكون المؤمنون بك ظاهرين على الذين كفروا بك في الحياة الدنيا إلى يوم القيامة (5) وفوق هذا أنكم ستعودون إلى حكمي يوم القيامة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون (6) الكافرون أعذبهم عذاباً أليماً وأمقتهم فلا يجنون نصيراً - (7) المؤمنون الذين عملوا الصالحات لا يضيع من صالح أعمالهم شيء، أوفيههم أجورهم (8) إن الله لا يحب الظالمين فهو يمقتهم ولا يصلحهم شيء من واسع رحمته، ويفهم منه أنه يحب المقسطين فيدخلهم في رحمته التي وسعت كل شيء. لننتبه ما أوحى الله به إلى عيسى وهو ما حققه فعلاً.

أولاً: إني متوفيك: الظاهر من هذا التركيب إني منته حياتك بيدي وأحول بينك وبين اليهود فإن وصلوا إليك. يدل على ذلك قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: **توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم¹**. وكثير من الآيات القرآنية المراد من التوفي هو إنهاء الحياة. وإنهاء حياته على تلك الطريقة محبط لتكيد يهود.

ثانياً: رافعك إلي: الظاهر حمله على تكريمه بمنزلة رفيعة خاصة عند الله. وبعده أن يكون معناه رفعه إلى السماء أخذاً من هذا النص. وذلك لأنه لا يقبل أن يظن أن الله في السماء وأنه رفعه إليه في السماء، لأن الله يتعالى عن المكان والأرض

والسما وكلها أمكنة وأبعاد. وأخبر الله عن إدريس فقال: **(ورفضاء مكتبا عليا)**¹ ولقد صعد رواد الفضاء إلى القمر وهم يعدون لبلوغ ما هو أبعد من ذلك، ولا يوجب ذلك كرامة زائدة لهم في مقاماتهم الإنسانية.

ثالثا: مطهرك من الذين كفروا: مُنجيك من تسلط الذين كفروا. لأن تسلطهم عليه يجعل خبيثهم ورجسهم يصل إليه، مع ما صحبه من قصد الإهانة.

رابعا: جعل إلهي أن من آمن بك يا عيسى منصور غالب لمن كفر بك ما بقيت الدنيا.

خامسا: وبعد ذلك فستعودون جميعا إلى الله الذي يحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، إذ النصر الدنيوي لم يرضخ اليهود الكافرين للإيمان بعيسى.

56-57، هاما الذين كفروا... الظالمين.

سادسا: تصريح بالحكم الذي سيصدره رب العزة يوم القيامة: أما الذين كفروا بك فسأعذبهم عذابا شديدا يفوق للتصور.

سابعا: الذين آمنوا بك وقرتوا الإيمان باتباع ما جئت به فكانت أعمالهم صالحة، يجزيهم جزاء ولها لا يضيع من أجورهم شيء.

ثامنا: يتأكد الوعد والوعيد بإيراز الحقيقة التالية: إن الله لا يحب الظالمين. وهي تعيد بلفظها أنه لا يتجاوز عن أي منكر من أفعالهم ولا يطمعون في رحمته. وفي المقابل فإن المقسطين الذين لا يتجاوزون حدود ما جاء به عيسى ويراعون في أعمالهم أن تكون على وفق هدايته يحبهم الله، ومن أحبه الله أعانته على الخير وضاعف حسنة وغفر سيئاته.

58-60 - ذلكم نلتوه عليكم... فلا تكن من الممترين.

بعد أن سجل القرآن ما خاطب الله به عيسى، وقد نفذ، توجه الخطاب لمحمد ﷺ مظهرا له الغاية من سرد ما تم لعيسى فيقول الله لنبيه: ما نلتوه عليك هو آية ومعجزة وذكر يحوي الحكمة ويبينها. وتتجلى تلك الحكمة في إسعاده المسلمين بإدراك سر خلق عيسى من أم بدون أب، الذي حير البشرية التي لم تهتد بنور الإسلام وما يزال يحيرها. كفر به اليهود ورموه وأمه بكل منكر مستبعدين خلق إنسان بدون أب، وحير النصارى فزعموا أن الذي يصدر للوجود بدون أب لا بد أن يكون إلهيا أو إلهيا. ونفروا في تلك التصورات أحزابا وشيعا. ويأتي الحكم للفصل من القرآن: إن عيسى كلمة الله خلق بكلمة منه وله نظير في تاريخ البشرية. فأهل الديانات جميعا يؤمنون بأن أبا البشرية هو آدم وهو مخلوق من تراب بدون

أب ولا أم، وبكلمة الله (كن) فهذا هو الحق الذي فتحه لك ربك الذي تولّك. وإذا كان الخطاب لرسول الله فلا تكن من الشاكين، فإن المقصود به نهى النصارى عن التشكك في أمر عيسى بعد التوضيح والبيان الذي جاء به القرآن بالخبر الصادق الموحى به قرأنا شاهدا على أن هذه التفاصيل لا علم بها لرسول، وتقويم معلومات النصارى بسرد الحقائق كما تمت، مما يقبله العقل. ونقض دعواهم في إصرار أن عيسى إله.

61- فمن حاجك فيه... لعنة الله على الكاذبين.

إن وضع النصارى إذا كان هو مواصلة الجدل بالباطل فداعهم إلى المبالغة: تقدموا فلندع نحن أبناءنا ولتدعوا أنتم أبناءكم وتدعوا نحن نساءنا وتدعوا أنتم نساءكم، ونحضر نحن وتحضرون أنتم في هذا الجمع الرّهيب، ثم ينتهل جميعا إلى الله أن ينزل لعنته على الكاذبين. يذكر كتاب السيرة أن نصارى نجران الذين قدموا على النبي ﷺ في المدينة وحاوروه في أمر عيسى وأنزل الله على رسوله ما يبطل ما اعتقدوه في عيسى ﷺ، واصلوا تمسكهم بظواهر أولوها على غير وجهها (كلمة الله - ليس له أب...) فدعاهم الرسول ﷺ للمبالغة ليقطع عنادهم. وامتنعوا من التقدم للمبالغة.

62-63، إن هذا هو القصص... بالمفسدين.

يؤكد في خاتمة العرض أن ما تلقاه الرسول من ربه هو القصص الحق الموافق للواقع والمتسجم مع قوانين العقل. فالله لا يكون إلا واحدا (ما من إله إلا الله) وأن الله لا يكون إلا عزيزا لا يقهر ولا يظلم ولا يؤذى ويستحيل أن يلحقه أذى. فاعتقاد: أن المسيح إله وأنه قتل وصلب بعد أن صاح صيحة عظيمة، كلام متناقض. وأن الله لا يكون إلا حكيما، ويعيد من الحكمة، أن يسلم نفسه للتعذيب. ويهون الله على رسوله بأن إعراض المعاندين سينقلب عليهم، فإن الله عليهم بالمفسدين. وهو تهديد لهم بأنهم لا يفلتون من جزاء إفسادهم. وتطمين في الآن نفسه لرسول الله ﷺ.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٢﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَ إِلَّا أَنْزِيلٌ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾ هَٰذَا مَثَلٌ هُوَ لَكُمْ حُجَّتُكُمْ

فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

بيان معنى الألفاظ

تعالوا: أقبِلوا.

كلمة سواء: كلمة نتحد فيها جميعا.

أولى الناس: أقربهم منه وأخصهم به.

بيان المعنى الإجمالي:

دعوة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، يعرض قضية لا يمكن أن يقع فيها خلاف نستوي جميعا في الإذعان إليها: أن نفرد الله بالعبادة، ولا تثبت الألوهية لأحد سواه، ولا نرفع بعضنا إلى مقام الألوهية. فإن أعرضوا فسلجوا عليهم أنكم مسلمون، ثم فقد القرآن اعتراضهم على المسلمين فيما يثبتونه المسلمون لأنفسهم من أنهم على دين إبراهيم، وحاصل اعتراضهم أنه إذا كان الإسلام هو دين إبراهيم فقد زُيِّم فيه فلسم إذن على دين إبراهيم. وكان الرد عليهم أنه لا علم لكم إلا ما جاء في التوراة والإنجيل وهما لم يعترضوا لدين إبراهيم بالتفصيل، وإذا كنتم لا تعرفون دين إبراهيم فمن أين لكم أن تحكموا على الإسلام بأنه زاد على دين إبراهيم؟ والتوراة والإنجيل متأخران على عهد إبراهيم فمن أين يأتيكم العلم بدين إبراهيم. ونحن نستند لكلام ربنا بما أثبتته أن الإسلام على ملة إبراهيم. ثم صرح بالنتيجة التي لا تقبل منطقيًا المجادلة فيها: أن إبراهيم ما كان يهوديًا ولا نصرانيًا، فلم يرد لا في التوراة ولا في الإنجيل أن واحدا منهما جدد دين إبراهيم. وإذا نفى عن إبراهيم كونه يهوديًا أو نصرانيًا أثبت له أن عقيدته كانت قد اتخذت طريقا مختلفا عن جميع التصورات التي كانت في عصره، مال عنها جميعا وهو معنى (حنيفا) وأسلم وجهه وروحه لله الواحد الأحد. ودعوى مشركي مكة أنهم على دين إبراهيم كلام باطل لأن إبراهيم ما كان مشركا ولا صلة له بالمشركين. واتبنى على ذلك أن أقرب الناس من إبراهيم:

أولا: هم الذين آمنوا به في ذلك العهد كلوط وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام ومن اتبع دينه قبل أن يدخله التحريف.

ثانياً: هذا النبي الكريم محمد ﷺ الذي أحيا أصول الحنيفية بما أنزل عليه من ربه .
ثالثاً: أمة محمد التي ضمن لها الله نقاء دينها بفضل القرآن الكريم. ويجمع الكل عقد شرف أنهم أولياء الله والله وليهم.

بيان المعنى العام:

64- قل يا أهل الكتاب... فتولوا أشهدوا بأننا مسلمون.

على منهج القرآن الرقيق المحتكم للعقل، يأمر الله نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى أن يقرؤا مع المؤمنين بالإسلام، في أمر يستوي فيه البشر جميعهم، يتمثل ذلك في القيم التالية:

أولاً: نتفق على أن نخص الله بالعبادة، فلا نعبد أحداً سواه، لا صنماً، ولا بشراً حياً ولا ميتاً. نتحرر من الخضوع لأية قوة كيفما كانت، نعتز بأننا لا نخضع ولا نركع لأحد سواه.

ثانياً: أن لا نشرك بربنا شيئاً، فلا نجعل بيننا وبينه واسطة لا حبراً ولا راهباً ولا رجلاً ولا امرأة.

ثالثاً: أن تكون الشريعة التي نطبقها في حياتنا ونلتزم بها هي شريعته. فلا يتسلط أحد علينا ليلزمنا بما يريده ويخضعنا لأحكامه.

هذا هو التحرر والعزة التي ندعوكم إليها، وهذه دعوة فيها إتصاف يستوي به البشر جميعاً. يقول الله بعد ذلك: فإن أعرضوا عنكم وواصلوا عداهم فسلوا عليهم: أنكم مسلمون وجوهكم لله الواحد الأحد.

65- يا أهل الكتاب... والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

يعرض القرآن صورة أخرى من جدال أهل الكتاب، ذلك أنهم ناقشوا الرسول ﷺ في دعواه أنه على دين إبراهيم وقالوا له: إن ما جئت به، فيه زيادات على ما جاء به إبراهيم. ويلقن الله رسوله ما يرد به لجاجهم، فيقرع أهل الكتاب بأنهم يجادلون في إبراهيم ويقارنون بين دينه وبين ما أتى به محمد، ومن أين لهم أن يعرفوا دين إبراهيم؟ والتوراة والإنجيل الكتابان المرجعان لهما ما بينا شريعة إبراهيم، وما أنزل إلا بعد إبراهيم بأزمان، وما جاء فيهما ما يكشف عن دين إبراهيم. فهل فقدتم عقولكم لتقولوا: دين إبراهيم مغاير لما جاء به محمد؟ ها أنتم تقدمتم في جدالكم مع الرسول ﷺ في شأن موسى أو عيسى على حسب ما استقر في أذهانكم مما علمكم آبائكم أو رهبانكم، فكيف تحاجون في إبراهيم وليس لكم به أي علم لا من علمائكم ولا من كتبكم. وهنا يبدو الفارق بينكم وبين المسلمين، فإن الله أعلم

نبيه بالوحي الصادق منه وهو العظيم بدين إبراهيم بأن الإسلام متفق مع دين إبراهيم في عقيدته وأصوله.

67- ما كان إبراهيم...وما كان من المشركين.

الحقيقة التي يصرح بها القرآن في شأن إبراهيم هي: أن إبراهيم ما كان يهوديا، وما كان نصرانيا، وإذ نفى عنه أي صلة باليهودية والتصرافية، أثبت له: أنه كان حنيفا رافضا لجميع صور التدين التي كانت في عصره ماثلا عنها (وهو معنى الحنيف) أسلم وجهه وروحه وقلبه لله، وهو ليس من المشركين كما يدعي المشركون من العرب أنهم على دين إبراهيم.

68- إن أولى...والله ولي المؤمنين.

وإذ تبيننت الحقيقة فإن أقرب الناس لإبراهيم.
أولاً: هم الذين آمنوا به كسيدنا لوط وإبنيه إسماعيل وإسحاق عليهم السلام ومن تبعه وسار على هذاه.

وثانياً: هذا النبي الذي أحيا سنة إبراهيم فأزال الأصنام وحطم الأوثان، وأعاد مناسك الحج كما كانت في عهده، ونشر التوحيد الخالص. فنقى الحنيفية ملء إبراهيم من كل دخيل مناقض لصفاتها، وكان لكتاب الله المنزل عليه الفضل في إحاطة الحنيفية بسياج يبقي على أصولها ما بقي الزمان.

ثالثاً: الذين آمنوا بمحمد، هذه الأمة التي تخيرها الله لتكون شاهدة على الحق الوارد عليها من ربها وعلى الحق الذي تلقاه رسل الله ومنهم إبراهيم عليه السلام. ويجمع الكل عقد شرف: أنهم أولياء الله والله وليهم، لا لنسب ولا لأن واحدا بذل نفسه لتكفير ذنوبهم وإنما لتمسكهم بدين التوحيد: الإيمان الخالص.

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضْلَوْنَ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾ يَنَاهِلِ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ يَنَاهِلِ الْكِتَابِ لِمَ تَقُولُونَ الْحَقُّ بَالِطٌ وَتَكْفُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَءَ النَّهَارِ وَآكُفِّرُوا ءَاجِرُهُ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَا تَقُولُوا إِنَّا لَا يَمُنُّ بَعْدَ دِينِكُمْ قُلْ إِنَّا نَهْدِي هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّا

الْفَضْلَ يَدَّ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٥١﴾

بيان معنى الألفاظ:

الطائفة: جماعة من اليهود.

وجه النهار: أول النهار.

بيان المعنى الإجمالي:

ودت جماعة من اليهود أن يضلوا بعض المسلمين وأن يتكفروهم في الحق الذي أنزل عليهم. وهم عاجزون عن التأثير في المسلمين، فكانوا هم الضالين لرفضهم الدين الحق، وهم لتعصبهم لا يشعرون أنهم ضالون. ثم وبخ اليهود لكفرهم بالمعجزات التي أيد الله بها نبيه، وخطابهم: العجب أنكم تشهدون هذه الآيات تتوالى على أنظاركم ! ثم وبخهم لخلطهم الحق بالباطل حتى ذهبت الثقة بما بين أيديهم من الكتاب. ووبخهم لكتمانهم لما يعرفونه من الحق. وشنع على جماعة أخرى من اليهود عملوا على المخادعة، ذلك أن بعضاً من رؤساء يهود قالوا لبعض أتباعهم: أظهروا دخولكم في الإسلام في أول النهار، ثم أعلنوا كفركم في آخر النهار على أنكم جريتم الإسلام فوجدتم أنه لا حقيقة له. ثم خافوا أن يستقر الإسلام في قلوبهم فأخذوا عليهم أن يثبتوا على اليهودية ولا يغلروها. وبرروا ذلك: أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، على أن التوراة لا تقبل النسخ، ولا يستطيعون أن يحاجوكم عند ريكم. رد القرآن عليهم بصعقة تفسد مكرهم: إن الهدى هدى الله. وقد حرمكم إياه. فأنتم في ضلالكم سادرون. وقد تخلل هذا الرد مقالتهم، إن حسد اليهود حملهم على إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فرد الله عليهم، بأن الفضل يملكه الله ويتصرف فيه وحده، يؤتيه من يشاء، ويصرفه عن من لا يريد أن يتفضل عليه. ومما ضل فيه اليهود أنهم لم يدركوا سعة فضل الله، وهو يختص برحمته بعض خلقه لا عن ضيق في سعة فضله ورحمته ولكن لحكمة، إنه صاحب الفضل الذي لا يحد.

بيان المعنى العام:

69- ودت طائفتهم... وما يشعرون.

لاقت الدعوة المحمدية في المدينة صنوفاً من مكر اليهود ومن دسائسهم. واستقر في نفوسهم المريضة هاجس، حمل طائفة منهم على تمنى أن يصلوا إلى إضلال المؤمنين، بالتشكيك في صدق ما جاءهم به رسول الله ﷺ. ويعلق القرآن على هذه

الخواطر بأنها لا تحقق غرضهم بل العكس هو الذي يحصل، ذلك أنه باستمرارهم على التعصب ضد الإسلام فإنهم ما أضلوا إلا أنفسهم وحرموها من الاهتداء بدین الحق.

70-71، يا أهل الكتاب لم تحضرون... وأنتم تعلمون.

ويؤيخهم القرآن منكرا عليهم كفرهم بما شاهدوه ورأوه رأي العين من المعجزات والأئلة البينة الواضحة على صدق الرسول. ويفضحهم القرآن بأن موقفهم من الإسلام لم يكن عن اشتباه أو حيرة وإنما تولد عن تعمّد لكتمان الحق بل لخلط الحق بالباطل، بل لإكساء الحق ثوب الباطل وخلطه به حتى يضيع، وذلك عن قصد خبيث. وتلبيس الحق بالباطل يكون أشنع إذا صدر من أهل العلم.

72-73، وقالت طائفة... واسع عليهم.

مع استيطانهم لإخراج المسلمين من دينهم ومع إغنائهم للحق وكفرهم بالآيات البينات، تبرز طائفة منهم مخادعة في مكر شديد، ما ذا صنعت هذه الطائفة الفاسدة؟ دعوا بعضا من أتباعهم الذين يطيعونهم أن يعلنوا إسلامهم في الصباح ويحضروا مجالس النبوة ويؤدوا صلاتهم مع المؤمنين حتى إذا أدير النهار في آخره، أعلنوا أنهم جربوا هذا الدين، فوجدوه لا ينطوي على صدق ولا يؤدي وظيفة الدين من الطمأنينة والوضوح. فيعلنوا بذلك في الإسلام من الداخل: على أنه لا يثبت على التجربة. وخشي رؤوس الكفر أن يثبت هؤلاء الماكرون الداخلون في الإسلام على هذا الدين. فشدوا عليهم أن يثبتوا على اليهودية ولا يؤمنوا ولا يصنفوا إلا من اتبع دين اليهودية. ولا يصنفوا أي أحد يدعي أنه أوتي مثل ما أوتي موسى من ربكم، ولا حجة لأحد عليكم عند ربكم. ويقطع القرآن بين أول وصاياهم لهؤلاء الأتباع وبين آخرها بما يبطلها جميعها. فإنهم بنوها على وهمهم أن الله فضل بني إسرائيل وموسى على العالمين تقضيلًا حصر الحق فيما جاء به، فقال تعالى: إن هدى الله هو الهدى. فليس ما كتبه أعبأهم ولا ما توهموه من أن الهدى هو هدى موسى.

74- يختص برحمته... هو الفضل العظيم.

ثم زاد هذا المعنى تأكيدا، إن الفضل العظيم الذي لا يبلغ إدراك سبته أحد، هو ملك لله يتصرف فيه كما يشاء ويختار يؤتيه من يشاء وتصل آثاره لمن تعلقت إرادة الله أن تصل إليه. والله واسع فضله، فقصر فضله على موسى أو على بني إسرائيل هو وهم باطل، عقيدة وعقلا، مناقض لعدم محدودية فضله. وهو نظير

رحمته التي وسعت كل شيء فجعل رحمته قاصرة على بني إسرائيل هو باطل أيضا وسخف من الظن.

• وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ قِطَارُ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٥٤﴾ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٥﴾ إِنْ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٦﴾ وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

بيان معنى الألفاظ:

يؤدّه: يسلمه.

قائما: حريصا ومواظبا على مطالبته.

ليس علينا في الأميين: ليس علينا في أكل حقوقهم.

الأميين: العرب لأنهم لا يكتبون.

سبيل: مواخذه.

خلق: نصيب.

بيان المعنى الإجمالي:

عرضت الآية منصفة أن من أخلاق بعض اليهود أنهم أمناء، وأن بعضهم تاصلت فيهم الخيانة فلا تستطيع أخذ حقك منه إلا إذا تابعت المطالبة، ويبررون خيانتهم بأن الله لا يؤاخذهم بسبب الاستحواذ على أموال العرب الأميين. ويكذبون على الله في وقاحة لأنهم يعلمون بأنهم كانوا كاذبين. والحق أن من أدى ما أوتمن عليه واتقى فإنه يكون مع الذين فازوا بحبة الله من المتقين. ومن أخلاق اليهود أنهم يبيعون ما عاهدوا الله عليه من إظهار الأحكام المنزل عليهم، يبيعون ذلك حتى بشئ قليل جزاؤهم أنه لا نصيب لهم من الكرامة يوم القيامة ويحل عليهم غضبه ولا يغفر لهم ذنوبهم ويستحقون عذابا ألينا. ومن أخلاق يهود أنهم يحاولون مغالطة المسلمين في قراءة نصوص التوراة فينطقون بها على وجه يحملها السامع غير

المنتهى على خلاف معناها الحقيقي ويظن أن ذلك هو ما نزل في التوراة. وهو محرف غير ما نزل. ويضيفون إلى ذلك أنه يكتبون على الله. وكذبهم متعمد.

بيان المعنى العام:

75-76، ومن أهل الكتاب... والله يحب المتقين.

عرضت الآية صورة من أخلاق اليهود اختلفوا فيها. وأنصفهم القرآن، فلم يعمم الفساد جميعهم. بعضهم أمين، إن استأنته في قنطار من المال أو أكثر أو أقل أدى لك حقه بدون ماطلة، ومنهم من تصاكت فيه الخيانة فإذا عاملته أو استودعته ولو ديناراً أعياك بالدوران والماطلة، ولا تستطيع أخذ حقه منه إلا إذا واليت المطالبة وضيق عليه. ويبررون أكل أموال الناس بالباطل، بأن الله لا يؤاخذهم إذا استولوا على أموال العرب الأمينين. ويسجل الله عليهم كذبهم ويزيد في التشنيع بأنهم يعلمون الحقيقة، فيكونون قد جمعوا بين سفالة وإثم الخيانة، وبين الجراءة بتعمد الكذب على الله الذي لا تخفاه خافية.

77 - إن الذين اشتروا... ولهم عذاب أليم.

كذبوا على الله وخسروا آخرتهم لأن سنة الله الماضية: أن من أدّى ما التزم به وحلت نقوى قلبه فإنه يظفر بأعز مطلوب: إنه داخل في زمرة الذين يحبهم الله، إن الله يحب المتقين. وبالمقابل فإن من يخون الأمانة ويغلب الحظ العاجل على نقوى الله فإنه يحل عليه غضب الله وسخطه. ومن انحراف اليهود عن الحق: أنهم يبيعون العهد الذي أخذ عليهم في التوراة، والالتزامات التي يعقدونها مع الناس، بل حتى ما يؤمنونه بالإيمان، يبيعون ذلك ويتكروا له، مقابل ثمن قليل لا قيمة له بالنظر إلى شرف الإنسان وخشيته من الله. لذا سجل القرآن جزاء استخفافهم بذلك أنهم محرومون من أية كرامة ولا نصيب لهم مما أعده الله لعباده الصالحين. ولا يقف جزاؤهم على الحرمان بل إن الله يحتقرهم فلا يكلمهم، ويزيد في مقتهم فلا يغفر لهم ذنوبهم (ولا يزكّيهم) ويحل عليهم غضبه فيكون مصيرهم بين المهانة والإهمال.

78 - وإن منهم لفريقاً... ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.

ومن مخازيهم أنهم دربوا ألسنتهم وطوعوا بطريقتة تخيل للسامع الكلمة أنها تفيد معنى غير معناها، ويحصب تبعاً لذلك أن المنزل ما سمعه محرفاً بهذا اللفظ. ولا يقفون عند هذا الحد بل يعمدون للكذب على الله فينسبون له ما اختلقوه، وهم يقصدون التحريف والكذب.

تبيينه:

توالى فضح انحراقات بني إسرائيل وتسجيل مآلهم وخسرانهم. وعلى المسلمين أن يعلموا أنهم لا ينفذهم انتسابهم للإسلام بالقول ومناقضة هدايته بالعمل والسلوك. إن كل ما ذكر عن اليهود ينبه المسلم أنه لا يشفع له إسلامه إذا سار على طريقة يهود. يكرر القرآن في صائق بيانه: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن حب الضلال للناس، أو العمل على نشر الضلال، والمكر والحيلة، وخيانة الأمانة ولو كان المؤمن غير مسلم، ومحاولة تبرير الخيانة، وتغيير مقاصد الإسلام وأحكامه طلبا للجاه أو للمال، كل ذلك يقرب المسلم الذي ينحط إلى دركات سلوك اليهود، يقربه من اليهود بمقدار ما يبعده عن جماعة المسلمين.

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْحَيْنِ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَمَا كُنتُمْ تَذَرُسُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا لِلنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّينَ أَبْنَاءَ أَيُّكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥١﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٢﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٣﴾

بيان معنى الألفاظ:

رَبَّائِيْن: منسوبيْن لله أي مخلصين له.

تَذَرُسُونَ الْكِتَابَ: تَقْرَؤُونَهُ قِرَاءَةً تَفْهَمُ وَتَكْبِرُ.

الْمِيثَاقُ: الْعَهْدُ.

إِصْرِي: عَهْدِي وَمِيثَاقِي.

بيان المعنى الإجمالي:

إن من أنزل الله عليه كتابه، وشرح صدره بجودة النظر فعمر قلبه بالحكمة، وتخيره لمرتبة النبوة وهداية الخلق، لا يتصور منه أن يقول للناس: كونوا عبادا لي واتركوا عبادة الله. وهذا رد على النصاري الذين ادعوا أن عيسى عليه السلام أمرهم أن يعبدوه. إذ العبادة لا تقبل تعدد المعبود. إن ما يقتضيه من جمع تلك المزايا أن يأمر الناس بأن يكونوا منسبين إلى الله ربهم (ربائين) يخلصون له وحده ولا

وشركون به أحدا في عبادته، لأن ذلك هو المتسجم مع علمكم بالكتاب، وبنزاستكم له دراسة مكننكم من مضامينه. وإن سياق أمره لكم بالتوحيد الكامل ينفي أن يكون أمركم بأن تتخذوا الملائكة أو الأنبياء أربابا من دون الله. إنه تناقض فهل يمكن أن يأمركم بما يوجب للكفر، مع اعترافكم بأنه ربكم على الإسلام ؟ ثم استحضر القرآن العهد الذي أخذه الله على جميع الأنبياء مذكرا به: هذا العهد المتضمن: أخذ الميثاق على النبيين أن يبلغوا ما أمأهم الله إياه من الكتاب والحكمة، ثم بعد ذلك أن يأخذوا على أنفسهم أن يؤمنوا به وينصروه. ثم أكد عليهم هذا الميثاق فقال لهم: هل أنتم مقرون بذلك وهل أخذتم عهدي على الوفاء بما التزمت أنتم وأمكم به. قالوا: أقرنا. قال تعالى: **فشهدوا بذلك واعلموا أني شاهد عليكم**. وإن من تولى من الأمم التي شهدتم عليها فأولئك هم أشد الناس فسقا.

بيان المعنى العام

79-80، ما مكان البشر... بعد إذ أنتم مسلمون.

بعد أن كشف القرآن عن صور من مكر اليهود وفساد دخليتهم وحاجتهم وهندهم في الآيات السابقة، وجه عنايته لمحاجة النصارى وإظهار إعراضهم عن العقل فيما يدعون ديناً لهم. فقال تعالى: **ما كفى البشر... بعد إذ أنتم مسلمون**. (لا يتصور ولا يعقل أن يكون واحد من البشر يتخير الله ويقربه تقريباً يدل دلالة قاطعة على أنه صالح ظاهراً وباطناً - والله هو العليم بحال البشر في جميع أطوارهم، لا يتوقف علمه على ظهور حقيقة الإنسان بالممارسة للحياة- ثم يؤتيه ويمكنه من الكتاب المنسوب للذات الإلهية الحجة على الخلق، ويجري الحكمة على لسانه فيربي الناس على الإدراك الصحيح، ويؤتيه النبوة التي يكون بها مبلغاً لتبرير الله للخلق)، لا يتصور فيمن هذه صفته أن يقول للناس: كونوا عباداً لي، توجهوا إلي بالعبادة وتقربوا إلي من دون الله، وذلك أن العبودية لا تقبل الشراكة. فلما زعم النصارى أن عيسى عليه السلام أمرهم أن يعبدوه، والعبادة لا تقبل الشراكة، فمؤدى ذلك أنه أمرهم بأن يكفروا بالله. فلا يعقل أن يكون رسولا داعياً لعبادة الله، ثم في الوقت نفسه داعياً للانصراف عن الله إلى ذاته، داعياً للكفر لمن أسلم على يديه. وإذا استحال عقلاً كما هو مستحيل واقعا، ما نسبتم لعيسى من أنه أمركم أن تجعلوه أبنا معبوداً، فالحق أن عيسى دعاكم لتكونوا ربانيين بسبب ما أوتيتم من العلم من الكتاب الذي نفى عن الله الشريك، وبسبب ما تحصل في قلوبكم من دراسة الوحي دراسة متأنية فاحصة، والرباني كلمة مشتقة من الرب على

صيغة المبالغة- كما تقول لحيائي لعظيم اللحية وشعراني لكثيف الشعر- ويراد به: المؤمن بالله الجامع بين العلم الواسع والحكمة. وكما لا يعقل أن يأمركم بما ذكرتم، فإنه يستحيل أيضا أن يأمركم بأن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ذلك أنهم ادعوا أن عيسى أمرهم أن يتخذوا صورا خيالية للملائكة ولأنبياء، وأن يعظموا تلكم الصور تعظيما وصل بهم إلى التقرب إليها وسؤلها. إن التقرب بالسؤال والتفديس لغير الله كفر. وهل يمكن أن يأمركم بالكفر بعد أن حقق إسلامكم لله؟.

81-82، ولا أخذ الله... فأولئك هم المنافقون.

ويأتي بعد تلكم الأنواع من المحاجة وتبكيث اليهود والنصارى، يأتي بعد ذلك الإعلان عن حقيقة يعلمها الله وأراد أن يظهرها على أنها فذلكة لما سبق عرضه في الآيات. يذكر القرآن بالعهد الموثق الذي أخذه الله على جميع الأنبياء، أن يبلغوا ما أتاهم الله من الكتاب الموحى به إليهم وما أتاهم من الحكمة التي تستقيم بها عقول أتباعهم، هذا الميثاق مقترن بأمر هام فوق ذلك: هو أن ياختصوا على أتباعهم وعلى من يحمل الدين عنهم ميثاقا وعهدا أنه إذا جاءهم رسول من صفاته أنه يصدق الأنبياء الذين جاؤوا قبله، فلا ينقض ما بينوه من عهدة ومبادئ عامة لصالح البشرية، أن عليهم وعلى أتباعهم أن يؤمنوا به وأن يتصروه نصرا مؤزرا. وبعد أن طاع كل نبي بإعطاء هذا العهد والميثاق المؤكد عليه وعلى من دعاهم، أحاط الله سبحانه هذا العهد بتأكيدات: قال الله تعالى: أقررتم بهذا العهد إقرارا ينفي إنكاره في يوم من الأيام أو ظرف من الظروف كيفما كان ؟ هل أخذتم على ذلك، الالتزام الموثق القوي العهد؟ أجابوا بقولهم: أقررنا.

وهنا أراد الله أن يؤكد عهده تأكيدا بالغاميل عظيم من التوثيق فقال تعالى: شهدوا على أنفسهم بذلك، ولما الله العزيز الحكيم شاهد عليكم. هذا الميثاق أنه عندما يظهر محمد ﷺ ويبشر الناس برسالاته أن يؤيدوه وتتصروه، وتدافعوا عن الحق الذي جاء به. واعلموا أن من لم يوف بهذا العهد ونكل فأولئك قد عظم جرمهم وهم الحقيقون بصفة الفسق.

أَفَقَرَّ دِينٌ أَلَّهِ تَعَالَى وَلَمْ أَشْهَدْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَأَلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨١﴾ قُلْ إِنَّمَا بِاللَّهِ وَمَا أُرْسِلَ عَلَيْنَا مِن آيَاتِهِ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أَوْفَى مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ

رَبِّهِمْ لَا تَفْرُقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٥٠﴾ وَمَنْ يَتَّبِعْ عِمْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥١﴾ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٥٣﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٥٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٧﴾

بيان معنى الألفاظ:

تَبِغُونَ: تطلبون.

اسْلَمَ: استسلم.

بيان المعنى الإجمالي:

ما أبلغ عناد اليهود فقبل يطلبون ديناً غير دين الله الذي أنقاده من في السماوات والأرض طوعاً أو كرهاً بإلجاء الأدلة أو عند حضور الموت. أمر النبي ﷺ أن يقولها واضحة: أمنت أنا ومن معي بما أنزله الله علينا من الحق وبما أنزله على إبراهيم والأنبياء من نريته إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأمشاط، وما أوتي موسى من الهدى وما أوتي عيسى أيضاً. تؤمن بجميع أنبياء الله ولا ترفض واحداً منهم وقد أسلمنا وجوهنا وأرواحنا لله. وهذا هو ما يرضاه ربنا من البشرية. فمن يطلب ديناً غير هذا، دينه مرفوض، وخسر آخرته. يبعد جداً أن يمكن الله من لطف هدايته قوماً كفروا بعد إسلامهم، وبعد أن شهدوا بصدق محمد، وبلغتهم الأدلة البينة. هم ظلموا بكفرهم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد استحقوا جزاءهم لعنة من الله ومن الملائكة ومن جميع الناس خالدين في المهانة، لا يطمعون أن يخفف عنهم ما هم فيه. إن الله يغفر لمن تاب بعد كفره وحقق توبته بصالح الأعمال لأنه هو الغفور الرحيم. وفي المقابل فإن الذين كفروا بعد إيمانهم وانغمسوا في الكفر لن ييسر الله لهم أسباب التوبة لأنهم الضالون. والذين كفروا وماتوا على كفرهم لا يقبل منهم فدية ولو كانت ملء الأرض ذهباً ولا يجدون من ينصرهم.

بيان المعنى العام:

83- أففير دين الله... وإليه ترجعون.

توبيخ لأهل الكتاب لرفضهم دين الله، بعد تنكيرهم بما أخذ عليهم من عهود. فأى دين يطلبونه، وقد استسلم لله وانقاد له من في السماوات والأرض، لنقاد له بعضهم عن طوعية وحب في الحق. وانقاد له بعضهم بعد الممانعة واضطرته الأدلة للإذعان له. وينقاد له الكافرون عندما يأتهم الموت. والكل يرجع إليه ولا يخرج من قبضته ولا من مصيره الذي ألزمه إياه.

84- قل أمنا بالله... وهو في الآخرة من الخاسرين.

أمر النبي ﷺ أن يعلن:

أنى أمنت والذين معي، أمنا بما أنزله الله علينا من قرآن وهدى، وبما أنزله على إبراهيم وإسماعيل وإسحق (ولدى إبراهيم) ويعقوب ولد إسحاق، والأسباط الأنبياء من أولاد يعقوب، وما أتاه الله لموسى ﷺ من الوحي، وما أتاه لعيسى ﷺ. نؤمن بجميع أنبياء الله، لا نفرق بينهم، ولا نرفض أي واحد منهم، هم جميعا على حق أكرمهم الله بالنبوة ونحن مسلمون لله. وقطعا لجدال المكشبين بصدرها قاعدة عامة: من ينتق ديننا غير دين الإسلام الذي جاء به محمد، لن يقبل منه، ولا يضمن لنفسه النجاة في الآخرة وإنه لمن الخاسرين.

86- كيف يهدي الله قوما... لا يهدي القوم الظالمين.

إنه يبعد جدا أن يمكن الله من الطائفة قوما كفروا، بعد أن آمنوا وشهدوا بصنق الرسول وأن ما جاء به هو الحق ووصلتهم الآيات البينة. إن الله لا يمسك بالطائفة القوم الظالمين، فلا يهديهم إلى الحق.

87- أولئك جزاؤهم... فإن الله غفور رحيم.

صرح القرآن بجزاء أولئك الذين رفضوا دين الله بعد أن آمنوا به: جزاؤهم لعنة الله والملائكة والناس جميعا، كما جاء في الآية (خالئين في عذاب جهنم، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون)¹، ليعودوا إلى الإيمان بالحق. وفي المقابل فإن رحمة الله تسعف من تاب من ضلاله وقرن توبته بصالح العمل حتى يظهر صنق توبته، وذلك أن الله غفور رحيم.

90- إن الذين كفروا... وأولئك هم الضالون.

¹ سورة البقرة الأنثان 160-161.

ويدقق القرآن فيقول : إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم تعمق ضلالهم ، وترسخ الكفر فيهم وتأصل ، لا مطعم في توبتهم فضلا عن تصور قبولها. وأولئك هم الذين انغمسوا في الضلال فأحاط بهم.

91- إن الذين كفروا وماتوا... وما لهم من ناصرين.

أكدت الآية الأخيرة مضمون سابقتها، من ناحية أن من مات على الكفر لن يفيده شيء يمكن أن ينجيه من سوء المصير. هو يائس من رحمة الله ومغفرته، بل لو عمل على تقديم فدية لجبر نقص كفره تتمثل في ملء الأرض ذهبا، فلن يفيده ذلك، وهذا نوع من المبالغة لتينيسهم ، لأن ملء الأرض ذهبا مستحيل يُقدر كما يقدر المحال للدلالة بصفة مجسمة، على أن من مات على الكفر لا أمل له في عفو الله. أولئك قد حق فيهم القول: إن لهم عذابا أليما ولا يجدون نصيرا من شافع أو كفيل.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

بيان معنى الانفاضة:

البر : كمال الخير.

لن الشيء : حصل عليه.

بيان المعنى الإجمالي:

تحريض للمؤمنين حتى يكون إيمانهم هاديا لهم إلى نيل مراتب الكمال في الخير الذي هو مسيرة متلاحقة إلى البر. ولن يحصلوا عليه إلا إذا طاعت نفوسهم ببذل ما هو عزيز عليهم. والله لا يخفى عليه شيء مما يعمل الإنسان.

بيان المعنى العام:

92- لن تنالوا البر... فإن الله به عليم.

لقد ختمت الآيات السابقة بآيتين اليهود والنصارى، المصممين على منالوا الدعوة المحمدية، وكذلك من مات على الكفر، من رحمة الله. وشأن القرآن أنه يقرن النذارة بالبشارة، وعرض صورة النازلين إلى أحط الدرجات، بصورة الصاعدين إلى المراتب السامية.

يرشد القرآن المؤمنين إلى الطريقة التي يصلون بها إلى نيل منزلة الأبرار فيقول: لن تصلوا إلى نيل البر حتى تقطعوا الطريق الطويلة المتتابعة في فعل الخير والبعد عن الشر، وللبشر سماته التي تدل على أن حب الخير قد تأصل في أعماق النفس البشرية حتى أصبح نورا يضيء لها طريقها وقوة دافعة إلى النفس لتقبل طاعة

القيام بما كان عسيرا شاقا. إنه ما تزال الرُّوحُ تُصَلِّقُ شَيْئًا فشيئًا بالطاعة حتى ينقلب ما كان منافرا لها محبوبا. فالعبادة في السحر مثلا تصبح أليفة النفس فتجد فيها راحتها، (تتجلى جنوبيهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا) والمال الذي من طبع النفس الشح به تصبح النفس تقم على بذله بغير ممانعة، ثم يسمو ذلك حتى يصبح الإنفاق لذة، فينفق النفيس الذي يضمن به عادة ويحب التمسك به. إنه إذا وصل الإنسان في تركية نفسه إلى هذا المقام، فذاك منزلة الأبرار. وما يفعله هو البر. ويثبت الله المؤمنين على هذا السلوك بقوله: إن كل ما يقوم به الإنسان من خير فإن الله به عليم. والتذكير بأن الله به عليم، يقيد أمرين: أولا: أن الله يجزي الإنسان بما قدمه وثانيا: أن مراتب الإخلاص يعلمها الله ولا تخفى عليه.

● كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّنَّبِيِّ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ. مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ. قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَإِنَّا نُنْكِرُهَا ۖ قُلْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٠﴾ فَمَنْ أَفْكَرٌ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۖ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٥٢﴾

بيان معنى الألفاظ:

الافتراء: الكذب والاختلاق.

بيان المعنى الإجمالي:

ادعى اليهود أن التوراة حرمت أشياء أحلها الإسلام، وهم لا يرون النسخ فأوهمو أتباعهم والسذج أن ذلك دليل على عدم صدق القرآن - ناقضهم القرآن في دعواهم أن الله حرم في التوراة ما زعموا، ذلك أن التحريم صدر من يعقوب على نفسه والتوراة نزلت بعده بأزمان. ولما كان من شأنهم العناد لأجأهم القرآن إلى أن يأتوا بالتوراة ليظهروا النص الذي يحتجون به وهو غير موجود. وبذلك يكونون قد كذبوا على الله واخترقوا أشياء من خيالهم نسيوها إلى الله. وكذب اليهود وصدق الله. إن دعوة الإسلام تتبهم دائما فأمرهم قاتلا: اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فإنه ما كان من المشركين.

بيان المعنى العام:

93- كل الطعام... فاتلوها إن كنتم صادقين.

هذه الآيات ترد على اليهود افتراءاتهم التي يروجون لها ويبنون عليها نتائج باطلة كعقوباتها. عدوا أشياء محرمة عليهم نسبوا تحريمها إلى التوراة، وهي مما أباحها الإسلام. وبنوا على ذلك أن الإسلام يخالف الحق الوارد عن الله في التوراة ولذا هو ليس من عند الله.

ابتدأ الرد عليهم بأن كل أنواع الأطعمة كانت حلالاً لبني يعقوب عليه السلام. وإنما الذي وقع أن يعقوب حرم على نفسه أشياء إما زهداً، وإما لوضع صحي خاص به امتنع معه عن بعض الأطعمة تبعاً لما وصف له أطباؤه. وهذا التحريم من يعقوب كان طبعاً قبل أن تنزل التوراة على موسى بقرون. فما ادعوه من أن التوراة هي التي حرمت كذب على التوراة، وخلط بين محرمات التوراة وما حرمه يعقوب على نفسه ومن ناحية أخرى فما ذكروه من المحرمات فيه زيادة عما حرمه يعقوب. ول يظهر القرآن كذبهم وافتراءهم، أمرهم أن يأتوا بالنص المثبت فيه ما ذكروه من المحرمات، وتحذاهم بقوله: **إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ**.

94- هَمِّنْ اقْضَى... فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

ثم ألزمهم بالنتيجة المترتبة على عجزهم عن الإتيان بنص يصدقهم فيما قالوا. هذه النتيجة الطبيعية التي لا تقبل نقاشاً ولا رداً هي: إن من اقترى على الله الكذب بعد الرجوع إلى التوراة التي احتججتم بها فأولئك هم الظالمون أشد الظلم بكذبهم على الله. وتعين أن يكونوا هم الظالمين لما عجزوا عن الإتيان بنص من التوراة يثبت مقالتهم.

95- قُلْ صَدَقَ اللَّهُ... وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

بصرح القرآن بالحقيقة الثابتة أمراً لرسوله أن يعلنها: **قُلْ صَدَقَ اللَّهُ**. وينيبي على ذلك أنهم مأمورون باتباع ملة إبراهيم حنيفاً كما فصلها القرآن، إبراهيم الذي ما كان مشركاً بالله. ومحمد هو المظهر للبيِّنات التي في دين إبراهيم.

إِنْ أَوَّلَ نِسٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِسْمِكَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿١﴾ فِيهِ ءَايَاتٌ يَتَذَكَّرُ مِنْهَا إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾

بيان معنى الألفاظ:

بِقَةٍ: مكة البلد، أو مكان البيت.

البركة: الزيادة والنماء - وتطلق على الدوام والثبات.

بيان المعنى الإجمالي:

حقق القرآن أن أقدم بيت بني لعبادة الله عبادة خالصة، هو البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام بمكة. جعل الله البركة فيه باقية أبد الدهر، وفيه من الأمرار ما يعمق الشعور الديني الرافق. فيه آيات معجزة دالة على مزاياه، منها الحجر الذي قام عليه إبراهيم لبناء البيت. لأن له وبقيت آثار قديمة ظاهرة وكتب الله الأمن لسكانه. وأكرمه بأن جعله مقصدا لأداء الحج الذي فرضه وألزم به كل من استطاع أن يجد طريقا إليه. ومن رفض الإذعان لفريضة الحج ورفض ما ألزم الله به عباده فلم يضر إلا نفسه، لأن الله غني عن العالمين جميعا لا يتأثر بطاعتهم ولا بعصيانهم.

بيان المعنى العام:

96- إن أول بيت وضع للناس للذي للهدي للعالمين.

يؤكد القرآن على الاتصال بين إبراهيم عليه السلام وشريعته، وبين محمد ﷺ والدين الذي بعث به لختم رسالات الله للعالمين. ومن مظاهر هذا الترابط أن البيت الحرام، بناه إبراهيم عليه السلام، بأمر من ربه بلغه إياه جبريل عليه السلام، وأعانه على إنجازهِ إسماعيل عليه السلام. فاجتمع في هذا البيت أمر رب الأرباب بوسطة ملك الوحي جبريل والعامل فيه إبراهيم والمساعد له إسماعيل. وهو شرف للكعبة لم يشاركها فيه أي بيت آخر. وبجانب هذه المزايا ما حققه القرآن، بأن هذا البيت هو أقدم بيت بني لعبادة الله وحده، واستمر كذلك عبر الأحقاب والعصور، حتى إنه في العصر الجاهلي بقي مستقرا في نفوس العرب، على وثنية عدد غير قليل منهم، أن الكعبة بيت الله. دونوا ذلك في أشعارهم، وطبقوه عمليا في طوافهم حول الكعبة. وما أقدم أحد على التشكيك في ذلك. حتى إنه لما قصد أبرهة الأشرم الحبشي للكعبة ليهدمها، كان جواب عبد المطلب: للبيت رب يحميه. وحماه الله فعلا. فاعتراض يهود على توجه المسلمين للكعبة، وادعواهم أن بيت المقدس أولى بالتوجه إليه، غير صحيح ولا مستند إلى دليل يزيّد دعواهم، بل ما ذكر في مزايا الكعبة يجعلها حرة بأن تكون قبلة للتقرب إلى الله من جميع العالمين. وبكة، ومكة، هل هما شيء واحد، أو مكة مكان البيت، ومكة المدينة، أو العكس؟ اللغة لا تقضي أي واحد من هذه الاحتمالات. أضاف الله لمزية منبّه على جميع البيوت المتخذة للعبادة أمورا: أن الله يبارك فيه. وضروب البركة كثيرة - 1 معنوية - 2) ومادية :

فمن الأول: أن الصلاة في حرمه تعدل أكثر من ألف صلاة. وأن الأعمال الصالحة يتضاعف ثوابها، وأن الجلوس حوله والنظر إليه ينمي الطاقات الروحية،

ويشرح القلب، ومنها أن الطواف حوله عبادة، زيادة عن كونه ركنًا من أركان الحج والعمرة.

ومن الثاني: أن ماء زمزم فيه خير كثير لشاربه، وهو بئر واحدة ومع ذلك يستقي منها الناس في مكة والمدينة ويحمل الحجاج والعمار كميات ثقل أو تكثر، وهو معين لا ينضب . ومع أن مكة في واد غير ذي زرع، فإن صنوف الخيرات التي ترد إليها تدل على البركة فيها. **هذه للعالمين:** ميزة أخرى أن البيت هو القبلة التي ارتضاها الله ليتوجه نحوها البشر عند صلاتهم.

وإذا كان الإسلام قد نسخ جميع الشرائع السابقة فإن التوجه لبيت المقدس كان مما نسخ، ولم تبقى قبله يقبل الله الصلاة إليها إلا الكعبة للبيت الحرام.

97-فيه آيات بينات...العالمين.

هذه الآيات كما يدل عليه لفظ الجمع هي كثيرة، وهي بينة لا يختلف فيها، فمن أوضح هذه الآيات أن الداخل للحرم يجد في روحه تسامياً وطهارة وزكاء، ويشعر شعوراً أقوى بصلاته مع إخوانه المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. وكل من زاره يزداد شوقه إلى العودة إليه. وفيه مقام إبراهيم الباقي آية أبد الدهر على ما قارن ببناءه من غلبة وعون. ومنها أن البيت يمكن غير ذي زرع، والمشاهد قديماً وحديثاً، أن الخيرات موفورة فيه.

مقام إبراهيم: يتفق أهل الأديان الثلاثة أن إبراهيم عليه السلام جميع الأنبياء هم نسله . وإبراهيم أقام في مكة وبنى البيت يأمر من ربه مع ابنه إسماعيل . وكون إبراهيم أقام فيها وأقام أول بيت وضع للعباد بوحى من ربه، يدل على ما لهذا البيت من خصائص ميزها بها رب العالمين. من دخله كان آمناً: امتن الله على قريش بأن الله آمنهم من خوف، وهذا الأمر قد تؤكد بمجيء الإسلام. وأخذ الجاني بجنايته إذا ارتكباها في الحرم، أو لجأ إليه لينجو من العقوبة مسألة للفقهاء انظار فيها.

إيجاب الحج: هذه الآية أصرح نص على وجوب أداء الحج الركن الخامس من أركان الإسلام. والراجح أنها نزلت في السنة الثالثة للهجرة، وقيل: في أواخر سنة خمس بعد غزوة الخندق. وقيل في سنة تسع. والذي يهمننا اليوم أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأنه إلى البيت الحرام وما حوله من المناسك التي حنّدها النبي ﷺ، كما قال في حجته: خذوا عني مناسككم. وتلك مزينة من مزايا البيت الحرام. وقد أكدت الآية للقيام بأداء هذا الركن على كل من يستطيع القيام به. وقوله تعالى: **ومن كفر فإن الله غني عن العالمين**، وإن حمله بعضهم على التراخي عن أداء فريضة الحج حتى تقوت المترخي وذلك كفر. ولكن إعمال الآية جميعها يرجح

أن المترخي كافر بنعمة الله، أو تراخيه يجعله قريباً من الكافرين فهو تغليظ على المتهاونين.

قُلْ يَاهَـؤُلَ الْكِتَـبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ قُلْ يَاهَـؤُلَ الْكِتَـبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن ءَامَنَ تَبَغُّوْهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شَٰهِدَـاءُ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾ يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُلَاحِظُوا فِرْيَاقًا مِّنَ الَّذِينَ ءَاوَوْا إِلَيْكُم بِرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ﴿٥٦﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رُسُلُهُ ۚ وَمَن يَعْصِم بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٧﴾

بيان معنى الألفاظ:

تصدون: الصد الإعراض.

تبغونها عوجاً: تطلبون لها عدم الاستقامة.

يعصم بالله: بلجأ إلى الله.

بيان المعنى الإجمالي:

إنكار على أهل الكتاب تماديهم على الكفر بآيات الله كالقرآن ومعجزاته ﷺ، وإنكار عليهم أن يرفضوا الإقرار بفضائل الكعبة. ويهددهم بأن الله عليم بما يعملون. ثم يثني بالإنكار عليهم لأنهم مع معرفتهم للحق، يعملون على منع الناس من اتباع الطريق المستقيم الذي يرضاه الله من عباده ويريدون أن يسيروا في الطريق المعوج مع أنهم يشهدون في باطنهم أن ما يضلونهم به هو غير سبيل الله. وهددهم بأنه يعلم مكرهم بما يفيد مجازاتهم. يحذر الله المؤمنين من تلبيس أحبار اليهود والقساوسة، وأنهم إن لاؤا لهم وأطاعوهم وقعوا في فخهم، ذلك أن غايتهم أن يخرجوكم من دينكم وأن تتحولوا إلى الكفر بعد أن هداكم الله للإيمان. يستفهم القرآن استفهاماً يدل على استبعاد أن يؤثر فيهم تضليل بعض اليهود والنصارى، في الوقت الذي يسمعون فيه القرآن وينلقون من نور النبوة مباشرة ما ينفي عنهم شبه المضللين.

بيان المعنى العام:

98- قل يا أهل الكتاب... والله شهيد على ما تعملون.

مجتمع المدينة مجتمع يشمل المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم، ويشمل المنافقين الذين يكيون للإسلام والمسلمين، ويشمل اليهود. ولقد عمل رسول الله ﷺ بمجرد حلوله بالمدينة المنورة، على كتابة ميثاق بين طوائف اليهود، وبين

المسلمين، ضمن لكل فريق حقوقه وواجباته، ووفر فيه الأمن والأصول التي يتيسر بواسطتها التعايش. ولكن اليهود دأبوا على مناوأة الإسلام والكيد للمسلمين. فكان القرآن ينزل موبخا لهم على عنادهم وعلى ما يدبرونه من مكر. ويأمر نبيه بأن يخاطبهم مواجهًا لهم بكلمة، قل: وبخهم على رفضهم الإذعان للآيات البينات التي تتوالى على رسول الله ﷺ يسمعونها ويشاهدونها، ويهددهم بأن الله لا يخفى عليه عنادهم فهو شهيد عليهم لا يغيب عنه من أمرهم شيء سبحانه

99- قل يا أهل الكتاب لم تصدون... وما الله بغافل عما تعملون.

ويحاولون تضليل المؤمنين ليعرضوا عن دين الإسلام. تريدون منهم أن يسيروا على الطريقة التي تخالف الفطرة الطريفة المعوجة، والحال أنكم في بواطنكم تقررون وتوقنون بأن ما جاء به محمد حق. واعلموا أن الله لا يغفل عن سوء صنيعكم، فيسجازيكم عنه.

100-101، يا أيها الذين آمنوا... إلى صراط مستقيم.

في هذا الجو المشحون بالمؤامرات، يتجه للمؤمنين فيناديهم موقظًا: اعلموا أنكم إذا لنتم للفريق من اليهود المضلل، فتنهوا أن غاية يهود هو أن يردوكم عن إيمانكم الذي شرح الله له صدوركم إلى الكفر. ويثبت الله المؤمنين بأنه يستبعد أن تتطلى عليهم مؤامرات يهود، أو تؤثر فيهم، خاصة وأنه تتابعتم عليكم آيات القرآن المحركة للقلوب المجلية للأرواح، المحصنة للعقول من الزيف والأراجيف، وأنتم تتعمون بالاعتباس مباشرة من الأنوار النبوية، فرسول الله يعيش بين أظهركم. وتكون الخاتمة قاعدة من قواعد النجاح والرشد: من يلجأ إلى الله ويتمسك به فقد حقق لنفسه السلامة، وبالتالي الفوز في هذه الدار ويوم القيامة.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٠﴾
وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠١﴾

بيان معاني الألفاظ:

اعتصموا! اعتصم طلب ما يمنع ويحصن.

حبل الله: ما يتسكون به من شرع الله.

شفا حفرة: طرف حفرة.

بيان المعنى الإجمالي:

دعا الله المؤمنين أن يلزموا التقوى، التقوى الصادقة التي يتطابق فيها الباطن والظاهر، التي يالفيها المؤمن حتى تكون قرينة أعماله ونواياه في جميع ظروفه وأحواله. وبهذه التقوى يتيسر الامتثال للأمر المولي (**وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ**) فيكونون ملازمين لهذا الدين في كل لحظة من لحظات حياتهم، حتى يتحققوا بذلك أن يكونوا وقت طول أجلهم ثابتين على الإيمان. وتكررت الآية بتعنتين عظيمتين: الأولى: أنه حول حالهم من عداوة مستحكمة إلى توافق وود وتناصر، والثانية: أنهم كانوا قريبيين من الهلاك، فأنقذهم الله من ذلك في الدنيا والآخرة.

بيان المعنى العام:

102- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا...إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

بعد أن حصن الله المؤمنين من سمائس اليهود بكشف مكرهم بالمؤمنين، توجهت العناية القرآنية لإكسابهم قوة يغالون بها الصعاب ويتمكنون بها من النجاح في دنياهم وآخرهم، فأمرهم أن يصبحوا التقوى الكاملة صفة تختلط بضمائرهم ويعقولهم، وتبرز عليها أعمالهم، فيكون باطنهم وظاهرهم واحداً، يعيشون مع مراقبة الله في كل ما يصدر عنهم، يتفد شعاع الإيمان إلى قلوبهم فيخلصون في نواياهم، ويتحكم مراقبتهم الله فيما يقنمون عليه من شؤون الدنيا أو أمور الآخرة، في دوافع الإقدام وطريقة الإنجاز، وفي المحركات لكوامن الشهوات ونوازع النفس والشيطان، وكوابح يقظة الصلة بالله عن قربان المعصية، بحضور أشعة الإيمان الموقظة. هذا معنى **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ**. وهذا ما فهمه ابن مسعود رضي الله عنه من الآية لما قال: أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى.

وتقوى الله حق تقاته أمر يصحب الروح حتى يصير جزءاً منها لا يفارقها ولا تفارقه. وصرح القرآن بهذه الصورة البليغة لما قال **(وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)** الذي مؤداه أن يكون المؤمن مع التقوى في كل لحظة من لحظات بقلته، حتى إذا جاءه أجله، كانت لحظة وفاته كبقية لحظات حياته، إيماناً صادقاً

103- وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ... لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

وإذ مهد لهم طريق نجاتهم بالتقوى، وجههم إلى ما يحفظ كياناتهم، وقيم لهم جامعتهم التي بها يحفظون عزتهم وبرهانهم عندهم فلا يطمع فيهم. ولا سبيل

لتحقيق ذلك بعد التلبس بالتقوى، إلا أن يقيموا رابطتهم الاجتماعية على التمسك بهداية الله التي لا تزید مع الأيام إلا قوة وشدة.

يرتبط البشر فيما بينهم بمراعاة أنواع من الروابط، رابط الأسرة، ورابط القبيلة، ورابط المدينة والقطر، ورابط الجنس ورابط البرنامج السياسي. وهذه الروابط جميعها لا يلبسها القرآن، ولكنه يوقف المؤمنين إلى أن قصر العلاقات البشرية على واحد منها أو حتى على مجموعها، هو تنكر لجوهر الإنسان الذي يسمو عن تلكم الحدود الضيقة المصطنعة، فيأمر القرآن المؤمنين أن يكون رابطهم الجامع هو مجموع الهداية التي جاءتهم من عند الله. إنه رابط يسمو عن المصالح الظرفية المتقلبة لأنه ملتبس بالحق الذي لا يتغير، ويسمو عن القرينة لأنه رابط يجتمع فيه الكل باعتبارهم مخلوقين للواحد الخلاق. جسدت الآية هذه الوحدة فجعلت البشر كمن تقاذفهم الأمواج في بحر هائل، فامتد لهم حبل من أخذ به نجا. تلكم البحر الهائل المتلاطم هو الحياة ودواعي الأثنية والمصالح العاجلة وحب التسلط وقوى الشيطان والشر، وتلكم الحبل المنجي الذي امتدت فروعه فوصلت إلى كل فرد فرد، هو دين الإسلام دين الله المنقذ للبشرية من غيها وضلالها وحيرتها. إنه لا ينفع لمس الحبل أو القرب منه، ولكن لا ينجو إلا من تمسك به بقوة والتزمه التزاماً يصحبه في نشاطه وحياته. وهو حبل لا ينظر فيه لكل شخص على أفراد وإنما هو حبل يجمع المؤمنين كلهم، فالغوز بالبقاء يتحقق إذا أخذ الجميع به، وإذا تمسك به بعضهم وتركه بعضهم، لم يستطع الماسك وحده أن ينجو. إن التفرق عودة للمنهج المناقض لمنهج الله كما بيناه.

ويتأكد هذا المبدأ الاجتماعي بتذكير الله للمؤمنين بحالة كانوا عليها، ومضت عليها حياتهم ردحا من الزمن غير قليل، وما استطاعوا أن يخرجوا منها رغم ما بذله حكماؤهم وأولي الرأي فيهم. لقد استحكمت العداوة بين القبائل مكونات المجتمع العربي، يتقاتلون وتسفك الدماء، وتستمر العلاقة الحربية المتوترة أمدا يبلغ عشرات السنين. وما كانوا يستطيعون الصمود أمام غزو الأمم المحيطة بهم، وما كان يحسب لهم حساب في ميزان القوى المتحكمة في العالم، لتفككهم وقصر نظرهم. أنعم عليهم بالإسلام، أنعم عليهم إذ طوع قلوبهم لتلقي الوحي الذي ضح في أرواحهم ليبدأ بعد قسوة، وحيا بعد كراهية وبغض، وترابطا إنسانيا بعد طغيان الأثنية، ولأثرة بعد الاستئثار. تجمعت برحمة الله تلكم المعاني فتكون منها نسيج الأخوة الإيمانية، وما تزال تنمو هذه النعمة في قلوب المؤمنين عبر السنين والقرون، حتى أصبح المسلم في اندونيسيا يشعر برباط الأخوة مع المؤمن في

المغرب الأقصى، يجتمعون مثلاً في الحج فمن صفا إيمانه ينظر للمؤمنين كأنه قد ربوا في محضن واحد وتعارفوا منذ أزمان.

ونعمة أخرى صورها القرآن بهذا التجسيم المرعب ثم الممتع: جماعة انزلت بهم أقدامهم وهم على منحدر، وصلوا إلى نقطة هي حرف قاع بعيد قعره يلتهب نارا، تكاد السنة لهبه تحرقهم، ولا يستطيعون العودة إلى منطلقهم. ففي هذا الوضع الميؤوس منه، تأتي الرحمة الإلهية فتقذهم من العذاب والهلاك الذي يترصدهم. هذا هو أمر الإسلام جاء للعرب وقد تهيأوا للانحلال الاجتماعي والذوبان وانحرفوا في عبادتهم فمصيرهم العذاب والنكال. جاء الإسلام فأنقذهم من سوء المصير.

والنعمة التالية أنه على هذا النحو، تتوجه إليهم العناية الإلهية فتفتح بصائرهم وتفتح لهم الطريق المستقيم، وليس ذلك لإقامة الحجة عليهم ولكن رجاء أن يهتدوا وينقذوا أنفسهم من الضلال ويسيروا في طريق الهدى.

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١٠﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١١﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١١٢﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَبِئْسَ رَحْمَةً اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٣﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزِيلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ فَلَمَّا لَعَلَّيْنِ ﴿١١٤﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١١٥﴾

بيان معنى الألفاظ:

الأمّة: الجماعة.

المعروف: ما كان مقبولا، تألفه العقول وينسجم مع الشرع.

المنكر: الباطل والفساد.

تنزلها: التلاوة حكاية كلام لإرادة تبليغه بلفظه.

بيان المعنى الإجمالي:

دعوة للمؤمنين من أصحاب رسول الله ﷺ وللمن يأتي بعدهم، أن تقوم جماعة منهم بالحفاظ على سياج المنهج الإسلامي في الحياة، يتولون تحريض البشر على الإتيان بما أمروا به على وجهه المشروع، ويوظفونهم حتى يمتنعوا عن الشر الذي

نهبوا عنه. وهؤلاء هم الذين تحقق لهم النجاح. ونهبوا إلى الصورة المعاكسة لينقروا منها ويبتعدوا عن التراخي في القيام بواجب تحصين الأمة من الانحلال في القيام بالواجبات، أو الانغماس في إتيان المنهيات، لأنه إذا تحللت الأمة وانماقت مع أولئها، والأهواء لا يجمعها جامع، ولا تقوم على معايير ثابتة، فإنه تنفرد كلمتهم ويختلفون في غاياتهم، كما هو حال اليهود، إذ تفرقت كلمتهم وتسلطت عليهم الأمم فشركتهم. ومآلهم يوم القيامة أشد نكابة، ولهم عذاب عظيم. سينوقون هذا العذاب يوم الجزاء الذي تبيض فيه وجوه المنعمين وتسود فيه وجوه الممقوتين المعذبين. أما الذين اسوت وجوههم فيقال لهم على سبيل التوبيخ والتفريع: لكفرتم بعد إيمانكم ؟ ثم يهانون بالتوجه إليهم أن يتسلط عليهم العذاب إلى أن يبلغ الإحساس به أقوى درجة من الإحساس. وأما الفريق الأول وهم الذين أبيضت وجوههم فينالون جزاءهم رحمة من الله خالدين فيها. كل ما سبق مما نزلناه عليك من آيات القرآن نتلوها على قلبك لنثبتك بها ولنبلغها للناس بما اشتملت عليه من بشارة وإنذار وتحقيق للجزاء، هذا الجزاء الذي هو العدل الإلهي. قاله سبحانه لم يخلق البشر ليعذبهم ولكن ليجزئهم بما عملوا. وشاهد ذلك أنه مالك السماوات والأرض، فهو يريد صلاحهم لا إدخال الضر عليهم يظلمهم. بل يجزئهم بما قدموا.

بيان المعنى العام:

104-105، ولتكن منكم أمة... وأولئك لهم عذاب عظيم.

تتابعت الآيات السابقة مؤسسة للأركان التي تقوم عليها الأمة الإسلامية لتؤدي دورها الفاعل في الحياة، توجت تلك التوجيهات والأوامر بدعوة هذه الأمة أن تكون أمة على هذا الدين في الحياة العملية. أمروا بأن يحولوا أنفسهم تحويلاً تخرج به منهم أمة لها مواصفات ومميزات تقوم بالنور المنوط بها في قيادة البشرية تتحقق بها الفضيلة وتقمع الرذيلة، وتزيد الخير وأهله وتتواصل الشر وشياطينه. كما تقول لطالب علم: ليكن منك العالم الذي ينفع الإنسانية، كما يمكن أن يحمل المعنى على أنهم أمروا بأن يتخصص منهم فريق للقيام بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذي يترجح عندي هو الأول. إن الأمة التي تحمل رسالة الإسلام هي الأمة التي يتكون في ضميرها العام وفي شعور كل فرد من أفرادها، كراهية الشر ورقضه، وحب الخير والعون على سيئاته. وهؤلاء الذين سموا في أخلاقهم إلى هذا الحد هم الذين اختصوا بالفلاح والنجاح والفوز في الدنيا والآخرة.

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب. فأعلى المراتب هي للعلماء الذين تعمقوا في معرفة الشريعة، ولا يكاد يختلط عليهم في أمر واحد الخير والشر، وكذلك لأولياء الأمر القائمين على تنفيذ شرع الله في المجتمع الإسلامي وهؤلاء مكلفون بالقيام بهذا الواجب.

وتنزل هذه المراتب العالية مراتب دونها، وما من مسلم إلا وهو يدرك وجهة نظر الإسلام في أمور كثيرة وإن لم يبلغ درجة القسم السابق.

فهؤلاء في حدود ما يتفقون عليه، هم مأمورون بالدعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر. خذ لذلك مثلاً القيام بفريضة الصلاة يكاد حكمها لا يختلف في مستوى إدراكه أكبر عالم عن العامي البسيط في مداركه الشرعية. وكذلك شرب الخمر فأدراك شره معلوم علماً يقينياً لكل مسلم. فالآية تدعو الأمة إلى أن تكون نقطة لما يتكشف للناس من قضايا، وتكون حاسة الدعوة أو حاسة الرقعة قوية، تجعل كل من تحدثه نفسه بالخروج عما ارتضته الأمة يضطرم بهذا الإجماع على تحقيق الخير، ورفض الشر.

106-107، يوم تبيض وجوههم فيها خالدون -

لتشبث المؤمنين على هذا المبدأ يحذرهم بأنهم، إذا ما تراخوا عن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن عاقبتهم لا تختلف عن عاقبة من قبلهم، الذين بلغتهم آيات الله البينة فتركوها وراء ظهورهم فاتحلت جامعتهم، وفسدوا بترك المنكرات تنبع فيهم وبإهمال الحظ على الخير بينهم. وذلك لأن الاستقامة تكون للأمة رأياً واحداً ونهجاً للسلوك لا يختلف، شأن الحق الذي لا يكون إلا واحداً. أما الهوى والشهوات فهي مسالك عديدة، ومنعرجات في السلوك عن الاستقامة بعيدة. والتفرق يفضي إلى الاختلاف. والاختلاف الذي يعين أصحابه في البعد عن الحق لهم عذاب عظيم. سيلقون هذا الجزء في اليوم الذي تغرق فيه ملامح البشر، على صنفين: صنف لبيضت وجوههم، وليس المراد بالبيض أن وجوههم أصبحت كالجبر وصفحات الورق النقية، ولكنه صفاء ونور وإشعاع للرضا والفوز كما قال تعالى (تعرف في وجوههم نصرة لنبيهم^١). وأما الفريق الثاني وهم الذين اسودت وجوههم، فكانت من الكرب والهموم، والخزي والشقاء، والكآبة واليأس، كالحلة لا تلمس فيها أي طيف من رضا أو نور.

108-109، لتلك آيات الله. ترجع الأمور -

تلك الآيات نتلوها على قلبك يا محمد مقرونة بالحق الذي لا يتخلف، إن ما جاء فيها من إنذار ووصف للعذاب مما سيحقق لحاقه قطعاً بالكافرين، فما يريد الله أن يظلم أحداً من العالمين. فإله مالك السماوات والأرض جميعها، يريد صلاحهم وإصلاحهم، وأعانهم على اتباع الحق. وسيعودون إليه ليجزيهم عما قدموا جزاء لا ظلم فيه.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَبِمَتَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠١﴾ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُضِلُّوكُمْ يُلُوكُمْ الْأَذْيَارُ
ثُمَّ لَا يَضُرُّوكم ﴿١٠٢﴾ ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْآيَةُ أَلَّا يَكْفُلُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ
النَّاسِ وَتَأْوِي بِمَضْرِبٍ مِنَ اللَّهِ وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِتَأْيِيدِ اللَّهِ وَيَفْعَلُونَ الْأَيْثَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

بيان معنى الألفاظ:

لأُخْرِجَتْ: الإخراج: الإيجاد والإظهار.

يُلُوكُمْ الْآيَاتُ: يفرون منهزمين.

تَقْفُوا: وجدوا على حال التمكن منهم.

بيان المعنى الإجمالي:

خطاب للصحابه الكرام، من الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم، أن هذه الجماعة التي حول محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة وُجدت في تاريخ البشرية.

مقومات هذه الخيرية تبدو في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإيمانهم إيماناً نقياً تصدر عنه جميع أعمالهم الظاهرة والباطنة. وأيقظ أهل الكتاب من غفلتهم بأنه يمكنهم أن يبلغوا مرتبة الصحبة بإعلانهم إيمانهم بصدق. وأنصف القرآن أهل الكتاب بتحقيقه أن أهل الكتاب على قسمين: قليل منهم دخل في الإسلام، وأكثرهم تشبث بفسقه وفساده. ولا ينبغي لهذه الكثرة أن تخيفكم، فهم لا يقدرون على الإضرار بكم، وغاية ما يصلكم منهم، بعض الإذابة الخفيفة التي لا تؤثر فيكم. وأنهم إذا ما هبوا أنفسهم للحرب فإن يبلغوا منكم مرادهم إذ يفرون منهزمين هزيمة لا قيام لهم بعدها. لقد أحاط السد بهم أينما وجدوا، لا يستطيعون الخروج منه إلا بإحدى طريقتين: أن يسلموا فيعتزوا بالإسلام، وإما أن يعقدوا حلفاً مع قوة منيعة تحميهم بقوتها. كان مآلهم أن غضب الله عليهم، وأنهم لاقوا جزاءهم المقدم في

الدنيا فأحاط بهم الصغار والفقير المذل، وهو جزاء عدل بسبب عصيانهم الذي جعلهم يكفرون بآيات الله البينة، وبسبب اعتداءاتهم على الأنبياء بقتلهم.

بيان المعنى العام:

110- كنتم خير أمة... الفاسقون.

شهادة وأي شهادة من رب العالمين لهذه الأمة. تناولت أولاً صحابة رسول الله ﷺ ممن أُووه ونصروه، ومن الذين هاجروا معه أولئك الذين نوه بهم القرآن في أكثر من آية، وتتبع الأحاديث الصحيحة مؤيدة لمضمون هذه الشهادة، إنه لا تبلغ أمة هذه المرتبة إلا إذا أخذت ملتزمة بمقومات الفلاح التي هي سنن الله في الاجتماع، ومنته في الفوز بالجنة والرضوان. لا يمكن لأمة من الأمم أن تحقق لنفسها الحياة الإنسانية الرقيقة، والحياة المادية الرخية، والمناعة المحصنة لها، إلا إذا جمعت بين المقومات الثلاثة التي جمعها هذه الآية- (1) الأمر بالمعروف - (2) النهي عن المنكر - (3) الإيمان الحقيقي بالله. لنحاول تحليل ذلك حتى يتبين لنا صلق القرآن تطبيقياً.

الأمر بالمعروف: عبارة عن التزام عام من كافة أفراد الأمة على الاهتمام بتحقيق كل عمل خير للأمة. فهم يساعدون على إنجاز، ويذكرون الغافل عنه، ويتضامنون بتقديم كل واحد منهم ما يمكنه تقديمه. فالأمر بالمعروف يشمل ميدان الأخلاق على سعته ويشمل الميدان الاقتصادي بمختلف ضروب النشاط التي يمكن أن تنفع فيه، ويشمل الأسرة بالحفاظ على المقومات التي تحميها من التخلل والتسبب والانفلاق وتقوي أصرة الوحدة بين أعضائها، وتمكن الجيل الجديد من ميراث الأمة ليحافظ عليه ويسير به إلى الأمام. ويشمل حصانة الأمة بالقيام على سد كل ثغرة في بناء جهازها الدفاعي، كل فرد يشعر بالمسؤولية لتكون حدود الأمة وتطورها وتجهيزاتها العسكرية محصنة، وجودها مدربين خير تدريب. ويشمل ميدان المعرفة في واسع ما فتحه الله للإنسان من حقول العلم فيكون هم كل فرد أن يعين على نشر المعرفة، فيساعد الجاد ويحرك المتقاعس، ويشعر الطلبة بأنهم على نظر اعتزاز من الأمة. فالأمر بالمعروف يحول الفرد من قصر نظره على مصالحه، وخويصة نفسه كما يقولون إلى الاهتمام بكل ما يعود على الأمة بالخير، حتى يكون الخير ظاهرة عامة معنياً بانتشارها وتثبيتها.

النهي عن المنكر: ليس النهي عن المنكر كما يصوره بعضهم نهى المكبر عن شرب الخمر، أو الكاذب عن الكذب. فهذا من النهي عن المنكر ولاشك، ولكن ليكون هذا المبدأ مقوماً لتكون الأمة خير أمة أخرجت للناس لا بد أن يفهم على

صورة أدق وأعمق وأوسع مدى. النهي عن المنكر حصول ملكة اجتماعية ترفض الشر وتتفزز من الرذيلة، وتعمل بعد ذلك على الحيلولة بين أهل الفساد من أن يكون لهم صوت مخرب وعمل مفسد. إنه شعور الضال أن أمامه سدا من المجتمع يرفض انحرافه ويمقت شره ولا يسكت عنه.

إن مقاييس الخير والشر كثيرا ما تكون مُعينة على الانحراف إذا استمدت معاييرها من الإنسان وحده. ذلك أن الإيمان كثيرا ما تتداخل شهواته ورغباته وتحزبه في تقدير الخير والشر فضله ضللا بعيدا. خذ لذلك مثلا: أنا أدون ما أثبتته في هذه الفقرات - يوم عاشوراء من عام 1411 - ويمثل هذا اليوم التكري الأولى لبداية الهجوم على غزة. بالطائرات الأمريكية والقنابل المتطورة في لفتك بالبشر. تمزقت أجساد الأطفال والشيوخ والنساء والشباب والكهول من سكان غزة وهي تحت الحصار. ومرت سنة وهي ما تزال تحت الحصار، بل يجري بنون توقف تشديد الحصار على السكان ليموتوا جوعا وعطشا ومرضا، أو يمدوا أيديهم للقود وسلاسل الأسر ويستسلمون استسلام الذل الذي لا قيامة بعده. ومئات الآلاف من المفكرين ورجال الدين المسيحي واليهودي تمر أمامهم الأحداث، وهم بين الصمت المخزي، وبين التحريض الوحشي. وفئة قليلة صوته يُنصت قبل بلوغه الشفاه وحركات محتشمة لا تستطيع أن تصالوا بالطل. وما ذلك إلا لأن قيم هؤلاء قيم منتزعة من المصالح الشخصية لا من العدالة الربانية. فكانت الصفة الثالثة لكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس هو إيمانها، واقتباسها الحق من شرع الله لها.

إن هذه الشهادة من الله سبحانه بخيرية هذه الأمة، وإن كانت قد تحققت في مجتمع الصحابة بالمدينة المنورة، فإنه لما كان تحقيقها نتيجة تجمع مقومات هي سنن الله في الخلق فإن ذلك مما يوقظ الأمة ورجال الإصلاح فيها أن يبنوا هذه الأمة على هذه الوحدات الثلاث (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله). ولما توجه الخطاب أولا إلى الصحابة رضوان الله عليهم ونوه بهم التنويه الذي ميزهم به عن المجتمعات البشرية في جميع العصور، ولما كانت تلك المرتبة قد بلغوها بأخذهم بسنن الله في الإصلاح، كرر دعوته إلى أهل الكتاب ليتحدوا مع الصحابة وينتمجوا في الأمة الإسلامية ويقوزوا بالصحبة ويحققوا الخير لأنفسهم، ولكن قليلا منهم اهتدوا. ولم يتمتع ما كانوا عليه، عندما انفتحت قلوبهم للإيمان، أن يعتبروا جزءا من خير أمة أخرجت للناس.

أنصف القرآن هذه الطائفة التي دخلت في الإسلام ولكن أغلب أهل الكتاب وخاصة من يهود المدينة شرقوا بالنجاحات التي حققها هذه الأمة، فكانوا بين الحسد والعمل

على خداع أهل دينهم ومنعهم من الدخول في الإسلام، وترويج الإشاعات لفتنة الناس وبث بذور التفرقة فحق عليهم بذلك وصف الفسق في مقابلة الذين آمنوا منهم .

111- لَنْ يَضُرَّكُمْ...ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ.

طمأن الله المؤمنين بأن ما يكر به اليهود في المدينة لا يصل إلى حد الإضرار بالأمة، غاية ما يبلغونه هو الإذابة، كقولهم لرسول الله ﷺ (راعنا) كما قدمنا بيانه في الآية (104) من سورة البقرة.

112- ضَرَبَتْ عَلَيْهِ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ... سَكَنُوا يَحْتَدُونَ.

إن أخذهم بتلك الطرق الملتوية طبع نفوسهم على الخسة فعجزوا عن المجابهة، وأحاطت بهم الذللة، فلا يستطيعون التحول عنها ولا رفع المهانة التي التصقت بهم إلا بأحد أمرين:

الأمر الأول: أن يمزقوا نسيج الخذل الذي تلف عليهم وذلك بدخولهم في زمرة المؤمنين، وهو جبل الله، فيرفع الله أقدارهم، ويعلي هميتهم يارتباطها بمنهج الإسلام في الحياة (**الله العزة والرسوله وللمؤمنين**)¹.

الأمر الثاني: أن يدخلوا تحت رعاية قوة من غيرهم، وهو الجبل من الناس وهذا ما هو حاصل اليوم. إن عريضة إسرائيل وعجرفتها، ما كان يمكن أن يحدث لولا القوى الصليبية المنكثلة ضد الإسلام والمسلمين التي دخلت إسرائيل تحت حمايتها فاتخذوا منها يدا ضاربة شاعلة للمسلمين عن الماضي فيما تقتضيه يفظلتهم. كان مال يهود أن غضب الله عليهم، فتقوا أيها المؤمنون أنهم كلما خرجوا من نكبة إلا تحل بهم نكبة أخرى. لقد حلت عليهم المسكنة فهم لا ثقة لهم بأنفسهم واعتمادهم على القوى الدولية الظالمة، والظلم حسب سنن الله في الكون إلى زوال.

إن تاريخهم تاريخ أسود فقد عمدوا إلى ما أنزل عليهم من الهدى فحرقوه وكنتموا منه ما كنتموا، فكانوا سريعين للدخول في الكفر. ثم إنهم تجرؤوا على أنبياء الله وقتلوهم إيعاناً في الاعتداء .

• **لَسُوا سَوَاءً مِمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتَ اللَّهِ فَإِذَا تَلَّ الْقُرْآنُ عَلَيْهِمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَسَّاهُمْ يَتَّبِعُونَ** ﴿١١٢﴾ **يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ كَذِبُونَ** ﴿١١٣﴾ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** ﴿١١٤﴾ **وَلَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** ﴿١١٥﴾ **وَلَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** ﴿١١٦﴾

الْمُنْكَرِ وَتُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥﴾ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ نُكَفِّرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُفْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا مِثْرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٨﴾

بيان معنى الألفاظ:

سواء: مماثل.

أناء: أوقات.

يسارعون: يسكنثرون مبادرين.

بيان المعنى الإجمالي:

أنصف القرآن أهل الكتاب، فلم يحشرهم في قالب واحد، بل نوه بطائفة منهم مسجلاً ما قاموا به من العمل الصالح، فذكر أن منهم أمة مجتهدة في القيام بدينها، يتلون كتاب الله المنزل عليهم في أوقات الليل، ويسجدون لربهم، تحقق منهم الإيمان بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتسابقون لفعل الخيرات. وبهذا كانوا معبودين في عباد الله الصالحين. وكل ما فعله المؤمن من خير فإن الله لا يحرمه جزاء فعله. وفي المقابل، فإن الذين كفروا بالله لن يقيدهم شيئاً، عند الله، ما جمعه من أموال ولا ما رزقوه من أولاد، وذلك ما يعول عليه هذا الفريق. فبالمال يشتري الضمائر ويفدي نفسه، وبالأولاد يجد النصير المدافع. ولما فقدوا كل قوة واجهوا جزاء ما قدموه، فكان جزاؤهم أنهم عقدت بينهم وبين النار صلبة تلازمهم ويلزمونها خالدين فيها. وإذ انتفى أن ينتفعوا بالأموال والأولاد، فهل ينتفعون بما قدموه من خير؟ كان كثير من الكفار، يطعمون الجائع ويغيثون الملهوف ويحمون الجوار. فحسم القرآن لباسهم من الانتفاع من ذلك، بأن أعمالهم الخيرة في ظاهرها، وضعهم فيها، كوضع قوم حرثوا أرضهم فأنبتت الزروع وظهرت الثمار فأصابها ريح فيها برد شديد يقتل كل حياة في النبات فأهلك الزروع والثمار. وانقلاب أعمالهم هباء عتل، لم يظلمهم الله في هذا الجزاء إنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله الذي مكنهم من تلكم النعم التي خيل لهم أنها من عندهم.

بيان المعنى العام:

113-114 ليسوا سواء... من الصالحين.

بعد أن شهِر القرآن بمكر اليهود وأعلن جزاءهم، عاد ليندق منصفاً للصالحين منهم. فافتتح الآية بقاعدة عامة. ليس أهل الكتاب سواء، ليسوا كلهم جديرين بضرب النكاح والمسكنة عليهم. إذ منهم طائفة اجتهدوا في تطبيق دينهم، وقاموا به خير قيام. لم ينقطعوا عن تلاوة الكتاب المنزل عليهم، وارتبطوا به يتلونه في هدأة الليل، ويتأثرون بمواعظه ويخرون سجداً لربهم. صالحت عقيدتهم فثبتوا على الإيمان بالله واليوم الآخر، وقاموا بواجبهم في إصلاح المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتسابقون لفعل الخير شأن المؤمنين الصانقين الذين يجدون لذتهم في القيام بالأعمال النافعة للمجتمع. وشهد الله لهم أنهم من عباده الصالحين، وفي ذلك إيماء إلى حسن الجزاء والتكريم.

115- وما تعملوا من خير... بالمتقين.

ثم التفت القرآن للحاضرين من أهل الكتاب فتوجه لهم بالخطاب، أن ما يعملونه من خير لن يضيع ولن تذهب آثاره، بل سيجدون جزاءه قبولا عند الله، وينسحب هذا الوعد على الماضين الذين وصفوا في صدر الآية. ذلك أن الله يعلم علماً بالغ الدقة المتقين الذين صدقوا في نواياهم وكانوا دوماً مستحضرين لصلاتهم به سبحانه.

116- إن الذين كفروا لن تغني عنهم فيها خالدهم.

وفي المقابل تعرض القرآن للمشركين الذين استحبوا الكفر على الإيمان، ومضوا سائرين في الإعراض عن الله. وشأن الكافرين أنهم يتعلقون بقوة مادية يعولون عليها وحدها لما يمكن أن يصيبهم، فعلاً فالمشركون عولوا على أموالهم لتجزي عنهم، وعلى أولادهم الذين من شأنهم أن يسرعوا للنصرة آياتهم عند الشدائد ليدافعوا عنهم ظناً منهم لغياوتهم أن شؤون الدنيا هي المقياس الوحيد في الفوز أو الخيبة. وقطع القرآن آمالهم بأن أموالهم وأولادهم لا تنفعهم ولو بشيء قليل، إنهم بكفرهم قد كونوا بينهم وبين النار صحبة اللغتهم والفوها وهم خالدون فيها لا يبرحونها.

117- مثل ما يفتنون... ولكن أنفسهم يظلمون.

ولما كان بعض المشركين قاموا في حياتهم بأعمال صورتها صورة الأعمال الصالحة، فقد كانوا مثلاً يطعمون الجوع في زمن الشدة، ويغيثون الملهوف، ويقرون الضيوف، ويقومون بوساطات تنزع الإحن وتنتهي القتال بين القبائل فهل تغني عنهم هذه الأعمال؟ هل تقلب وضعهم السيء إلى ما هو أحسن؟

صورة هذه الأعمال صورة حسنة، ولكنها صورة خاوية مُنبِئَة لا قرار لها ولا ثبات، إن العمل يكتسب صلاحه من إخلاص صاحبه لله. وهم لم يؤمنوا فكانت صورة عملهم كعمل قوم حرثوا أرضهم ونما زرعها، واعتنوا بالأشجار فأنثرت، وقبل أن تبلغ النضج وأوان القطاف تأتي ريح شديدة فيها برد يحرق النباتات والأغصان والثمار فأهلك الكل. وما ظلمهم الله إذ أحبط أعمالهم، لأنهم هم الذين قطعوا العطاء عن معطيهِ فكانوا هم الظالمين وما ظلمهم الله.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَا عَيَّبَ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْلِي صُدُورُهُمْ أَكْثَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ءَايَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ هُنَّ أُولَءِ غِيُوبَتُهُمْ وَلَا تُحِيُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لِقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَظْمًا عَلَى كُمْ ءَلْتَنَامِلُ مِنْ ءَلْفِظٍ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنْ ءَلَّهَ عَظِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥١﴾ إِنْ تَمَسَّكْتُمْ حَسَنَةً تَنْوَهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تُضِرُّوهُمُ لَا يُضِرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنْ ءَلَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ عَظِيمٌ ﴿٥٢﴾

بيان معنى الألفاظ:

البطانة: صديق الرجل المختص به.

لا يألونكم خبالاً: لا يقصرون في السعي لما يكون به اختلال أمركم.

ودوا ما عيَّب: يحبون ما يدخل عليكم التعب الشديد.

الغص: شد الشيء بالأسنان.

الغِيْظُ: غضب شديد يصحبه حب الانتقام.

إِنْ تَمَسَّكْتُمْ حَسَنَةً: إِنْ يَصِبْكُمْ أَمْرٌ حَسَنٌ.

بيان المعنى الإجمالي:

حذر القرآن في هذه الآيات المؤمنين من المنافقين الذين كانت لهم صلات بأهل المدينة قبل الإسلام. فدعاهم إلى أن يتيقظوا فلا يواصلوا ما كان عليه أمرهم معهم من قبل، يوم كان الود بينهم محكما يطلعون على أسرارهم ويفضون إليهم يداخلهم ويتعاونون معهم تعاوناً شاملاً. لقد انقلبوا فهم اليوم يعملون جهدهم ولا يقصرون لتختل أموركم. يحبون أن تحل بكم المشقة والعسر. تنبهوا ففي فلتات ألسنتهم ما يُعرفُ بتكديرهم وعقائدهم، وما تخفيه صدورهم مما لم يظهر في فلتات

السننهم أعظم خطراً، ويؤكد على تنبيههم بقوله: قد بينا لكم الأدلة التي تكشفون بها ما وراء الظواهر، إن كان لكم عقل يعرفكم بالحقيقة. قارن القرآن بعد ذلك بين نفسية المؤمنين والمنافقين. فالمسلمون لا يكون البغض لهم لحسن ظواهرهم، وبينما المنافقون يبتغون بغض المسلمين، والمسلمون يؤمنون بالكتب السماوية كلها عكس المنافقين، والمنافقون يغالطون المؤمنين، فإذا التفتوا بالمؤمنين قالوا لهم: إنا مؤمنون وإذا ابتعدوا عبروا عن الشحنة الغضبية بغض أناملهم. فليمتوتوا بما حملوا من الغيظ، والله لا تخفى عليه خافية مما يجتهدون في إخفائه. أكل الحسد قلوبهم، فإذا أنعم الله على المسلمين بنعمة جزئوا، وإن يصيبهم أمر سيء يفرحوا. اصبروا أيها المؤمنون ولثبوا، فإنه لا يضركم بغضهم ولا خداعهم، فتغلبوا على إزايتهم بالصبر، والله سبحانه يعلم جزئيات أعمالهم فلا يغيب عن علمه شيء، على معنى أنه سيجازيهم على الصغيرة والكبيرة من سوء أفعالهم.

بيان للمعنى العام

118-119، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا... بذات الصدور

كان مجتمع المدينة قبل مجيء الإسلام تتدخل فيه عناصر من اليهود ومن المشركين. فلما أعز الله المدينة بليواء الرمول صلى الله عليه وسلم وصحابته المهاجرين والأنصار الذين دخلوا في دين الله من أهل المدينة أصبحت التركيبة الاجتماعية تشمل المسلمين، وتشمل اليهود وتشمل المشركين، وتشمل قسماً آخر له ظاهر كاذب وباطن مخفي، وهم المنافقون الذين كشفت الآيات السابقة في أول سورة البقرة خطرهم **(ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين...)** هؤلاء المنافقون هم أشد خطراً على المؤمنين من اليهود والمشركين. ولذلك اعتنت هذه الآيات بتحصين المؤمنين من مكرهم وخطرهم. تنبيههم ليستيقظوا ويكون لهم حص يعرفون به هؤلاء الذين يخادعونهم متخفين وراء ظواهر مغشوشة. حذرتهم الآية من تقريب المنافقين تقريباً يمكنهم من الاطلاع على أسرارهم، وخفايا حياتهم الخاصة، كما كانوا يقربونهم من قبل. إنهم اليوم يجتهدون ويبتلون وسعهم لتختل أسورك، إن ما يتلج صدورهم ويدخل عليهم السرور أن تتقلب حياتكم إلى مشقة وعسر. تكتبوا لسقطات كلامهم، فإن ما امتلأت به قلوبهم من بغض لكم ينفلت بسببه من ألسنتهم ما ينبئ عن دخيلتهم. ودخيلتهم أشد سوءاً وأبلغ حقداً من فلتات ألسنتهم. قد بينا بهذا لكم الآيات الدالة على نفاقهم، فتكتبوا حتى تكون عقولكم تهديكم وتكشف لكم حقيقة أمرهم فلا تتخذون لمظاهرهم. استيقظوا فإنكم ماضون على طيب سريرة المؤمنين فأنتم تحبونهم،

ولكنهم لا يحبونكم. فوارق كبيرة بينكم: إنكم تؤمنون بكل الكتب التي أنزلها الله على المرسلين مما يتبعه احترامكم لكلمة الله، وهم لا يؤمنون بالقرآن ولا يتورعون عن تغيير نصوص الوحي. إذا لقوكم غرُّوكم بلسانهم الكاذب، معانين إيمانهم حتى لا تحذروهم. فإذا غابوا عنكم واطمأنوا إلى أنه لا عَيْنُ ترقبهم تفجروا غيظا عليكم، وتحرقوا فعضوا أناملهم لتفريغ بعض ما في قلوبهم من الحقد. قولوا لهم: ليصبحكم غيظكم إلى الموت، فنحن مطمئنون إلى رحمة الله وفضله معنا. والله عليم بما تتطوي عليه الصدور فيجازيكم بسبب حقدكم وبغضكم.

20: إِنَّ تَمْسُكُمْ حَسَنَةٌ مَّحِيذٌ.

ثم فصل آثار هذا الغيظ، إنهم إن تمسك حَسَنَةً يحزنوا ويصيبهم الكمد وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. وتشرح لها صدورهم. فاصبروا ماضين على ما أنتم عليه فبصبركم وتوكلكم لا يضركم كيدهم وعداؤهم ولا ينقص شيء مما قدر لكم. وثقوا بأن الله لا يخفى عليه قليل ولا كثير من أعمالهم. وفي هذا تطمين للمؤمنين من ناحية، وتهديد للمنافقين بأن مكرهم يتعذبون به مرضا في نفوسهم وعقابا يوم القيامة.

وَإِذْ عَدَّتْ مِنْ أَهْلِكَ نُبُوءَ الْمُؤْمِنِينَ مَقْبَعِدَ الْقِتَالِ * وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ⑤
هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا * وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑥
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑦
لِلْمُؤْمِنِينَ ⑧ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُعَذِّبَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ الْغُفَرِ مِنَ الْمَلِيكَةِ مُزْلَلِينَ ⑨
بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا * وَأَنْتُمْ مِّنْ قَوْمِهِمْ هَذَا يُضِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ الْغُفَرِ مِنَ
الْمَلِيكَةِ مُسَوِّمِينَ ⑩ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بَشْرًا لَّكُمْ وَلِتُطْمِئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ * وَمَا
الْأَنْصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ⑪ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتِهِمْ
فَيَقْبَلُوا خَائِبِينَ ⑫ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَلَا إِلَهُمْ
ظَلِيلٌ مَّوْتٌ ⑬ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن
يَشَاءُ * وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑭

بيان معاني الألفاظ:

غوث: خرجت بالغداة.

من أهلك: بيت لأهلك.

تأوى: تتأوى مكانا يرجع إليه المقاتلون.

وليهما: متولي أمرهما وناصرهما.

أثلة: ضعاف.

من فورهم: المبادرة السريعة.

المسوم: الحامل (لسمعة) وهي العلامة.

البشرى: خير بوصول ما فيه نفع.

طرفا: الناحية التي هي منتهى المكان، ويمكن أن يراد بها رؤوس الكفر.

يكتبهم: يصيبهم بالغم والكمد.

بيان المعنى الإجمالي:

أذكر ما تم في تلك الصباح الذي خرجت فيه من بيتك تختار للمجاهدين المواضع الأصالح للقتال. والله سميع لما يضطرب في نفوس أهل المدينة وفي نفوس الغزاة من أهل مكة، عليم بنوايا الجميع. وأبرز من ذلك ما هممت به بنو سلمة وبنو حارثة من أهل المدينة من الانخزال (تركوا الجماعة ورجعوا) عن القتال، ثم عصمهم الله ومضوا تحت راية رسول الله ﷺ. ورغم الفارق بين عدد الكفار المهاجمين وعدد المسلمين فالمؤمنون يتقون ببرهم ويتوكلون عليه. ذكر الله المؤمنين بالنصر الذي مكنتهم منه في غزوة بدر وهم ضعاف لقلّة عددهم ونقص عدتهم. فاستمروا على التقوى، وهذا النصر يحرككم لشكر ربكم على عنايته بكم. طمأن النبي ﷺ الصحابة في تلك المعركة وقد كثرت في أعينهم جيوش العدو، فبلغهم الوحي الذي جاءه من ربه: أن يكفيكم للتغلب على أعدائكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة يقاتلون معكم أشداء في قتالهم يتزلون عليكم لا يعترض سبيلهم أحد؟ وأكد الجواب فقال: بلى! أي إن ذلك كاف، ثم زادهم طمأنينة لما بلغهم أن مددا من الكفار سائر لنصرة المهزومين منهم، فأكد للمؤمنين بأنهم إن يصبروا على القتال وتكون التقوى حية في قلوبهم يمددهم ربهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بعلامة تعبيراً عن شجاعتهم. وما جعل الله هذا الإمداد إلا بشرى لكم لتطمئن به قلوبكم ويزول ما حصل من الرهبة بكثرة الأعداء، وكونهم من صناديد قریش المعروفين بقوة البأس. وتقوا فيما أنتم عليه من الحق فإن النصر لا يملك التمكن منه إلا الله وليس مرتبطاً بالأتال والعد فقط. فإن الله عزيز لا يغلب، حكيم يجري أمور الحياة على حكمة قد تخفى على كثير من الناس. ذاكم النصر الذي يحو به أطرافاً من جيوش الأعداء أو يذلهم إذلالاً يتمكن به الغم والكمد من قلوبهم،

فتصحبهم الخيبة عند عودتهم لديارهم، وبعضهم سينعم عليهم بالهداية للتوبة والدخول في الإسلام، والبعض سينالهم جزاؤهم من عذاب الدنيا وخزي الآخرة لظلمهم. ويذكر القرآن بين هذه المآلات الأربعة، أن الله هو المتصرف بحكمته، فليس لك يا محمد من أمر عاقبتهم شيء، هو من تصرف الله وحده. ومن ناحية أخرى فإن الله هو مالك ما في السماوات وما في الأرض. لا يسأل عما يفعل يخفر لمن يشاء ذنوبه، ويعذب من يشاء بما قدم. وما غفران الذنوب إلا بفضل منه، لأنه أرحم الراحمين.

بيان المعنى العام:

121- وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ... وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

سجلت هذه الآيات بعض ما جرى في غزوة أحد، التي تمت في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة، التي شارك فيها مشركو مكة وبعض أحلافهم. وأحد جبل غير بعيد عن المدينة المنورة على طريق المطار نزل المشركون بسفحه. استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فاختلّفوا، وكانت الكثرة مع الداعين إلى الخروج لمواجهة الأعداء، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم. بعد هذه المقدمة المختصرة من السيرة ننظر في الآيات: خرج النبي ﷺ صباحاً من بيته وقد لبس لباس الحرب إلى جبل أحد، ورتب بحكمته موقع كل قسم من الجيش. وتشير الآية إلى أنه كان يجري في كتيبة الإسلام أمور خفية، لم تخف عن سمع الله ولا عن علمه.

122- إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ... فَايْتَرَكَلَ الْمُؤْمِنُونَ.

من ذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين رجع بثلاث الجيش قائلاً: نحن لا نقاتل خارج المدينة- وهم بنو سلمة- وبنو حارثة أن يعودوا ولا يواصلوا، ولكن الله تولاها يديته وليقلظهما لإدراك الخطر الداهم فلم ينخزلا وواصلوا مسيرتهما. ويعدون من مكارمهم أن الله أنزل فيهما: والله وليهما. وكفى بهذه الشهادة (والله وليهما) فخراً. ويقطع متابعة الأحداث للتذكير، وذلك شأن القرآن في عرضه للأحداث فأمرهم أن يصنقوا في توكلهم على الله.

123- وَاتَّقُوا اللَّهَ... لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ.

إن هذا التوكل الصادق كان سبب نصر فيما مضى، النصر الذي حول وجه التاريخ. ويعود لتقوية نفوس المجاهدين في غزوة أحد بعد الانكسار الذي لحق بالمسلمين لما تحول بعض الجيش عن المنازل التي حدد لهم رسول الله صلى الله

عليه وسلم البقاء فيها، فيذكر بنصره لهم في غزوة بدر يوم كان جيش المسلمين قليل العدد لم يستعد كل الاستعداد لخوض المعركة. فالمعطيات الظاهرية تصفه بأنه جيش ذليل لقلة عُدِّه وغُدِّه ولكن كل واحد منهم كان يحمل بين جنبيه نفساً معتزة بالله كرفع ما يكون الاعتزاز، ولقاة به كابلغ ما يكون الوشوق. وهنا ينقطع تسلسل السرد، ليأمرهم بالترام القوة التي تحقق لهم النجاة، وهي تقوى الله بحيث يكون الله حاضراً في قلوبهم وأرواحهم يعيشون معه، وذلك ما يتبعه نصره المفضي بهم لشكر نعمته بالفوز والتمكين.

124- إذ تقول للمؤمنين... بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين

يعود القرآن لمتابعة سرد الأحداث، فيذكرهم بما بلغهم النبي ﷺ مما تلقاه عن ربه بقوله: ألا يكفيكم النصر أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ينزلون عليكم لا يعترض سبيلهم أحد ؟ ويتولى الرسول الإجابة فيقول: بلى! هذا العدد كاف لهدم الأعداء وتحقيق النصر.

125- بلى إن تصيروا... مسومين

يذكرهم النصر فيقول: إن تصيروا على الجهاد وتلازموا تقوى الله فلا يهكم من الجهاد مغن مادي ولا ذكر طيب، وإن تقوى العدو بمدد معجل في سيره لتعزيزه بعد الانكسار، فلا تخشوا ذلك فإن ربكم يمدكم بأن يمدكم في هذا الوضع الجديد بخمسة آلاف من الملائكة، يحمل كل واحد منهم علامة بطولته وقوته على الجهاد. ومما يوضح هذا أن المجاهدين ببدر بعد أن حققوا انتصارهم الساحق على قريش بلغتهم الأنبياء أن كرز بن جابر المحاربي قد جيش الجيوش لنصرة المهزومين من قريش فخشي المسلمون من هذا المدد السريع وغدَّ جيش المسلمين ما يزال على حاله لم يلحق بهم أي مدد من المدينة، فبشرهم بأنه لو وصل كرز وجيشه فإن الله سيمدهم بخمسة آلاف من الملائكة. ولم يواصل كرز سيره وعاد بمن معه. فيكون القرآن قد بين أن الله ربط إمدادهم بخمسة آلاف بثلاثة أمور: صبرهم - تقواهم - وصول جيش كرز - فلما لم يصل هذا الجيش تحقق للمسلمين الأمن وعدم الخوف وشدة التعلق بربهم دون وصول الملائكة .

126- وما جعله الله عزيزاً الحكيمة

هذا الذي أخبرهم به رسول الله من الإمداد بثلاثة آلاف ثم بخمسة آلاف يحقق أمرين: البشرى لكم بالنصر مما يشير إلى عناية الله بهم بإدخال السرور عليهم في تلك المواقف الحرجة. وليحصل في قلوبكم الطمأنينة بأنكم ستتصرون على

أعدائكم. ويعقب القرآن بالتذكير بقاعدة يريد أن تكون حاضرة في نفوس المؤمنين وهي: إن النصر لا يأتي إلا من عند الله. فهو سبحانه يثبسط من يشاء وينصر من يشاء لأنه عزيز لا معقب لحكمه ولا معترض على قضائه ولا راد لأمره. وإنزال نصره يجري على قناثون الحكمة الذي يجري عليه تصرفه في الكون. يسلط موجبات الهزيمة على الكافرين ليحوط طرفاً منهم وهم الذين قدر أن يقتلهم المسلمون، أو يسلط عليهم الكمد والغم، بذوق مرارة الهزيمة والأذى على من مات منهم ويعودون إلى أهلهم تصحبهم الخيبة والذلة والافتكاس.

127- ليقطع طرفاً... فينقلبوا خائبين

عرف نبيه ومن ورائه المؤمنين أن ما سلط على الكافرين هو جار على حكمته وأن ما تحقق من نصر في بدر هو من إجراء الله الأمور على سابق تقديره، سواء ما ذكر في الآية من قبل، من قتل بعضهم أو كتبهم أو ما تلا ذلك.

128- ليس لك من الأمر... فإنه ظالمون

قوله: (ليس لك من الأمر شيء) أو التوبة عليهم، أو تعذيبهم بسبب ظلمهم. فقوله تعالى: (ليس لك من الأمر شيء) جملة معترضة بين الصور الأربع التي قدرها الله على الكافرين. قسم قتل وهو ما يشير إليه قوله تعالى (ليقطع طرفاً...) وقسم ولى تجلله الخيبة والهزيمة أشار له قوله تعالى (أو يكتبهم...) وقسم سيهديهم ويتوب عليهم، كالذين دخلوا في الإسلام بعد الفتح وقبله يشير إليه قوله (أو يشوب عليهم) وقسم سيسلط عليهم عذابه في الدنيا والآخرة كالذين نفذ فيهم القتل وماتوا على كفرهم وإليه الإشارة بقوله تعالى (أو يعذبهم...).

129- وإله ما هي السماوات... غفور رحيم

يحقق ذلك: أن الله هو الذي يملك وحده ما في السماوات وما في الأرض، لا يخرج عن سلطانه وملكه شيء قل أو كثر، كبير أو صغير. ويتصرف في ملكه هذا كما تقتضيه حكمته فيغفر ذنوب من يشاء من عباده، وهو في ذلك رحيم عادل، ويعذب من يشاء وصفة العدل واجبة له في جميع الأحوال.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مَظْهَرًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ تَعْلَمَ
تَقْلِحُونَ ﴿١٢٨﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٢٩﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٠﴾

بيان معنى الألفاظ:

أعدت: هيئت

الطاعة: عمل المأمور على تحقيق مراد الأمر.

بيان المعنى الإجمالي:

تهي الله المؤمنين أن يتعاملوا بالرِّبَا الذي يَنْبِئُ عَقْدَهُ عَلَى مضاعفة الزيادة على رأس المال (الرِّبَا) كلما حل الأجل ولم يوف المدين بدنيه. ولنكن تقوى الله مصاحبة لكم، تلكم التقوى التي بها تحققون الفلاح في الدنيا والآخرة. وكُونُوا وقاية لأنفسكم تحفظكم من نار جهنم، النار التي هيأها الله للكافرين، فهي عذاب ومهانة. وأعظم وقاية هي الطاعة التي تفتح أبواب الرحمة.

بيان المعنى العام:

130 - يا أيها الذين آمنوا... لعلكم تتقون.

نزلت هذه الآية عقب نزول الآيات التي سجلت بعض ما جرى في غزوة أحد وذكرت بالتأييد الحاصل في غزوة بدر. ولم يظهر لي وجه ارتباط معنوي بها سبقها، وما حاول به بعض المفسرين ربطها به لم يثن لي أنه يتناسب مع فصاحة القرآن، فيكون موضعها بأمر من رسول الله ﷺ أن يكون هذا مكانها من نظم الآية. حركت الآية مشاعر المؤمنين بما يقتضيه وصف الإيمان، ليلتزموا بما جاء بعد النداء من تشريع، باعتبار أنه من مقتضى الإيمان. نهامهم عن الاستحواذ على الربا. وصوره صورة بشعة، يكون المرابي يعضغ ويتردد بصفة مستمرة، وما ذا يأكل ؟ يأكل الربا أضعافا مضاعفة. أما الشر المستطير الذي يترتب على الربا فقد تعرضنا له في شرح الآيات (281/275) من سورة البقرة. وأما ما تميزت به هذه الآية فهو تصوير بشاعة أخذ الربا وقيام علاقات الواجدين والمحتاجين إلى الميولة على الربا. ووصف الربا بكونه أضعافا مضاعفة، هو وصف كاشف لا وصف يراد منه التقييد حتى يكون حكم الربا جائزا مع انتفاء القيد (أضعافا مضاعفة) وهذا الوهم وقع فيه بعض الذين يعملون على تبديل حكم الله، بقولهم: إن الربا إذا كان لا يبلغ أضعافا مضاعفة حلال. وبيان سقوط هذا الفهم: هو أن الربا لا يكون عند العقد إلا أضعافا مضاعفة. لأن كلمة أضعافا مضاعفة ليست بالنسبة لرأس المال كما فهمه كثير من الشارحين للقرآن. ولكن الربا هو، أضعاف مضاعفة. ومن طبيعة عقد الربا أن يشترط المرابي على من يقرضه المال أن يؤدي له كل سنة فائضا، وكلما تأخر المدين تضاعف الربا. ولو تتبععت أعمال البنوك الربوية في جميع أنحاء العالم فإنك تجد العقود مبنية على أن المدين يلتزم عند العقد بدفع

فانقض متفق عليه في السنة ولو تأخر يوماً أو شهراً أو سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك عن السداد، فإنه مطالب بزيادة حق المرابي من الربا بنسبة الزمن الذي تأخر فيه. والعدل يحسب والربا يتضاعف.

131- واتقوا النار... أعدت للكافرين.

أمرهم عقب نهيهم عن أكل الربا، بأن يتقوا الله، الطريق الموصل إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. ومن التقوى أن يبتعدوا عن الربا. وأرشدتهم إلى أن يكونوا حماية لأنفسهم من النار التي أعدها الله للكافرين. وفي وصف النار بأنها أعدت للكافرين ما يدل، أولاً، على أن المؤمنين بمخالطتهم للقرآن استقر في معارفهم هول هذه النار، وثانياً أنها النار التي أعدها الله للكافرين، وثالثاً في جعل ذلك تبعاً للنهي عن أكل الربا ما يشير إلى عظم ذنب أكلة الربا، فالنار هي نار الكافرين، والعياذ بالله، بما يصحبها من عذاب ومهانة.

132- وأطيعوا الله... ترحمون.

باب التقوى وباب النجاة من النار وبالتالي باب التعرض لأبواب الرحمة الإلهية هو طاعة الله ورسوله، بأن يجعل المؤمن أعماله ونواياه، وفق ما يريده الله من عباده.

سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٢﴾ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٤﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٥﴾

بيان معنى الألفاظ:

سارعوا: بادروا.

السراء والضراء: الفرح والحزن.

كظم الغيظ: إمساك الغيظ حتى لا يظهر أثره.

الفاحشة: الفعلة المتجاوزة الحد في الفساد.

كظم النفس: فعل الذنب الكبير.

لم يصروا: الإصرار: الاستمرار ونفيه هو الإقلاع.

بيان المعنى الإجمالي:

دعوة تكتبى عن حب الله لهذه الأمة، مضمونها أن يبادر كل مؤمن ومؤمنة إلى العمل بما يسعد به بمغفرة ربه لذنوبه، المغفرة التي يصحبها التمتع في الجنة، التي قرب الله سعتها بالمتعارف للناس في دنياهم، بأن عرضها كعرض السموات والأرض جميعا. هياها الله جزاء للمؤمنين. ومن هو أهل لأن يوصف بأنه متق؟ هو الذي كان سلوكه في الدنيا يدل على نفس طيبة محبة للخير ومبتعدة عن الشر. ملامح هذا المتقي: (1) أن مساعده الآخرين تشمل حالتي الفرح والحزن (2) أن قوته على التحكم في أراجعه تجعله لا يظهر غيظه ولا يبادر بالانتقام (3) أن سماحة نفسه لا تبقى للغضب والغيظ أثر فهو يغفو عن تعدى عليه مع قدرته على رد الفعل. ومن جمع هذه الصفات هو جدير بأن ينال أعظم جزاء يرجوه المؤمن، وهو أن يكون محبوبا من الله موصوفا عنده بأنه من المحسنين.

هؤلاء المتوه بهم المحسنون، بجانبهم من لم يبلغ درجاتهم ولكن فضل الله شملهم، وهم الذين إذا ارتكبوا فاحشة بفعله متجاوزة الحد في الفساد، أو ارتكبوا ذنبا من الذنوب الكبائر، تنبته قلوبهم عن قرب لما تقتضيه العبودية من الطاعة وعدم تجاوز الحدود، فحصلت الندامة في مشاعرهم، والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة، وطلبوا من الله أن يمحو ما سجل في سجلاتهم، ولا يغفر الذنوب ويمحوها إلا الله، هؤلاء جزاؤهم قبول توبتهم وغفران ذنوبهم، والتنعيم في جنات تتخللها الأنهار، لا يخشون خروجهم منها، ولا انقطاع فضل الله عليهم إلى أبد الأبدن، ونعم الأجر والثواب أجر العاملين بما يرضي رب العالمين.

بيان المعنى العام:

133- ساروا إلى مغفرة... للمؤمنين.

ختمت الآية السابقة بدعوة المؤمنين للثبات على طاعة الله ورسوله. فعبها بإرشادهم إلى أن يسرعوا ويبادروا بالاستجابة لذلك، مما يترتب عليه، من فضل الله، مغفرة الذنوب، ومحو آثار الخطيئة، فتفتح لهم جنة لا يعلم سعتها إلا الله. فقله سبحانه عرضها السموات والأرض، تصوير لسعة أفاقها حسب أوسع المقاييس عند البشر في الدنيا. ولكنها هي فوق ذلك، إذ لا يعدو أن يكون تقريبا لما ألفه البشر في حياتهم الدنيا. وليس في البيان ما يفهم منه قياس سعة الجنة بالسموات والأرض. وقرن وصفها بهذه الأقلاق المترامية الأطراف بأن الله أعدها بفضله وقدرته وكرمه للمؤمنين. فلا تسأل عن أنواع الكرامة والجمال والبهاء مما حوته تلك الجنة.

134- الَّذِينَ يَتَّقُونَ...الْمَحْسِنِينَ.

من هم المتقون الذين أعدت لهم هذه الجنة ؟ بينت الآية نوعين من هؤلاء الذين أعد الله لهم جناته دار كرامته.

ملاحح النوع الأول:

(1) يحملون نفوسا سحة بمشاركة إخوانهم مما أفاء الله عليهم من أموال، الواجب منها كالزكاة والمندوب، كالصنقات، والقروض الحمسة، وتجهيز الجيوش واليذل في جميع المبل التي يعتقدون أنها ترضي ربهم. يستوي حالة المسراء عندهم التي تلهي الإنسان بما هو فيه من فرح، عن الاشتغال بغيره، وحالة الضراء عندما يكون في كرب فلا تشغله همومه الخاصة عن التفضل.

(2) الذين يكظمون الغيظ، فعندما يعتدى عليهم فيثور في الإنسان، حسب طبيعته التي خلق عليها من إياء الضيم، حب الانتقام، تجد المتقين في هذا الوضع يتحكمون في عواطفهم وأرجاعهم فلا يسارعون إلى إفراغ جام غضبهم بما يتبعه من تفرق ونزاع.

(3) صفة الكمال الثالثة المميزة لهذا النوع العالي من المتقين أنهم يغسلون ما علق بنفوسهم من آثار تجاوز إخوانهم وتعنيهم، فهم يعقون مع القدرة على أخذ حقوقهم والانتصاف ممن ظلمهم ولا يجدون في صدورهم بقية من كراهية أو بغض.

135-وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً...وَهُمْ يَعْلَمُونَ.**ملاحح النوع الثاني:**

المتبادر أنهم أقل درجة من النوع الأول - ملامحهم:

أنهم إذا ارتكبوا فعلا قبيحا فيه فساد كبير، أو ظلموا أنفسهم، ومعنى ظلمهم لأنفسهم أنهم لوثوا أنفسهم بكبيرة من الكبائر، فإن نفس الإنسان تكون نقية صافية سليمة ليس بينها وبين الاتصال بالله حجاب، حتى إذا غم عليها بعامل الشهوة أو وسوسة الشيطان، ضعف شعاع تلكم الاتصال، وارتكبت الخطيئة الكبرى، فإنه يكون في هذه الحالة قد ظلم نفسه وحجبها بحجاب الغفلة عن الوفاء بحق الله. ولكن هذا النوع بمجرد ما ينحرف عن الجادة تستيقظ روحه، ويحضر في عقله وقلبه صلته بالله وما تقتضيه من الوقوف عند حدوده، ويتحرك في داخله قوارع الندم على ما فرط، وهؤلاء يحل في قلوبهم الأثمزاز من الوضع الذي انحط بهم إلى درك المعصية فيتبع هذا الحال العزم على عدم العودة إلى ما وقع فيه. ويذكر أن ربه قريب منه رحيم فيلجئ إليه بطلب المغفرة والصقح عما قدم. وهو موثق تمام اليقين بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه. لا كما يظن المشركون أن آلهتهم

تتكفل لهم بمحو ذنوبهم ولا كما يظن النصارى أن عيسى عليه السلام قدم نفسه للتعذيب بالقتل ثم الصلب ليغفر لهم خطاياهم.

136- اُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ لِّأَجْرِ الْعَامِلِينَ.

هؤلاء وإن كانوا حسب الظاهر دون المرتبة الأولى إلا أن فضل الله قد شملهم وبشرهم.

أولاً: بأن جزاءهم قبول توبتهم، ومغفرة صادرة من ربهم الرحيم بهم المغفرة المنقية من لوث المعاصي كأنها لم تصدر منهم معصية.

ثانياً: بأن لهم عنده جنات تتخللها الأنهار، بما يلقي هذا المشهد في النفس من ضروب الجمال والنفرة والخصرة والزهور والأنس، ينعمون فيها بما أعطاهم ربهم، دون أن يكرر صفو نعيمهم خشية انقطاعها فهم خالدون. ولما كان الجزاء قد بلغ أبعد مداه ختمت الآية بالتتويه من الرب الكريم بذلك الجزاء، بأنه نعم الجزاء للعاملين على بلوغ رضا الرحمن.

فَدَخَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَاسْمِعُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾
هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٧﴾ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ
الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ
الْآيَاتُ لِقَدْ أُولَاهَا بَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۚ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٠﴾ أَمْرٌ حَسِبْتُمْ
أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الضَّالِّينَ ﴿٤١﴾ وَلَقَدْ
كُنْتُمْ تَمَتُّونَ الْعَمَلِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُلْقِيَهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٤٢﴾

بيان معنى الألفاظ:

دخلت: مضت وسبقت.

سنة: جمع سنة: الطريقة الطبيعية التي يجري عليها الأمر.

لا تهنوا: الوهن: شعور الشخص بأنه ضعيف لا قدرة له على الإنجاز.

يمسسكم: يصيبكم.

القرح: الجرح والمقصود به في الآية خسارة معركة أحد.

محص: التمهين: التفتية.

محق: المحق: الذهاب شيئا فشيئا.

بيان المعنى الإجمالي:

مضت أحوال الأمم السابقة على قوانين لا تتخلف في غاياتها ونتائجها. فسيروا في الأرض لتتكشف لكم تلك القوانين. ويتبين لكم الخسران الذي لحق بالمكذبين في جميع الأعصار. هذا القرآن تكفل الله فيه ببيان الحقيقة للناس، وهو يهديهم إلى ما يوضح لهم الطريق الموصل للنجاح في الدارين، وهدايته ليست هداية باردة، ولكنها هداية تؤثر في القلب والعقل والمشاعر فتفتح للخير، وهو الموعدة. لا يدخل الوهن إلى عزائمكم فتجبنوا عن مغالبة الصعاب، ولا يدخل الحزن إلى قلوبكم فيستولي عليكم الانكسار والكآبة. أبشروا بالنصر والغلبة فأنتم الغالبون الأعطون، إن كنتم مؤمنين حقاً. لا يحزنكم خسارة معركة أحد والجرح النفسي الذي حصل لكم، فإن أعداءكم قد خسروا خسارة أعظم في واقعة بدر. وهذه سنة من سنن الحياة، أن الأيام لا تكون إيجابية دائماً لفريق من الناس وسلبية للأخر، بل يتداول كل فريق النصر والهزيمة، حسبما يجمعه من موجبات أحدهما.

كانت واقعة أحد معللة بعلة:

العلة الأولى: إيراد أن الأيام دول فلا يظن المؤمن أنه سينتصر بإيمانه إذا لم يمسح على سنن الله في النصر والهزيمة.

العلة الثانية: ليظهر في الوجود العلم الإلهي كما حصل في الأزل.

العلة الثالثة: تكريم من قدر الله له الشهادة من السنين تمنوا بلوغ شرفها. ولصق في مقابلتهم على هوان قتلى الكفار وخسارة عاقبتهم، لأن مؤدبى: (والله لا يحب الكافرين)، أنه يعاملهم معاملة المبغض المهيين.

العلة الرابعة: تمحيص المؤمنين بتركية أنفسهم، وأن ما لا يهون في غزوة أحد ينقيهم من الشوائب التي علق بهم لبعض تجاوزاتهم. ومن قتل منهم لا ينقص من عدد المسلمين لأن الإسلام ينتشر وتتضاعف أعداد المؤمنين به.

العلة الخامسة: محق الكافرين الذين قتلوا، فهلاكهم ضعف لهم لأنهم سائررون إلى ضعف وقلة. ثم ليقلظهم إلى نقطة خفية هي أن غاية المؤمنين أن يفوزوا بالجنة دار الكرامة، فالقى عليهم سؤالاً: ما لكم اضطربتم لما حصل لكم في واقعة أحد؟ أنظفون أنكم تتالون الجنة دون أن تقيموا الدليل على صدقكم في الجهاد وصبركم عند اللقاء؟

ونذكرهم بحرصهم، عندما عرض عليهم النبي ﷺ الأمر، حرصهم على الخروج للجهاد، وعدم التحصن بالمدينة. ورغبتهم في الموت في سبيل إعلاء كلمة الله، فسالكم قد دب الوهن في نفوسكم والحزن على ما حصل في هذه الغزوة؟

بيان المعنى العام:

137- قد خلت... المكذبين.

النظام هو القاعدة التي بني عليها الكون، سواء في ذلك الجانب المادي أو الجانب الاجتماعي. وبناء على ذلك أقام ابن خلدون فلسفته على أن أصول العمران قواعد ثابتة تدير عليها البشرية والنتائج تابعة للمقدمات. وهذا ما أرشد إليه قوله تعالى (قد خلت من قبلكم سنن...) يلفت القرآن نظر المؤمنين إلى أن ما يحصل في العمران البشري من نجاح أو فشل، ليس نتيجة الصدقة، ولكن ذلك يتبع قواعد في العمران، هي سنن أجرى الله عليها أطوار المجتمعات، فخراب المجتمع أو نجاحه هو تابع لمسيرته في الكون من صلاح أو فساد. وهذه السنن قد تكررت في الأمم السابقة

يطلب القرآن من المؤمنين أن يحصلوا المعرفة من طرقها، التي منها التاريخ الذي لا يعطي أفضل مخزونه إلا بالسير في الأرض للاطلاع المباشر على أحوال الأمم. ومن ذلك وضع الذين جاءتهم الهداية والموعظة من الله فكذبوا ورفضوا وواصلوا حياتهم على ما تملية عليهم شهواتهم، فكان عاقبتهم الخراب والانهيار.

138- هذا بيان للناس... وموعظة للمتقين.

تنبيهوا أيها المؤمنون للذخر العظيم الذي جاءكم من ربكم، فقد جاءكم بيان شامل للناس جميعاً، يجدون فيه على اختلاف ظروفهم ومستوياتهم الفكرية معالم طريق الخير واضحة لا احتمال فيها، وليس هو البيان الذي لا يحرك إلا عقل الإنسان، ولكنه يؤثر في جميع قواه العقلية والشعورية فيحرضه لهدية إلى ما يحقق سعادته. ثم هو يحرك قلبه ليرقق مشاعره حتى تسرع إلى الاستجابة. إنه لا يوجد كلام يبلغ مبلغ القرآن في تأثيره في قوى الإنسان العقلية والسلوكية والشعورية.

139- ولا تمهوا... إن كنتم مؤمنين.

اعلموا أن قوتكم هي بهذا الدين والكتاب المبين، فإياكم أن يدخل الوهن في عزائمكم لما أصبتم به في معركة أحد، وإياكم أن يستولي عليكم الحزن والأسى، فتحصرون همكم فيما أصبتم به، ويتضخم ما حصل لكم فيشل اندفاعكم لنشر ما استحققتكم عليه. أبشروا بالتصبر والتأييد فإنتم الغالبون الأعلون، وإياكم أن يدخل الشك قلوبكم، إن إيمانكم يؤكد لكم أن العقوبة لكم.

140-141، إن يمسسكم جرح... يمحق الكافرين..

يُلْطَف القرآن على المسلمين ما أصابهم يوم أحد، بأن الله قد حقق لهم النصر المبين في غزوة بدر، ويقول لهم: إن أصابكم جرح يوم أحد فقد أصاب المشركين جرح مثله. وتذكير بما بدئ به المقطع: إن الأيام لا تسير على وتيرة واحدة فالمنتصر قد يهزم في جولة تالية، وبالعكس، وذلك حسب سنن الله في النصر والهزيمة. وأبرز القرآن العلة لما أصاب المؤمنين يوم أحد.

الأولى: أن يدرك المؤمنون أن النصر حسبما أفادته الآية الأولى يتبع سنن الله في الكون، فلا يعتمدوا في المستقبل على أن الحق معهم فقط بل لا بد من جمع موجبات الغلبة.

142-أمر حسبتم... الصابرين..

الثانية: ليظهر في الوجود ما سبق في علم الله. وهذا الذي ظهر هو تجل لما كان حاصلًا في علم الله في الأزل. كما أنه لا يخالف في صفة العلم أن يكون علم الله بما وقع بعد مضي زمن عليه هو ذات العلم الأزلي. علم الله لم يتغير قبل حدوث الحدث وعند حدوثه وبعد حدوثه، لأن علمه ليس متوقفاً على بروز المعلوم للوجود.

143-ولقد كنتم تمنون... فقد رأيتموه وأنتم تظنون..

الثالثة: تذكير من قدر له الشهادة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في شوق للفوز بمرتبة الشهادة في سبيل نصرة الإسلام بالصبر على القتال حتى الفوز بإحدى الحسينيين.

الرابعة: تمحيص المؤمنين بتركية نفوسهم، وتفتيتهم مما علق بها من التجاوزات التي وقعوا فيها في حياتهم. وبهذا التطهير يكونون في المستقبل أمضى عزيمة وأقدر على مباشرة الجهاد.

الخامسة: محق الكافرين، فإن من قتل منهم لا يعوض، لأن الإسلام يمتد ويكثر الداخلون فيه كل يوم، والمشركون إلى نقص حتى انتهى أمرهم من جزيرة العرب.

وقد استوفى القرآن العلة لما وقع في غزوة أحد، فانتقل إلى سؤال تذكير للمؤمنين بعد ما أصابهم من الحزن والكمد فسألهم: أتظنون أن تقوزوا بمطلبكم وغايتكم التي من أجلها حرصتم على ملاقات العدو خارج أسوار المدينة، أليست الجنة هي غايتكم؟ وهل يبلغ أحد هذه المنزلة قبل أن يظهر صدق جهاده وصبره على القتال؟ هذا هو مهر الجنة.

لقد كنتم قبل خروجكم للجهاد تتمنون لقاء العدو بما يترتب عليه من الموت في سبيل
نصرة الدين فيها أنتم قد رأيتم الموت يصرع كثيرا منكم، فلماذا الجزع والكمد ؟

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَا يَنْتَفِعُونَ بِالَّذِينَ مَاتُوا قَدْ قُتِلَ أَنْفُسُهُمْ عَلَى
أَعْقَابِهِمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
(٣١) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبَ مُوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (٣٢)
وَكُلَّيْنِ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رَيْثُونٌ كَثِيرٌ فَمَا وَفَّوْا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا
ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَاثُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (٣٣) وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا
أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
(٣٤) فَتَنَّا لَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٣٥)

بيان معنى الألفاظ

خَلَتْ: مضت.

يَنْقَلِبُ: يرجع إلى الكفر.

كُلَّيْنِ: كثيرا ما.

الرَّيْثُ: المتبوع لشريعة الرب.

الإسراف: الإفراط وتجاوز الحد.

بيان المعنى الإجمالي:

يقرر القرآن حقيقة أساسية في العقيدة غفل عنها بعض المشاركون في غزوة أحد،
هذه الحقيقة هي: أن محمدا رسول يجري عليه ما يجري على سائر رسل الله الذين
جاءوا قبله. وبعض الرسل قد تسلط عليه الكفار فقتلوه وبعضهم بلغ الأجل المقرر
له فمات. فإياكم أن تعودوا إلى الكفر إن مات محمد أو قتل. ومن بعد إلى الكفر بعد
الإيمان فإن الله أعلى من أن يتضرر بكفر الكافرين.

وسيجزي بفضل من شكر ربه على الهداية التي أوتيتها فثبت عليها وقام بما
يقتضيه شكر النعمة. لا تظنوا أن الموت يصيب البشر في فوضى بدون تقدير
سابق. فكل نفس تموت، إنما تستوفي أيامها وللحظات التي قدر الله أن تبقى فيها
حياة. اعلموا أن ذلك مدون ومكتوب في كتاب حسب علم الله. ومن يجعل كل همه
في حياته أن يبال حفظ الدنيا فإن الله يمكن هؤلاء من نتائج أعمالهم فيها. ومن

كان همه الأصلي أن ينال ثواب الآخرة يمكنه الله من ذلك. والجزاء الأخروي خاص بالشاكرين الذين لا يغفلون عن حق المنعم في جميع أعمالهم. وثبتهم بتذكيرهم بأن كثيرا من أتباع الأنبياء السابقين الملتزمين بما جاءهم من ربهم قد قتلوا مع أنبيائهم، وثبتوا لما استحر فيهم القتل، فكانت عزلتهم ماضية لم يصحبها الخور والتردد، ولم يضعفوا عن مواصلة القتال ونصرة أنبيائهم، ولم يستسلموا للعدو. ثم ظهر ثباتهم الباطني على ألسنتهم فتوجهوا إلى الله بالابتهال داعين: ربنا اغفر لنا ما فرط منا من ذنوب، وتجاوز عن الكبائر التي وقعنا فيها. كل همهم أن ينصروا دين الله الذي آمنوا به. وسعدوا أن يلقوا في سبيل إقامته وعزته ما لقوا وانصروا على القوم الكافرين. والله الكريم وهو يرعى عباده المؤمنين عجل لهم بالإجابة، فمكثهم من الفتح والغنيمة في الدنيا، وفوق ذلك ثواب الآخرة الذي هو أحسن ثواب وأكمله. وفوق ذلك كله أنهم من المحسنين والله يحب المحسنين ولا تسأل عن نال حب الله فهو السعيد.

بيان المعنى العام:

144- وما محمد إلا رسول... الشاكرين.

هذه الآيات داخلة تحت القاعدة العامة السابقة: **قد خلت من قبلكم سنن**. هي سنن الله التي أجرى عليها حوادث الكون. التي هي ميزان تؤيد العقول وتصممها، ففي غزوة أحد أشاع المنافقون وبعض العامة أن محمدا قد مات. وإن لم يبق من أمر الإسلام شيء. بل بلغ الأمر ببعضهم أن دعا إلى طلب الدخول تحت حماية أبي سفيان.

فتنزل هذه الآية جامعة بين لوم المستضعفين، وتقريع المنافقين، وإبراز الحق الذي غفل عنه هؤلاء. ومرتبطة بسنن الله التي خفيت عليهم.

إن محمدا لا يعدو أن يكون رسولا سبقه رسل حملوا هداية الله للبشر. يجري عليه ما جرى عليهم. ومن سنة الله فيهم أن بعضهم قتل وبعضهم بلغ أجله الذي حدد له فمات. فما هذه الغفلة التي أصابتكم؟ أفتتقلبون كفارا إن مات محمد أو قتل؟ ومن يعد إلى الكفر ويخلع ثوب الإيمان فخسارته على نفسه لا تتعدها. إن الله لا ينتفع بإيمان المؤمنين ولا بطاعتهم وتعالى أن يضره كفر من كفر. وهو سبحانه فضله سيجزي الشاكرين. والشاكر هو الذي صرف النعمة فيما خلقت له، فالروح بالقرب من الله، والعقل للتأمل في خلق الله والانتفاع بما في هذا الكون من إمكانات، والقوى المادية لتصرف في وجوه الخير حسبما حده الله. وهذا التذكير والعتاب على ما وقع بعد نيل الكافرين من المؤمنين في غزوة أحد، فيه تحذير للمؤمنين أن

يقعوا في اضطراب إذا توفي رسول الله ﷺ. ورغم ذلك فإنه قد وصل الأمر ببعض إلى الرجوع إلى الكفر بعد أن أعلن أن النبي ﷺ فارق الحياة ومات فكانت حروب الردة. والبعض من الصحابة لم يفقد بموت رسول الله ﷺ حكمته وثباته كآبي بكر رضي الله عنه، فإنه بعد أن دخل على رسول الله ﷺ، وكشف عن وجهه الشريف وقبله، وتبين له أنه قد فارق الحياة، قام خطيباً مفتحاً كلامه بهذه الآية، فسكن الناس وقبلوا الخبر المفزع.

145- وما كان للنفس أن تموت... الشاكرين.

يؤكد القرآن المعنى الذي بينته الآية السابقة فيقرر: إن بقاء الإنسان حياً ليس بإرادته، وكذلك مفارقتة للحياة فلا يفارق الحياة إلا بإذن الله. فلحظات بقاء كل فرد موقفة ومكتوبة في كتاب لا يزيد ولا ينقص ما كتب فيه وضبط.

وإذا كان من سنن الله في الحياة أن الأجل لا يزيد ولا ينقص، فإن للبشر رغم ذلك يختلفون، فبعضهم يقصر نظره على هذه الحياة الفانية، ويبدل جهده للنيل من حظوظها، وبناء على سنن الله تلك، فإنه ينال حظه من الدنيا. ومن الناس من يربط همه وغايته بالفوز في الآخرة، فيعمل على ربط الدنيا بالآخرة ومن سنن الله أيضاً أن من يبغي بنشاطه في الدنيا الفوز بواب الآخرة ينال منزلة الفوز في الآخرة، ويتأكد ذلك بأن الله سيجزى الشاكرين، وقد حددنا مقتضى الشكر قريباً.

146- وكاين من نبي... الصابرين.

إن الزلزال الذي قارن وأعقب غزوة أحد كان زلزالاً شديداً رأينا كيف عالج القرآن آثاره. وما يزال يواصل اقتلاع تلك الآثار في آيات عديدة أخرى. ففي هذه الآية وما يتلوها يعرض القرآن من تاريخ الأمم الماضية ما يرفع به معنويات الجيش بعد تلك الواقعة. ويبين أن ما أصابهم هو سنة تكررت في تاريخ الأنبياء فعند غير قليل من الأنبياء السابقين قتل معهم في حروبهم مع الكافرين عدد كثير من أصحابهم المخلصين ثم المتصلين به المتزمين لهدايتهم (الترتيون) نسبة إلى الرب لشدة تعلقهم به. ولما استحوذ القتل في أتباع تلك الرسل وتطاولت الرؤوس وحمل طيس المعارك بقي الأحياء منهم ثابتن، عزائمهم قوية ناقذة، لم يعرف الوهن إليها سبيلاً، وما لحقهم ضعف في المقاومة ولا ارتعشت أيديهم من الخوف، وما استسلموا للعدو يفعل فيهم ما يشاء. إن هذه العزائم الناقذة، والسواعد القوية لم ترتخ في هول المعارك، بل وقفت مع الرسل في عزة متحدة.

147- وما كان قولهم... الكافرين.

إن رباطة جأشهم، وقوة إيمانهم، برزت على ألسنتهم ابتهاالات ودعاء إلى الله وكان أكبر همهم رضوان ربهم عليهم: اللهم اغفر لنا ذنوبنا. فالهاجس الذي ييغون أن يطمئنوا من جانبهم عليه هو أن يصفح الله عنهم فيما تقدم لهم من تجاوزات وأن يمحو زلاتهم الكبرى (إسرافنا في أمرنا) وأن يثبتهم الله عند اللقاء ثباتاً يزلزل أعداءهم فيحققوا نصر دين الله ويهزموا الكافرين.

148- هَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ...المحسنين.

عجل الله بالاستجابة لابتهاالاتهم ورعى ضرعهم وحسن قصدهم، فجمع لهم بين مطالبهم الدنيوية فانتصروا وغنموا ولحسوا بعزة الغلبة. وبين ثواب الآخرة وهو أكرم وأجل وأحق بأن يتنافس فيه المتنافسون. إنهم محسنون في جميع مواقفهم، ففازوا بحب الله لهم لأن الله يحب المحسنين.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٤٨﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٤٩﴾ سَلِّقْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوًى الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّا أُرْسِلْتُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥١﴾

بيان معاني الألفاظ:

الرَّعْبُ: الفرع من شدة خوف.

مأواهم: مصيرهم ومقرهم.

مَثْوًى: مقام.

صدق الوعد: تحقيقه.

بِإِذْنِهِ: بتيسيره.

تحسّونهم: تقتلونهم.

الفشل: الوهن والإعياء.

التنزع: الاختلاف.

بيان المعنى الإجمالي

نداء للمؤمنين يحذرهم أن يسمعوا للكافرين الذين يعملون على التأثير عليهم بطرق خبيثة يغترون بها، قد تكون في ظاهرها عطايا عليهم وحباً فيهم ولكنها في باطنها لا تهدف إلا إلى شيء واحد هو أن يكتسبوا تقنمكم ليعودوا بكم إلى الكفر الذي كنتم عليه، وفي عونكم إلى الكفر خسارتكم الكبرى بإحباط أعمالكم إنهم لا يضمنون لكم ودا ولا موالاة. إن الذي يتولى رعايتكم هو الله يسير بكم إلى النصر ولا أقدر من الله على نصركم. إن هذا النصر المؤكد يتحقق بما قرره الله من أنه سينزل الرعب في قلوب المشركين، تبعاً لفقدانهم الثقة في معبودا تهم أشركوا بها والتي لا يقوم لهم دليل مثبت أن لها من الأمر شيء. وبناء على اختيارهم للضلال فعاقبتهم النار، وإن أسوأ مقام من كان مهيناً في نار جهنم يحترق بنارها. ثم عرض عليهم ما تم بصور متلاحقة يتكون من مجموعها شريط فيه عيرة وملام ونكزي وبشارة: لقد حقق الله ما وعدكم به من النصر أولاً، وذلك إذ تتبعتم الكفار تعملون، يتيسر من الله، السيف في رقابهم. ويقبض على هذه الحال حتى لحقكم الإعياء، ثم اختلغتم: أتبعون مرابطين حيث حشد لكم رسول الله ﷺ، لم تغادروا أسلكنكم طلباً للغنيمة. ثم رجح أغلبكم مخالفة أمر الرسول وعصيانته، من بعد ما رأيتم ما تحبونه من نصر. ولفرقتهم فرقتين: فرقة تريد أن تحصل على الغنائم التي تهيأت بقرار الكافرين وتركهم أموالهم، وفرقة ثابتة على تطبيق أمر رسول الله ﷺ المؤدي إلى الفوز في الآخرة. فصرفكم عن الكافرين بسبب خلافتكم وعصيانكم عن متابعة الجهاد إلى تمام النصر ليتحقق فيكم الابتلاء. ولطفاً من الله بعباده المؤمنين وبعد تتابع لومهم وتقريعهم، يعلن الله فضله: أنه عفا عنهم ولا يؤاخذهم بما صنعوا. إن الله يتابع فضله على المؤمنين.

بيان المعنى العام:

149- 150 ، يا أيها الذين آمنوا... خير الناس

فحلت غزوة أحد مشاكل في المجتمع المدني. بعد النصر العظيم في غزوة بدر وما خلفه انتصارهم من قوة نفسية ووثوق بقوتهم جاء انكسارهم في غزوة أحد يخلخل الأوضاع ويحدث ثغرات أراد المشركون والمنافقون أن يدخلوا منها إلى الصف الإسلامي لينفذوا مخططاتهم الرهيبة. والله مع المؤمنين يوقظهم وينبهم ويكشف لهم ما خفي عليهم من مكائد الكافرين والمنافقين.

لقد حاول بعض الكافرين أن يثبت الهزيمة في نفوس المؤمنين وإن يبلغ بذلك إلى التشكيك في مستقبل الإسلام. والإيمان بعد الهزيمة يكون متقبلاً لما كان يرفضه

رفضاً قاطعاً عند الانتصار. هذه سنة الله في البشر. وعناية الله بأمة محمد أيقظتهم لما يدبره الكافرون لهم بما يظهرونه لهم من عطف يُنَوِّمُ ما كان عندهم من رفض لمقالاتهم تبهمهم إلى أن هؤلاء الذين يندسون في صفوفهم ويظهرون لهم الود، لهم غاية واحدة، هي أن يخدروهم حتى يعوتوا إلى ما كانوا عليه من الكفر، وذلك هو الخسران المبين. إنهم حاقدون عليكم وقد تولاكم الله فهذاكم، وأعانكم فنصركم في بدر وفي اللقاء الأول في أحد، وأعطاكم ريكم الطمأنينة والإحساس بالعزة والكرامة، هو مولاكم الذي يسر لكم بفضل دينه هذه المكتسبات العظيمة. تقوا بأنه سينصركم أعز نصر وأتمه فإنه لا أحد يبسر لكم النصر غيره.

151- سنلقي في قلوبهم...

أيها المؤمنون إنني أنا المتصرف في الكون. سأجعل في قلوب الذين كفروا الرعب الذي يضعف قواهم ويهلهل عزائمهم. إن حصول ذلك أمر تابع من المقدمات التي هيأها الكفار ذلك أنهم أشركوا بالله معبودات ضعيفة لا يتقون في مساعدتهم لهم مساعدة يقينية، لأن معطيات التأثير مفقودة لديهم. ومع عدم تثبيتهم وما يصحبه من انهزامهم فإن عاقبتهم نار جهنم يصلونها، ولا مقام أخبث من جهنم.

152- ولقد صدقكم الله وعد...

اذكروا أن الله وعدكم نصره ، وحقق لكم ما وعدكم به، اذكروا ذلك المشهد في بداية المعركة، وسيوفكم تلاحقهم تقتلهم وهم فارون منكم ورياح الظفر تؤذيكم، استمر ذلك إلى أن شعرتم بالإعياء وتنازعتم مختلفين أتمضون على قتالهم إلى تمام النصر، أو تسرعون إلى الغنائم والأموال التي ترونها وقد تركها الكفار وأخذوا يفرون؟ ثم عصى قسم كبير منكم ما حذره لكم رسول الله من الثبات في أماكنكم التي ائتمنكم عليها، وهم الذين حركتهم الأموال المعرضة للغنيمة، وحب المال من طبيعة النفس البشرية، وثبت فريق آخر منكم وقياً لتنفيذ ما أمر به رسول الله ﷺ، لا يجلبهم المال ولا الغنائم كل همهم في ثواب الأخرة المرتبط بالطاعة لرسول الله. وإذا تفرقت كلمة الجيش هذا التفرق صرفكم عن الكافرين ليكون ذلك ابتلاء لكم واختباراً وإعداداً لما يستقبل من الأيام، بين الكفر والإيمان. إنه بعد ما وقع في هذه الغزوة وما أشار إليه قوله تعالى من لوم وتقريع (منكم من يريد الدنيا) يجعل القرآن بأن ما وقع منهم من تقصير لم يزعزع إيمانهم ولا يخنس في

صدقهم، ويعجل لهم بالبشارة بأن الله قد عفا عنهم ما وقعوا فيه من تقصير، وهذا شأن المولى سبحانه، فضله على المؤمنين غير محدود.

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَجِكُمْ فَأَتَيْتُكُمْ غَمًّا بَغِيرَ لَكَيْلًا تَخْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ ثُمَّ أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنٌ نُعَاسًا يَفْشَى طَائِفَةٌ مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخَفِّفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا ههنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٦﴾

بيان معنى الألفاظ:

تصعدون: من أصد في الأرض ذهب فيها. صعد في الجبل تسلق.

لا تلون على أحد: لا يلتفت أحد لغيره ليرحمه.

أخراكم: أخر الجيش.

أتايتكم: عاقبتكم.

النعاس: نوم خفيف - مقدمة النوم.

برز: خرج.

مضاجعهم: جمع مضجع، وهو الموضع الذي قتل فيه المقتول.

ليبتلي: ليختبر.

الصدور: الضمائر.

ليمحص: ليخلص ما في قلوبكم من نقائص.

بيان المعنى الإجمالي:

صُرف المجاهدون عن أعدائهم ففروا في الشعاب والأودية، لا يهتم الفار إلا بنجاة، ولا يهمل من أمر أخيه شيء، وكان الرسول ﷺ يناديهم في آخر الجيش:

(إلى عباد الله من يكره قلبه الجنة) فكان جزاؤهم أن أضيق إلى القم الذي أدخلوه على أنفسهم، بضياح الغنائم التي تسابقوا إليها أضيق غم آخر بالقتل والجراح ونكبة الهزيمة. عاقبك الله بذلك لتعلموا أن ما حل بكم هو بجنائكم، فلو موار أفسكم، ولا تحزوا. إن في هذه المصارحة بأسباب المصيبة ما يضعف الإحساس بها، شأن المصاب إذا علم أن مصيبته نتيجة ما قدمت يداه هانت بعض الشيء. ولحذروا فإن الله يعلم حقيقة ما تعملون. في هذا الوضع الحرج ميز القرآن بين المؤمنين، وقد ابتلوا، وبين المنافقين، فأما المؤمنون فقد أنزل الله عليهم سنة من النوم، أعادت للعزائم ثباتها وللقلوب أمنها. وأما المنافقون، فقد فضحهم القرآن مسجلا ما انطوت عليه صدورهم من خبث وما كانوا يتهامون به، وقد ضاعف حساد دخیلتهم مهم.

يشرح القرآن ذلك، بأنهم، تبعاً لفساد عقيدتهم في الله، أخذوا يظنون بالله ظنونا فاسدة. منها قولهم: إن خروجنا من المدينة ما كان بتدبيرنا، يلوحون بذلك إلى خطأ الرسول. ويجيبهم القرآن: نعم ليس لكم من الأمر شيء، لأن الأمر والتصرف كله بيد الله. ثم يفضحهم القرآن، مبرزا ما يخفونه من النفاق الذي يتهامون به بينهم ويعملون على ترويجه: لو كان لنا من أمر الناس والتدبير ما قتل من قتل منا هاهنا. وأجابه القرآن: قل لهم يا محمد: لو كنتم في بيوتكم قلن من قدر الله عليه القتل، لا مناص له من الخروج إلى مصرعه ليتحقق فيه ما قدر له. ثم يعود النص القرآني إلى المؤمنين يواصل بيان علل ما كان الله قدره: يريد الله أن يختبر ما انطوت عليه صدوركم من الثبات والطاعة، وليصرف بما أصابكم ما تلوثت به قلوبكم من بعض المعاصي والله عليم بما يجري في الصدور مما لا تبين عنه الألسنة. ويبرز هذا المعنى بصفة أبين فيقول: إن الذين تولوا وفروا في ذلكم اللقاء، ما كان لهم أن يقعدوا فيما وقعوا فيه لولا أن الشيطان قد أثر فيهم فأزلهم عن الموقف الصواب، وذلك مرتبط بما قدمت أيديهم، ويعجل القرآن ببشارة للمؤمنين بعد لومهم الذي يكسر النفوس ويوجب الهم، يشرهم بأن الله قد عفا عما فعلوه. ذلك أن الله من صفاته الغفران والحلم.

بيان المعنى العام:

153- إيا تصعدون... والله خبير بما تعملون.

يسجل القرآن بعض مشاهد غزوة أحد، لتكون حية في قلوب المؤمنين، حتى لا يعنوا لملل ما وقعوا فيه. هذه الصورة تمثل المجاهدين الذين كانت رياح بوانر النصر تهز مشاعرهم، وهم في مواقع حصينة مأمورون أن لا يفارقوها، وكانت

الغنائم بارزة أمام أعينهم، وقد ألقى بها المشركون فراراً بأنفسهم. هؤلاء الذين أوكل إليهم حماية الجيش الإسلامي بالثبات في مواقعهم استهوتهم المغائم المطروحة، فتسابقوا إليها وأخلوا المواقع الحصينة، فانقض عليها المشركون، وقد تعرت ظهور المسلمين، فتحول النصر الأول إلى هزيمة. أصبح معظم الجيش فاراً لا يلوي على شيء هم كل فرد أن ينجو بنفسه، لا ينظر الفار إلى وضع أي أحد من إخوانه. وفي هذا المشهد يصدق صوت القائد، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس: إلى عباد الله من يكرّ فله الجنة - فتجمع حوله صلى الله عليه وسلم والمخلصون الصادقون.

ويسجل القرآن حالة الفارين فيقول: إن الله جازاهم في الحال، بأن أضاف إلى غمهم مما فاتهم من نشوة بوادر الانتصار وفوات الغنائم، أضاف إليه غما آخر من الخوف والهزيمة وسرب الشائعات، واجههم القرآن ببيان الأسباب التي كانت من صنعهم، ليذهب عنهم الأسى على ما فاتهم، وليرفع عنهم الحزن العميق والكآبة ليستفيقوا من هول الصدمة. ذلك أن المصائب إذا تحقق أنه ليس مظلوماً، وأن مصيبته إنما كانت نتيجة ما قام به من أخطاء، فإن إراكه هذا يخفف عنه من ثقل المصيبة وينفعه إلى إصلاح نفسه. والله عليم بما كان وما يكون فلا يخفى عنه شيء من أعمالكم ولا من نتائجها القريبة أو البعيدة.

154- ثم أنزل عليكم من بعد الفرج... بذات الصدور.

يسجل المشهد واقعاً آخر، هو أن الجيش كان على قسمين: القسم الأول: الذين كانوا حول رسول الله ثابتن رغم الذكبة التي حصلت، تتوجه إليهم العناية الإلهية فتثبتهم وينزل عليهم في هذا الظرف العصيب ما يؤمن قلوبهم ليعود لها انقاعها، ويقوي عزائمهم ليعود إليها مضارها، فيغشاهم نعباس خفيف وصفه الصحابي الجليل أبو طلحة الأنصاري قال: غشينا النعباس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال: فجعل سيقى يسقط من يدي وأخذته، ويسقط وأخذته¹. إن أخذ النعباس للمجاهدين في هذا الظرف العصيب، ظاهرة خارجة عن المؤلف، تبرز عناية الله بهذه العصاة النقية التي كانت حول رسول الله ﷺ.

القسم الثاني: طائفة من الجيش، كان لهم نابعا من بواطنهم، من أنفسهم الفاسدة، ذهبت بهم هواجسهم إلى أن تصوروا في ذات الله وفي تصرفه تصورات من رشح الجاهلية التي لم تنق منها دخالهم بعد. من ذلك أنهم يقولون: الأمر بغير

أيدينا، يُعرضون بأنهم أقدر على القيادة وأن الأخطاء التي وصلت بالجيش إلى الهزيمة هي من سوء التدبير. ويجيبهم القرآن: ليس لكم من الأمر شيء، لأن المتصرف في الكون هو الله، فتطلعكم إلى مشاركة الله في تصريف الأمور من فساد عقيدتكم ومن بقية لوثة الشرك في نفوسكم. ويفضح القرآن سرانهم فيعلم النبي: بأنهم يخفون في أنفسهم من النوايا والأفكار ما لا يظهرونه لك. ففي أنفسهم حسرة وغيظ وثورة يقولون: لو أخذ برأينا في عدم الخروج من المدينة ما قُتل منا أحد. تعريض بسوء قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. يرد القرآن عليهم في جزم: إن المواضع والأزمنة المحددة ليبلغ فيها كل إنسان أجله، هي من تقدير الله الذي لا يتخلف. ومن قدر له الموت في مكان يخرج عند أجله من بيته ليموت في المكان المقدر له .

ويتعطف الكلام بعد فضح المنافقين ليتوجه من جديد إلى المؤمنين يسمح جراحهم ويضيف إلى العلل السابقة: أن الله أراد أن يختبر ضمائركم مقرونا هذا الاختبار بتركبة نفوسكم وتخليصها مما خالطها من تقصير وتجاوز. ويؤكد هذا المعنى ما ختمت به الآية من أن الله عليم بما يجري في بواطن الصدور.

155- إِنْ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ... إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

يؤكد القرآن أن الذين فروا يوم أحد، وقعوا تحت تأثير وساوس الشيطان، بسبب بعض ما اكتسبوه مكلفهم بالمال ومخالفة أمر رسول الله، أو بسبب خطايا سابقة وثبتت عزائمهم. ويتلو هذا التقرير واللوم بارقة عفو الله عن الكبيرة التي وقعوا فيها وهي القرار يوم الزحف. ويعلم القرآن أن الله عفا عن هؤلاء الفارين. وهنيئاً لهم ما منحهم ربه من فضل وكرامة. وهذا شأن الله الكريم فهو غفور حلیم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا إِلَى الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَنَبِيرٌ وَاللَّهُ يَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَئِنْ قُتِلْتُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾ وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تَعْمَلُونَ ﴿١٥٨﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتُمْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فُطًى غَلِيظَ الْقُلُوبِ لَا تَفْضَحُوا مِنْ حَوْلِكُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٠﴾ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

بيان معنى الألفاظ:

الضرب في الأرض: السفر.

غزى: جمع غاز.

الحصرة: شدة الأسف والحزن.

لقت لهم: كنت مصفحا عن جفاء الجفاء، واسع الخلق.

الغلق: الميء الخلق، الجافي.

للتفصوا: لتفرقوا.

شاورهم: اعرض عليهم الأمر المهم للاستئناس برأيهم.

بيان المعنى الإجمالي:

كان مجتمع المدينة مختلطاً، فيه المؤمنون وفيه الكافرون، ويعمل القرآن على تحصين المؤمنين حتى لا تتسرب إليهم تصورات الكافرين وعقائدهم، فمن ذلك قول الكافرين عن إخوانهم إذا سافروا فماتوا أو شاركوا في الحرب فقتلوا: لو بقوا بيننا ما ماتوا ولا قتلوا، إن سوء عقيدتهم يضاعف أساهم وحزنهم ويطلع نفوسهم بالحصرة التي تصيبهم بالغم والإحباط. اعلموا أن الله هو الذي بيده وحده الحياة والموت، وهو العليم بما تفعلون. إنه إن قُتِلْتُمْ مجاهدين، أو مِتُّمْ وأنتُمْ تسعون في الأرض فما تحصلون عليه بعد ذلك من مغفرة مقرونة برحمة هو خير مما تجمعونه من متاع الدنيا. ولدار الآخرة خير. وأكد هذا المعنى: إن مِتُّمْ أو قُتِلْتُمْ فلن مصيركم إلى الله الذي أعد لكم مغفرته ورحمته.

طبع رسول الله ﷺ على أكمل الأخلاق وأنبليها، وانضاف إلى ذلك أن الله أنزل عليه من رحمته ما جعله لنا في تعامله. وبهذه الرحمة التي هي عطاء الله لنبيه أحبه الناس والتفوا حوله، إذ لو كان فظاً في تعامله جافي الطبع، أو فاقداً للرحمة قاسي القلب لما استطاع أن يكون منهم أمة موحدة. فحقق يا محمد ما جمع الله فيك من كمالات خلقية، فاعف عنهم، واطلب لهم من الله التجاوز عن سيئاتهم، وقربهم إليك واعرض عليهم الأمور الهامة ليبينوا آراءهم بكل حرية. فإذا تبين لك وجه السداد بعد المشاورة، فانفذ إلى ما عزمته عليه بدون تردد، معتمداً على الله في تحقيق ما أنت قاصده. إن الله يحب المتوكلين عليه مما يؤكد قيمة التوكل أن الله إذا أراد نصركم فلا تستطيع أي قوة أن تغلبكم وتقهركم. وبالعكس فإذا أراد الله

خذلائكم فلا تجدون نصيراً بعده تلجؤون إليه. وصلة المؤمنين بربهم تجعلهم مستجيبين للتوكل على الله حق التوكل.

بيان المعنى العام:

156- يا أيها الذين آمنوا... بصيرو.

غاية الله بهذه الأمة تبرز في وجوه عديدة. منها أنه يريد أن يحصنهم مما يمكن أن يتسرب إلى تصوراتهم من الكافرين الذين يقاسمونهم الحياة بالمدينة. فتهبهم حتى يكونوا يقظين لما يتحدث به الكافرون في جميع المجالس فلا يسايرونهم في أقوالهم: إن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار، أو شاركوا في الغزو فقتلوا، إنهم لو بقوا في المدينة فلم يسافروا، ولم يشاركوا في الغزو لم يموتوا ولم يقتلوا. إن تحرقهم على المصير الذي صاروا إليه، وتعلقهم بالحياة تعلقاً أساهم الحقيقة التي تتكرر أمام أعيانهم من أن الموت لا مفر منه، ما استفادوا من ذلك إلا مضاعفة لأحزانهم، وتعميقاً لحسراتهم. ليحكم أن تكونوا مثلهم فإن الله هو الذي يحيي ويميت، لا تستمر الحياة بحب الإنسان لها ولا تنقطع بكرامته لها. والمهم أن تكونوا على ذكر بأن الله يعلم حقائق أعمالكم ويجزيكم بها.

157- ولئن قتلتم في سبيل الله... فإن الله يحشرهم.

تأكدوا بأنه إن قتلتم في الجهاد، في سبيل إعلاء كلمة الله ونصر دينه، أو ضربتم في أرض الله تبغون عمارتها وتحريك أموالكم بالتجارة فلحقكم الموت، فلا يحزن عليكم أهليكم فإن المغفرة التي تصل من الله إلى موتاكم المقرنة برحمته الواسعة خير مما تجمعون من متاع الحياة الدنيا. فما يوفر لهم ربهم أفضل مما يمكن أن يحصلوا عليه لو استمرت بهم الحياة ولا أسف على ذهاب الحياة فالجميع سيحشرون ويصيرون إليه.

159- فيها رحمة من الله... يحب المتوكلين.

إن الهزات الكبيرة التي عاشها المسلمون أيام غزوة أحد، قابلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه الكبير، ووسع أحداثها بلبينه، وقرب بين المسلمين في خلافتهم وهزيمتهم وفرارهم وغفر الله عليهم بالرحمة التي تتميز بأنها عطاء الله لئيبه خصه به وأودعه فيه (فيما رحمة من الله) مرت الأحداث والصف الإسلامي متماسك. إنه لو كان محمد جافي الطبع قاسياً صعب المزاج ولو كان فاقداً للرحمة غليظ الإحساس، لتفرقت كلمتهم وابتعدوا منه. إن العرب معروفون بعزة النفس وبالألفة وإياء الضيم وحدة الإحساس، فبذلك الخلق العظيم والرحمة واللين، حولهم إلى

مجتمع مدني رفيع متماسك في علاقاته، تمكن الحب بين أعضائه حبا لا يقاس به علاقات العنصرية والأسرة التي لم يوثقها الإيمان. فداوم يا محمد على هذا المسار النبيل وذلك بالعفو عنهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، واطلب لهم من الله المغفرة عن تقصيرهم، حتى يشعروا بأنك ترعاهم أفضل رعاية وأكملها، لا تلاحقهم باللوم والتثريب. قربهم منك وشاركهم في تسيير أمور الجماعة، اعرض عليهم ما يهم أمر الأمة في السلم والحرب، حتى يشعر كل واحد بأنه يتحمل مسؤولية سلامتها ونجاحها. اسمُ بهم حتى يعتبر كل واحد من أمك نفسه أنه ليس فردا من قطيع يتبع بلا فهم ويجري بلا وعي للهدف والمصير.

إن أمر الله رسوله بأن يستشير أصحابه، ويعرض عليهم ما يهمهم ويطلب معهم ظواهر الأمر وخوافيه كان بصيغة **(وشاروهم في الأمر)** وهي صيغة أمر وهذه الصيغة، يذهب معظم العلماء الدارسين لنصوص الشريعة، إلى أنها تفيد الوجوب أينما وردت في كلام الشارع الحكيم. وبناء على ذلك فإن الاستشارة ليست أمرا اختياريا أو أمرا مفضلا بل هي أمر حتم أوجبه الله على نبيه وهي واجبة على أولي الأمر والمتمصلين للمسؤوليات في الأمة الإسلامية على مر العصور. يقول ابن خزيمة من كبار المالكية: واجب على الولاة المشاورة، فيشاورون العلماء فيما يشكل من أمور الدين، ويشاورون وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ويشاورون وجوه الناس فيما يتعلق بمصالحهم، ويشاورون وجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. ويقول ابن العربي في توجيه ذلك: الشورى مسبار العقل، وسبب الصواب. ورد الشيخ أبو بكر الرززي المعروف بالخصائص على من يرى أن النبي أمر بالمشورة تطبيبا لخطر أصحابه فقال: لو كان معلوما أنهم إذا استغرغوا جهدهم في استنباط الصواب عما سئلوا عنه، ثم لم يعمل به لم يكن في ذلك تطييب لنفوسهم ولا رفع لأقدارهم، بل فيه إحاثهم بالمشاورة. ويقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: والشورى مما جبل الله عليه الإنسان في فطرته السليمة، ولذلك قرن الله تعالى خلق البشر بالتشاور في شأنه، إذ قال للملائكة: **(إني جاعل في الأرض خليفة)** إذ قد غي الله عن إعانة المخلوقات في الرأي، ولكن عرض على الملائكة مراده ليكون التشاور سنة في البشر ضرورة أنه مقترن بتكوينه. فإن مقارنة الشيء للشيء في أصل التكوين

يوجب إلفه وتعارفه، ثم يقول: وإنما يليه الناس عنها حب الاستبداد، وكرهية سماع ما يخالف الهوى . وذلك من انحراف الطباع وليس من أصل الفطرة¹. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يكتب لعماله بأمرهم بالتشاور ويتمثل لهم في كُتبه يقول الشاعر:

خليلي ليس الرأي في صدر واحد *** أشيرأ علي بالذي تريان
إنه بعد تغليب الرأي، وظهور المعطيات المؤثرة في النجاح، والعوامل المساعدة على عدم الفشل عندما يختم الرأي، ويبرق العقل الرشيد فيبعث العزيمة على المضي إلى هدفها، عند ذلك وقد جمعت بين صدق للصورة، وبين الأسباب المؤثرة، فوثق عزيمتك على المضي بالتوكل على الله، ليكون حضور قلبك وروحك مع الله يطمئنك بأنه يزيح من مسارك المعوقات والمفاجآت ويعينك بتأييده.

هذا معنى التوكل. فليس التوكل انشغاعا غيبيا بلا تعمق في التفكير، ولا إهمالا للأسباب التي ربط الله بها النجاح والفشل وجعلها سنته فيهما. وثق أن من توكل على الله حق توكله فإن الله لا يخذله، لأنه يحبه، ومعنى الحب الإلهي التأييد والمعونة.

يؤكد القرآن على عقيدة التوكل في نفوس المؤمنين حتى لا يغفلوا عن تأثيرها. إنها قوة باطنية تنفذ إلى الروح فإذا هي متفائلة راضية مستبشرة بعيدة عن التردد والخوف، وتنفذ إلى القوى البدنية فإذا هي تستمد من القوة الروحية قوة وصلابة أمضى عل المواصله وأقدر على التحمل.

160- إن ينصركم الله... فليتوكل المؤمنون.

اعلموا أن توكلكم على الله هو الاستناد إلى قدره الذي لا يغالب، فيتوكلكم حق التوكل، لا التواكل المنحل، لن تخذلوا. إنه من ينصره الله فلا يتصور أن يوجد له غالب يهزمه. وهذه أفضل قوة تغلبون بها الصعاب. وبالمقابل فإنه إن لم تأخذوا بما يقتضيه التوكل الحق، وهيأتكم أنفسكم للهزيمة ولم تحاطوا بالرأي والأسباب، فإن الله يخذلكم فلا تجدون بعده ناصرا. إنه على الله وحده يتوكل المؤمنون، فيأخذون بسنته ويتعلقون به تعلق الوثاق بعونه.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ أَفَمَنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ يَسْحَطَ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَفِيهَا الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾ هُمْ ذَرَجَتْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ يُصِرُّ بِمَا يَعْمَلُونَ

بيان معنى الألفاظ:

يَغُلُّ: يأخذ شيئاً من غنيمة الجيش بدون إذن.

بيان المعنى الإجمالي:

إنه من غير المتصور أن يخون أحد المغنم التي تحت ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله فيأخذ منها شيئاً دون إذنه. وعقوبة الغال في الآخرة: أن يفضحه على رؤوس الملأ فيحشر يوم القيامة وهو يحمل ما استولى عليه. ثم يسلط عليه الجزاء العادل الذي يستحقه. ثم يأتي سؤال قصد به إيقاظ المخاطبين للتفرقة بين من يتتبع في مسيرة حياته رضوان الله، ومن حصل من تشاؤه في حياته سخط الله وغضبه، ومأواه الذي يصير إليه جهنم ولا أسوأ من مصيره ذلك. والذين اتبعوا رضوان الله ليسوا على مرتبة سواء عند الله فالصالحون يتسابقون في الخيرات، والله لا يخفى عليه دخالهم.

بيان المعنى العام:

161- وما كان لنبي أن يغفل... لا يظلمون.

من شرف بمصاحبة رسول الله ﷺ في ساحات الجهاد، ومن أحس بما كان يدفعه المقاتلين إلى الإقدام والتضحية بنفوسهم لا يجد أي عذر في خيانة رسول الله ﷺ ومرفقة شيء من الغنائم التي حصلها الغزاة بجهادهم. فهي كبيرة من الكبائر صرحت الآية بعقوبة صاحبها في الآخرة، وذلك بفضحه في مشهد يوم القيامة عندما يحشر وهو يحمل ما غله دون أن يستطيع الانفلات منه ويطول وضعه على هذه الحال إلى أن يحسم أمره بجزائه على جريمته جزاء عدلاً. وفي كتب الفقه بيان عقوبة الغال.

162- أفمن اتبع رضوان الله... المصير.

وفي المقابلة بين من صدقوا الجهاد ومن تسفل فخان واستولى في خفية على شيء من الغنائم يلحق القرآن كل فريق بالمجموعة الكبرى التي هي من شاكلته. ويوقف المخاطبين بعرض صورتين متناقضتين:

الصورة الأولى: صورة من يواصل مسيرته في حياته الدنيا يوماً فيوماً ولحظة ف لحظة، وهو حذر يبتغي في كل أعماله رضوان الله.

الصورة الثانية: صورة من خرج يسعى، وينشط في حياته الدنيا: ليعود في خاتمة ذلك بسخط الله وغضبه منقطع عن فيوض الهداية الإلهية، قلق برم بالحياة، ويستمر به ذلكم العناء، ليكون المرجع الذي يصير إليه، هو جهنم ولا أسوأ مصيراً منها. وهؤلاء مرتبة واحدة مرتبة الهوان والعذاب.

163- هم درجات عند الله... والله بصير بما يعملون.

أما أصحاب القسم الأول فدرجاتهم ومرتبتهم في الجزاء متفاوتة تبعاً لما قاموا به من صالحات الأعمال ولما صحب أعمالهم من الإخلاص الذي هو محل تقاوت كبير بين البشر. والله لا يخفى عليه صغير ولا كبير ولا ظاهر ولا باطن فهو البصير بما يصدر عن العباد. وفي ذلك ما يحقق تكريمهم بمجازاتهم عما قدموه في دنياهم.

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَیْسَ بِذَلِكُمْ أُولَئِكَ أَصَابَتْكُمُ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْ لَنْ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٤﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ لَقَاتَلْنَا لِأَنَّا كَفَرْنَا بِكُمْ يَوْمَ يَمُوتُ الْإِيمَانُ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٥﴾ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٦﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٧﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٦٨﴾ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٩﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٠﴾ الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعَمَ

الْوَكِيلَ ﴿٥٠﴾ فَادْقَبُوا بِعِمَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضِّلْ لَمْ يَمَسَّ سُهُمْ سُوءٌ وَأَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿٥١﴾ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ خَوْفٌ أُولِيَاءُهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾

بيان معنى الألفاظ:

من الله: أنعم الله.

يتلو عليهم آياته: يقرأ عليهم آيات القرآن.

يرزقهم: يطهر نفوسهم.

الاستبشار: حصول البشارة.

نعمة الله: صلاح الحال.

الفضل: الزيادة في النعمة.

حسينا الله: الله كافينا.

الوكيل: القائم بشؤون من وكله .

بيان المعنى الإجمالي:

تتابعت النعم على المؤمنين فضلا من الله، وأعظمها بعثة سيدنا محمد واحدا من العرب يجمعه بهم نسب ووطن ولغة. قريب منهم يتلو عليهم آيات القرآن المنزل عليه، ويطهر نفوسهم من أوضار الشرك وأخلاق الجاهلية، ويشرح لهم ما في القرآن من هدى، ويعلمهم طريقة تلاوته، ويحرضهم على حفظه ويفتح عقولهم وبصائرهم على الحكم. ومشتان بين ما كانوا عليه من ضلال واضح، وبين ما هم عليه اليوم بعد أن خالطت أنوار النوحى قلوبهم.

ثم يواصل القرآن متابعة آثار غزوة أحد، وما يجري من حديث عنها في المجتمع المدني. فما تزال آثار المصيبة تحركهم للتأمل فيها، فكان من الأحاديث التي دارت في المجتمع: من أين للمشركين أن ينتصروا علينا؟ كان الجواب على شقين: شق مقدم أنكم قد أصيبت من أعدائكم في غزوة بدر ضعف ما أصابوا منكم في أحد. وشق رد بعد السؤال، ما حصل لكم من هزيمة هو نتيجة أخطائكم التي أنتم مسؤولون عنها. إن الله على كل شيء قدير. وواصل الحديث عن آثار هذه الغزوة فقال: إن ما أصابكم يوم النقي جمع الرسول وجمع المشركين، لم يشأ الله أن يمنع منه، وهذه الهزيمة لها أثرها في صفاء المجتمع فقد ميز الله بين المنافقين والمؤمنين فظهر نفاق المنافقين عيانا، إن عبد الله بن أبي بن سلول لما أثر على بعض الجند حتى رجع ومعه ثلثه، وقال له عبد الله الأنصاري: اتقوا الله ولا

تتركوا نبيكم وقتلوا في سبيل الله أو ادفعوا عنا من يريدنا من العدو، كان جوابه: الذي نحن مقبلون عليه ليس هناك قتال. إن مقاتلهم تكشف عن سوء دخیلتهم وأنهم في الحقيقة ايتعدوا عن الإيمان وكانوا أقرب إلى الكفر. إن ما ينطقون به أمامكم، مخالف لما يعتقدونه مما انطوت عليه نفوسهم. لقد وضع لكم نفاقهم من قولهم: إن إخواننا لو اتبعوا رأينا ولم يخرجوا ما قتلوا. أجيبهم يا محمد بما يكشف عن فساد تفكيرهم وبما يسقط شغبهم: امنعوا الموت عن أنفسكم وحققوا لكم حياة لا تنتهي إن كنتم صادقين في أن موت إخوانكم ما كان إلا بسبب القتال. ثم نوه القرآن بالشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل نصرة دين الله. ونشر كلمته في العالمين إنهم وإن قتلوا وفارقوا الدنيا إلا أن الله ميزهم من بين سائر البشر بنعيم لأرواحهم لا يشاركهم فيه غيرهم، حقق الله لهم حياة كريمة عنده، يجري عليهم من رزقه ما يصل إلى حد الرضا ويجري السرور في أرواحهم لما أتاهم الله من فضله كما يستبشرون بإخوانهم المجاهدين الذين يواصلون نصرة الدين، فيطلعهم الله على أحوالهم ولا يقطعهم عنهم، ويجسم وضعهم من النعيم: بأنهم في حالة لا يحزنون فيها على أمر مما مضى، ولا يخافون مما يحمله الغيب فرضاهم وطمأنيتهم تواصلت من الماضي إلى المستقبل.

يستبشرون بما أفاض الله عليهم من صلاح الحال ومضاعفة الخيرات. إن مما يضاعف مرورهم وغطتتهم أن حصل لهم علم اليقين بأن إيمانهم قد بلغ حد الكمال فجرى عليهم ما يجريه الله على المؤمنين. وقرر نبات هذا الإيمان ووضوحه بأنهم استجابوا لنداء الرسول في الوقت الذي يذهل فيه الناس عادة إنه هو وقت هزيمتهم، وميزهم بذكر بعض ما يحقق ما سبق: أنهم من زمرة المحسنين المتقين الذين كتب لهم من الثواب والأجر ما يتجاوز الوصف إذ وصفه الله بأنه عظيم. تطاول المشركون بعد معركة أحد بأن هذوا المسلمين: أن الموعد العام القابل في بدر. ثم عملوا على اختلاق مكيدة مع الموعد هي ترويح إشاعة: أنهم جمعوا جموعا كبيرة للقضاء على المسلمين قصد بث الرعب في جماعة الإسلام. فزادت هذه الشائعة المسلمين تصميما على الجهاد وخرجوا إلى بدر. وتبين أن شائعة المشركين هراء. قارنوا بين وضع المؤمنين ووضع المشركين، فالمشركون تبعوا لخواء أرواحهم يقذف الشيطان في قلوبهم الرعب. والمؤمنون الذين وثقوا ببرهم يعجز الشيطان عن تخويفهم. فواصلوا ما أنتم عليه ولا تخافوا إلا الله. إن الخوف من الله سمة الإيمان.

بيان المعنى العام:

164- لقد من الله... مبین.

يتابع القرآن، بأسلوبه المعجز، الحديث عن غزوة أحد هذه الغزوة التي هزت المسلمين هزة عنيفة وأصيبوا فيها بهزيمة فقدوا فيها ما فقدوا من إخوانهم. ضمد جراحهم وواساهم وذلك:

أولاً: بتذكيرهم بالنعمة الكبرى التي لا تُصاهاها نعمة. هيمنة الله عليهم التي حولت كل ما كانت تقسم به عقائدهم وأفكارهم وطريقتهم في الحياة هي أن بعث الله فيهم رسولا ليس غريبا عنهم فيعسر عليهم الامتزاج به عري من مكة أحبوه وقربوا كرم نفسه ونبل خلقه قبل بعثته. أخذ بعقولهم وقلوبهم إلى ما نزل عليه من آيات كتاب الله المنزلة عليه، فاثرت فيهم سموها في نفوسهم وإعلاء لأخلاقهم ومفاهيمهم، وعلمهم كيف ينتفعون بهذا الوحي المنزل: طريقة تلاوته وحفظه في صدورهم ليكون نورا لهم في مسالك الحياة وبين لهم ذلك أتم بيان بالطريقة العملية من سلوكه ﷺ. وصقل عقولهم فاشربت الحكمة فإذا جاهليتهم السابقة التي كانت تحجب إليهم مسالك الشهوة تحولت إلى تحكيم العقل الراسد في أرجاعهم واختياراتهم (الحكمة).

165- أولما أصابكم... على كل شيء قدير.

ثانياً: إن هذه المصيبة التي أصبتم بها والتي أذهلتكم فتساءلتم كيف حصل ما حصل؟ قدم الجواب عن هذه الحيرة: أنكم قد سبق لكم أن انتصرتهم نصرا عزيزا في بدر هو في قيمته وأثره على المعركة بين الكفر والإيمان ضعف ما لاهيتم في أحد. ومن ناحية أخرى فإن ما أصابكم هو نتيجة لما قدمتم فعودوا إلى أنفسكم حاسبوها. وهكذا يربي القرآن المؤمنين على النقد الذاتي وعدم البحث عن التبرير الذي لا يقوم معوجا ولا يصلح نفسا. نعم إن الله قادر على أن ينصركم رغم ما قمتم به من أخطاء، ولكن سنته في الكون جرت على الحكمة التي ربطت المسببات بأسبابها.

166- وما أصابكم يوم... والله أعلم بما يكتمون.

ثالثاً: إن ما أصابكم يوم التقى الجيشان، فلأن الله لم يقدر أن يتداركم بأطرافه، وليكون ما جرى مظهرا يميز بين المؤمنين وبين المنافقين فيفضح المنافقين بما صدر عنهم من أقوال وأفعال. فإن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما صاحب جيش المسلمين عمل على خلخلة الصف بدعوته أتباعه للعودة إلى المدينة.

فانخرزل معه تلك الجيش ،وقد توجه إليه عبد بن عمر بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قائلا: اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم وكونوا معه قايماً أن تقاتلوا معنا وإما أن تحموا ظهورنا وتتفخوا عن الحوزة. وتكثروا سواد الجيش في عيون الأعداء. سجل القرآن جوابه المبرز لعق نفاقه: لا يكون اليوم قتال، ولو كنا نتيقن أنه سستعر الحرب لاتبعناكم وما رجعنا، إن جوابهم هذا يدل على أنهم قد ابتعدوا عن الإسلام واقتربوا من الكفر، إذ لم يبق لهم من صلة به إلا دعواهم أنهم مسلمون. أكد هذا المعنى بقوله: يقولون بأفواههم كلاماً لا صلة له بما يجري في بواطنهم، والله لا يخفى عليه ما يجري في بواطنهم من بغض للإسلام وعمل على إضعافه.

168- الذين قالوا لإخوانهم... إن مكنتهم صادقين.

لم يقتصر بث الوهن في الصف الإسلامي قبل اللقاء بل تواصل ذلك حتى بعد المعركة، فقد أخذوا يشيعون إظهاراً للأسف، وإلقاء من طرف خفي للوم على رسول الله وإيماهم إلى أنهم أحرص على حياة المجاهدين منه فقالوا: لو أطاعنا هؤلاء الذين قتلوا وما خرجوا لهذه المعركة لبقيوا أحياء بيننا، ويرد الله عليهم بما يفضح غباهم وتمويههم: إن كنتم صادقين أن الذي لم يشارك في الجهاد واستجاب لنصيحته لا يموت، فاحموا أنفسكم من الموت، إن الموت سيأتي على حياتكم كحييتكم أم كرهتم.

169-170، ولا تحسبن الذين قتلوا... ولا هم يحزنون.

رابعا: نوهت الآية بالوضع الذي صار إليه الذين قتلوا في سبيل نصره دين الله وإعلاء كلمته، لا تظنوا أنه يجري عليهم ما يجري على غيرهم من الأموات. لقد ميزهم الله بخمس مزايا :

أ: أنهم أحياء عند ربهم إنهم يختلفون عن بقية الموتى، فلهم حياة خاصة زاد توضيحاً لها:

ب: أنه يجري عليهم من ربهم رزق لا يحصل عليه غيرهم، هو رزق لا صلة له بالتواحي المادية، بل هو تكريم خاص بهم من القرب والتعظيم الروحي.

ج: أنهم في حالة من ذهاب جميع أنواع الحزن: استولى الفرح عليهم بما أغدق الله من فضله عليهم.

د: أنهم لم ينقطعوا عن الدنيا وعمما يجري فيها فصلتهم بإخوانهم المواصلين للجهاد يدخل عليهم البشر بما يحققونه من انتصارات للإسلام. ومما يؤكد فرحهم

بما يعرفهم به ربهم من أخيارهم، أنهم أيقنوا بأن إخوانهم آمنوا في مستقبلهم كما آمنوا في نتائج ما سبق لهم، فلا يلحقهم الحزن مما ذهب وانقضى.

172- الذين استجابوا لله...أجر عظيم.

عظمت بشارتهم، وتأكد لديهم أنهم حازوا أكمل ما يبغيونه، وهو الإيمان، وذلك أن جزاءهم ثابت تبعاً لكمال إيمانهم، دليله أن الله ثبت أجر المؤمنين فلا يصعب شيء مما عملوه من خير. هؤلاء المؤمنون الذين استجابوا لنداء الرسول في أخرج الأوقات في الوقت الذي أصابهم فيه الجرح المؤلم جرح الهزيمة، الذي من العادة أن يذهل المصاب فيشغله همه عن كل شيء لقد لازمهم الإحسان في أعمالهم وفي إيمانهم، وكتب الله لمن جمع بين الإحسان والتقوى أن يناله أجر يتجاوز كل تصور، ولذا وصفه الله سبحانه بأنه عظيم.

173-174- الذين قال لهم الناس..والله ذو فضل عظيم.

ومن توابع غزوة أحد التي سجلها القرآن، أن المشركين وهم منصرفون، واعتوا المسلمين بالحرب في بدر السنة التالية. ثم بعثوا لهم عند اقتراب الموعد من يذكر لهم أن المشركين قد جمعوا جيوشاً كبيرة وأنهم سيهجمون هجمة ساحقة وكان قصدهم أن يزرعوا الخوف فيهم فلا يجازفون بالخروج للقاءهم فيشيعون في العرب أن المسلمين ضعفوا وامتنعوا عن اللقاء. ولكن بمجرد ما بلغت هذه الشائعة حصى داعي الدفاع عن الدين في قلوب المؤمنين واستعدوا للخروج معلنين أنهم واتقون من أن الله سيكفيهم أعداءهم وينصرهم وأنهم اعتمدوا عليه فهو المدير لأمرهم يهديهم ويسلك بهم خير الطرق وأنجحها فهو وكيلهم، والله بقدرته وعلمه لا يبلغ وكيل مبلغه في الهداية والنصرة. وخرجوا فعلاً. ولكن قريشاً أخلفت ما وعنت ولم تخرج إلى بدر فرجع المؤمنون إلى المدينة، وسجلوا على المشركين ضعفهم وخوفهم رجعوا يصحبهم ما أكرمهم الله به من نعمة العاقبة، وتحقيق عزة الإسلام، دون أن يحصل لهم مكروه.

175- إنما لذكر الشيطان يخوف..إن كنتم مؤمنين.

هذا فصل من فصول المعركة بين الكفر والإيمان تبرز الآية نتيجتها: أن الكفر يعتمد على الشيطان الذي يستطيع أن يؤثر في أصحاب القلوب الخاوية من الإيمان، فيقذف فيها الخوف. أما المسلمون فهم لإيمانهم قد تحصنوا من تخويقات الشيطان بيقينهم الذي حجب قلوبهم عن وساوس بحجاب يعجز عن اختراقه. فتوهموا ليها المؤمنون على الاستناد إلى قوة الله، القوة التي لا تقهر، وحصنوا بذلك أنفسهم

من الخوف، وخافوا من الله لا من غيره، فإن الخوف من غير الله يتبعه الهروب والابتعاد عما يخافه الإنسان بينما الخوف من الله مؤداه زيادة القرب منه إن الخوف من الله شارة الإيمان.

وَلَا تَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣١﴾ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُطَمِّلُ لَهُمْ خِمًّْا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُطَمِّلُ لَهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٣٣﴾ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَنْخَلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خِمًّْا هُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَمِيزُ الْسُّعُونَ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٥﴾

بيان معنى الألفاظ:

الحظ: النصيب من الشيء النافع.

اشتروا: استبدلوا.

نملي لهم: نؤخرهم في الحياة.

سيطوفون: سيلبسونه أطواقا تحت أعناقهم وفوق صدورهم.

بيان المعنى الإجمالي:

حرص النبي ﷺ على اهتداء البشر حرصا كبيرا. فكان يحزن لإعراض من لم يؤمن. فخطبه ربه مسلما له من إصرار الكافرين، فقال له: لا تحزن، إن كفرهم لا يؤثر فيما قدره الله من إظهار دينه، يريد الله أن يجزيهم عن تمردهم على الحق بحرماتهم فلا يكون لهم أي حظ من الكرامة يوم القيامة، بل لهم عذاب عظيم. إن الذين باعوا ما كان يمكنهم أن يحصلوا عليه من الإيمان بآعوه بالكفر لن يصلوا بعنادهم هذا إلى النكاية في دينه، وأكد أن الله أعد لهم عذابا شديدا للإسلام. لقد أخطأ الكافرون عندما ظنوا أن الله يؤخرهم ولا ينهي حياتهم إكراما لهم وزيادة في الخير وما غفلوا عنه أن الله بحكمته قدر أن يمهلهم ولا يقضي عليهم في الحال، ليكون كل يوم تستمر فيه حياتهم تتضاعف آثامهم، ويكونون مستحقين للعذاب المهين.

فمع الإيلاء الجسدي العذاب النفسي بالهوان والإذلال . كان مجتمع المدينة مختلطاً، بعضه مؤمن، وبعضه كافر . وبعضه منافق فكما قدر سبحانه بحكمته أن يمهّل الكافرين ليزدولوا إثمًا، كذلك قدر بحكمته أن يلقي المؤمنون في غزوة أحد هزيمة ميزت المؤمن الصادق الطيب في سريره وفي أعماله، من الكافر السيء والمنافق الخبيث . ومن حكمته أيضاً أن حجب الغيب عنكم ليحقق في الكون ما قدره، فيحصل من مباغطة الغيب للناس ظهور الصالحين واكتشاف المنافقين، إن هذا الغيب لا ينكشف منه شيء للناس ولكن الله يختار من عباده من يشاء لتحمل إيلاؤه هدايته . فأمّنوا بالله وبهؤلاء الرّسل الذين هم حملة وحيه، فإن الذين آمنوا بهم وعملوا بما جازوا به لهم أجر عظيم في مقابلة القسم الأول الذين لهم عذاب عظيم.

يظن المنافقون أنهم بشحهم وامتناعهم من الإسهام في الإنفاق العام قد أحرزوا أموالهم فكان اختيارهم هو الاختيار الأفضل. أكد القرآن أنهم قد انصرفوا عن الخير إلى الشر . وأن اختيارهم مفض بهم إلى أن أموالهم ستكون طوقاً يختنقون به ويحملون أثقاله.

ومن غيبتهم أن الأموال التي شحوا بها سيفارقون الحياة ويتركونها وراءهم. إن الأرض والسموات أثلة كلها إلى الله. والله عليم ببواطن الأمور .

بيان المعنى العام:

176- ولا يحزنك الذين... ولهم عذاب عظيم.

هذه الآيات مرتبطة بغزوة أحد. فإن الكفار بعد انكسارهم إثر انتصار المسلمين في غزوة بدر قد عادوا بعد غزوة أحد إلى التظاهر بكفرهم، ييثنون في المجتمع سموم التشكيك، فكانت مظاهرهم تلك وأعمالهم الخبيثة التي جسمتها الآية بصورة من يجري مسرعاً ظاناً أن سيلبغ غايته عاجلاً. وما غايتهم إلا هدم الإسلام، كان ذلك مما أحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فخفف ربه عليه الألمه النفسية، ونهاه عن الاعتداد بتلك المظاهر، ذلك أن الله ناصر دينه، ولن يستطيع الكفار أن يمتعوا الإسلام من الظهور والانتشار .

سيحقق الله ما أراده لهم تبعاً لفسادهم وإفسادهم: أنهم يأتون يوم القيامة محرومين من أي نصيب من الكرامة ولو قل، بل لهم عذاب وصفه الله بأنه عظيم.

177- إن الذين اشتروا... ولهم عذاب أليم.

إنهم قد باعوا ما كان يمكنهم الحصول عليه من الإيمان في مقابل الاستمرار على الكفر . صفقة خاسرة عقبوها ولن تنتج لهم ولو شيئاً قليلاً، لأن الله قدر أن ينهزم الكفر الذي يعملون على سيطرته . ولا يحصلون من شرائهم ذلك إلا العذاب الأليم.

178- ولا يحسبن الذين... مهين.

خابت ظنون الكفار وفسدت نتائج ما حسبوه ، من أن الله لما مد لهم في الأجل وأملهم أن ذلك أماراة نجاحهم وازدياد حظهم من الخير ، إن وراء هذا الظاهر الذي خدعوا به حقيقة رهيبية ، هي أنه كلما تراخى بهم الأجل واستمروا في الحياة ، فإنه سيتضاعف تبعاً لذلك ما يحملونه من أثام ، وسيلقون تبعاً لذلك عذاباً يتجاوز العذاب الجسمي إلى العذاب النفسي من المهانة والإذلال.

179- ما كان الله ليذو المؤمنين... أجر عظيم.

لتدبير الله حكم قد تخفى على الناس. لقد كان الكفار والمنافقون مندمجين في المجتمع المدني ، وكانوا يتخفون فلا يظهرون ما تنطوي عليه سرائيرهم من عداوة للإسلام ، وتعلقت إرادة الله أن لا يبقی مجتمع المدينة على هذا الوضع ، وأنه سيميز بين من خبثت سريرته وفسدت عقيدته ، وبين من طابت نفسه وصلحت عقيدته. فتحقق ذلك بما تم في غزوة أحد. وهذا أمر مغيب عنكم وما كان الله ليطلعكم على أسرار الغيب وما يريد لكم من خير. ولكنه سبحانه تخير من عباده رسلاً يبلغونكم وحيه ، هذا الوحي الذي به نجاحكم في حياتكم الأولى والأخرة. قَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فإنه بالإيمان والتقوى المنتبئة عن صدق العقيدة ، وحسن الفعل تتألون الأجر العظيم. وهنا تم التقابل بين عقوبة المؤمنين لهم أجر عظيم وعاقبة الكافرين لهم عذاب عظيم أليم مهين.

180- ولا يحسبن الذين ييطلون... خبيرون.

بهذه الغزوة ظهر نفاق المنافقين ، إذ شحوا بأموالهم ، ولم يشاركوا المجتمع في تحمل نفقات المصالح العامة ، بخلو بما آتاهم الله من فضله إن الأموال التي بين أيديهم إنما حصلت لهم بفضل الله فهو الذي ساقها إليهم. إن جزاءهم على شحهم أن تلك الأموال ستكون أغلالاً في أعناقهم ، شهرة لهم في ذلك الموقف تنادي ببناءة نفوسهم وتكون لثقلاً مادية لا يستطيعون نزعها من رقابهم. ومن عمام أنهم لو نظروا لتبين لهم أن كل من ملك مالا هو في النهاية يتركه وراءه ، وما جرى على الفرد يجري على الجنس كله ، فالنهاية أن كل ما في السموات والأرض سينفرد الله سبحانه بملكه. والله سبحانه خبير بما تعملون ، يعلم نواياكم وغاياتكم التي دفعتمكم إلى ما عملتم ، والطريقة التي بها أنجزتم تلك الأعمال.

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَعِمَّرَ عَظْمًا ۖ لَمَّا قَالُوا
وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ وَفَعِمَّرَ حَتَّىٰ وَتَقُولُوا ذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۖ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ

أَنذِيكُم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥٠﴾ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نَكُونَنَّ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بَقَرَتَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلَمَّارَ قُلْتُمُوهُمْ إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥١﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٥٢﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُوزَكُم يَوْمَ الْفَيْصَةِ فَمَن رُّحِخَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٥٣﴾ • لَنُتْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُم وَأَنفُسِكُم وَلَتَسْمَعُنَّ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِّنْ عِزِّ الْأُمُورِ ﴿٥٤﴾

بيان معنى الألفاظ:

سَنُكْتُبُ مَا قَالُوا: نثبت في صحائفهم التي بها يحاسبون يوم القيامة.

تَوْفَّقُوا: الذوق مقصود به الإحساس.

الزُّبُر: كتب الأنبياء.

المنير: المبين للحق.

رُحِخَ: أبعد.

الغُرُور: الخدع والتمني بالباطل.

لَنُتْلُوَنَّ: الابتلاء الاختبار لينكشف ما يقابل به المصاب مصيبتَه من الصبر أو الجزع.

عِزِّ الْأُمُور: إيمضاء الرأي وعدم التردد.

بيان المعنى الإجمالي:

من مكائد اليهود ترويج مغالطاتهم، قالوا: إن دعوة محمد للإنفاق في سبيل الله يعتبر قرضاً يجزي الله به أضعافه، ومعنى ذلك أن الله فقير ونحن أغنياء. هددهم بأن ما روجوه علمه الله وسيجزئهم عن وقاحتهم تلك جزاء محققاً. فقد وثق ما نطقوا به في كتاب أعمالهم الذي سيصحبهم يوم القيامة، مع ما ارتكبوه من الأثام العظيمة كقتل الأنبياء ظلماً وتمرداً ويقابل مقاتلتهم الباطلة قول الحق من الله: ذُوقُوا عذاب النار المحرقة. وذلك جزاء عدل هو نتيجة ما قستم في حياتكم بوالاه لا يظلمكم.

ومن الأباطيل التي يروجونها للشكك قولهم: إن الله أخذ علينا عهداً وميثاقاً أن لا نصدق أي رسول إلا إذا نزلت نار من السماء تحرق القربان. أجيبهم يا محمد بما يبرز كذبهم وتعتهم: إن الله قد بعث فيكم أنبياء مؤيدين بالآيات الدالة على صدقهم وبما ترعون، وأنتم بهم ثم قتلتموهم فلماذا أقمتهم على قتلهم بعد إيمانكم بهم إن كنتم صادقين. فلا تحزن يا محمد إن تمادوا على عنادهم وتكذيبك، فهذه سنة المستكبرين عن اتباع الحق، فقد كذبت رسل من قبلك قدموا بين يدي دعوتهم الآيات البينة الواضحة على صدقهم، وجاءوا بالكتب المنزلة من عند الله وبالتوراة.

وخلاصة الأمر أن كل نفس ستموت، وأنه بعد الموت سيأتي الحشر والحساب، وهو يوم ظهور نتائج الامتحان في الحياة الدنيا. فمن زحزح عن النار، فألركه لطف ربه وابتعد عن النار وأدخل الجنة فقد نجا وحصل مبتغاه في الخاتمة. وكل ما يستمتع به الإنسان في الحياة الدنيا هو متعة تفر وتخدع من تعلق بها.

ثبت الله المؤمنين بما يجب عليهم أن يكونوا عليه في مواجهة متنوع الصعاب. أعلمهم أنهم يختبرون في أموالهم مثل ما استحوذ عليه مشركو مكة من أموال المهاجرين وما مستعرضون له من القتل والجراح في الجهاد، ومسيقع أسماعكم أنواع كثيرة من الهجوم ووقاحة الكافرين. فاصبروا على دينكم ولا تتغلكم سفاهتهم عما أنتم عليه من الهدى، فإن صبركم وثباتكم على سلوك ما يرضي الله (التقوى) تتألون به ثواب أهل العزم لأن ذلك من عزم الأمور.

بيان المعنى العام:

181-182، لقد سمع الله... يظلام للمبيد.

أخذ اليهود يثبون بين الناس من آمن ومن لم يؤمن، أباطيل وتمويهات تصد من لم يؤمن وتزلزل بعض ضعاف الإيمان. فمما موهوا به: أن القرآن دعا للإيفاق في سبيل الله وخاصة بعد نكبة أحد واستعداد الرسول وجماعة الإيمان لبناء أنفسهم بناء جديداً يرفع صولة الكفر وما يقتضيه ذلك الوضع من بذل سخي للتسليح وأنوات الجهاد. فقالوا: إن الله يطلب من الناس أن يبذلوا أموالهم باعتبار أن ما يقدمونه هو قرض يضاعف الله مثوبته، وينوا على ذلك أن الله فقير وأن المطلوب منهم أغنياء. ويعقب القرآن على ما قالوه فيحقق أن الله قد سجل جرائعهم على الله تسجيلاً لا يمحي، وليست هذه أول جراءة من اليهود، فإن آباءهم قد اعتدوا وقتلوا أنبياءهم ظلماً وعدواناً. ويوم القيامة يأذن الله لجهنم أن تعذبهم بإحراقهم بنارها مع تضاعف إحسانهم بالعذاب، ثم يخزيهم سبحانه بإعلانه أن ما انتهى إليه أمرهم هو جزاء ما قدموه لم يظلمهم إذ لا يتصور أن يظلم الله عبده.

183- الذين قالوا... إن كنتم صادقين.

يتواصل فضح افتراءاتهم وكنبهم على الله، بادعائهم أن الله أخذ عليهم عهداً مؤكداً: أن لا يؤمنوا لمن يدعوه لا بتباع دينه إلا بشرط أن تنزل نار تحرق قربانه. نفى الله أن يكون قد وقع هذا وأنه أخذ العهد عليهم باختبار صدق الرسول وارتباط الإيمان بهذه النار. وذلك أن الله بعث لهم رسلاً بعد موسى عليه السلام فجاءوهم بالآيات البينة والأدلة الظاهرة، وآمنوا بهم زمناً على معنى أنه قد جازوكم بما قلتم، ولكنكم بعد كل ذلك قتلتموهم. فلم تجرأتم عليهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين في دعواكم هذه ؟

184- فإن كذبوك... والكتاب المتير.

تأثر النبي ﷺ من تصميمهم على رفض دعوته وتشر الأباطيل والأكاذيب التي يزعمون أنها مستمدة من الوحي الذي نزل عليهم قراسه ربه وأنه بلان ذكر له ما حصل لمن تقدمه من المرسلين، فإنهم قد كذبوا رغم ما تأييدت به دعوتهم من الأدلة الواضحة البينة، ومن الكتب المنزلّة ومن التوراة التي هو نور.

185- كل نفس ذائقة الموت ... متاع القرون.

يعقب القرآن على كل ما سبق من جرائعهم على الله وعلى رسله، وافتراءهم وادعائهم أنه قد عهد إليهم، وإصرارهم على تكذيب رسول الله والكيد للإسلام يعقب بالتذكير بحقيقة يغفل عنها الناس، لو يتفكرونها ويتفكرون فيها لاستقاموا، هذه الحقيقة أن كل نفس لها أجلها الذي تنتهي إليه حسبما قدره الله لها، لا تتأخر عنه لحظة ولا تتقدم. ثم تجد كل نفس جزءاً ما قدمت. والناس فريقان في هذه النهاية: فريق السعداء، وفريق الأشقياء الذين يفهم مصيرهم النهائي المنقضى لمصير السعداء. اعتنت الآية بالسعداء الذين ابتعدوا عن النار وأدخلوا الجنة دار الكرامة وهؤلاء قد فازوا ونجحوا ونجوا من الأخطار. إنه النجاح الحقيقي إذ كل ما يستمتع به الإنسان في الحياة الدنيا، هو نعيم زائف قليل خادع يمني الإنسان ويرخي له في الآمال.

186- ليتلون في أموالهم... فإن ذلك من عزم الأمور.

التفت القرآن بعد ذلك لتقوية عزيمة المؤمنين على المواصلّة، فبين لهم أنه سيجري الاختبار في أموالهم كما حصل من اعتداء مشركي مكة على أموال المهاجرين التي تركوها وراءهم. وما يقيمونه من أموال لتجهيز الجيوش وما تأكله الحرب من أموال بأسباب مختلفة. فبمقدار مساحة نفوسهم بمكاسبهم وعدم اضطرابهم لما

يلحقهم من ذهابها يكون نجاحهم في الامتحان، وسيمتحنون أيضا في نفوسهم بالقتل والجراح وأنهم سيلقون من سفاهة المشركين ما يؤذيهم بالسباب والطعن في كرامتهم وأعراضهم ، فاصبروا فإنه إن صبرتم على ذلكم الابتلاء فاعلموا أنكم ترتفعون إلى المستوى الإنساني الرفيع الذي هو من أشد الأمور وأحسنها.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتَغِيُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْفُرُوهُ فَتُبَدَّوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ ثُمَّ قَلِيلًا فَبُيِّنَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿٣٧﴾ لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُتُوا وَتُخَيَّبُونَ أَن تَحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبْنَهُم بِمَقَارِفٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٨﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

بيان معنى الالتفات:

ليدوه: التنبذ: الطرح والإلقاء بمعنى عدم العمل به.

مفازة: منجاة.

بيان المعنى الإجمالي:

انكر، يا محمد، وأعلن أن الله أخذ على بني إسرائيل عهدا موثقاً: أن يبينوا ما جاء في كتابهم، ولا يكتمون منه شيئا. فنقضوا العهد ولم يعملوا به، وباعوا الأمانة بثمن بخس. إن ما أخذوه إلى زوال قريب، شأن ما يحصل عليه الإنسان في الحياة ويعقبه جزاء خيانة العهد يوم القيامة، إن ما حصل لهم هو أسوأ مقابل.

ويرفع القرآن بعد ذلك وهما من أوهام علماء يهود ومن المنافقين منهم ومن غيرهم، هذا الوهم هو أنهم استطاعوا أن يوهموا المسلمين بأنهم على حظ رفيع من الخير، وفرحوا بتسجيل ذلك الظاهر، وبنوا عليه أنهم ينتظرون من المؤمنين أن يمدحهم على ما فعلوا. إن توهيبتهم لا تدفع عنهم ما يترصدهم من العذاب الأليم. إن الله هو المتفرد بملك السماوات والأرض لا يغيب عن علمه سبحانه أي حادث فيهما، ومن باب أولى اطلاعه على حقيقة ما يضمرون.

بيان المعنى العام:

187- وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ... فَبُيِّنَ مَا يَشْتَرُونَ.

يؤكد القرآن أن الله أخذ بواسطة رسله على من آمن بهم أن يعلنوا ما أنزل عليهم ولا يحرفونه، وأن يبلغوه لمن يأتي بعدهم على النحو الذي بلغهم من ربهم واضحا، وأن لا يعمدوا إلى تأويله تأويلا يخرج عما قصد به، وأن لا يحذفوا منه شيئا

يخفونهم عنهم. وثق عليهم العهود بالوفاء وحذرهم عاقبة نقضها. ولكن شراة أعقابهم، الذين كانوا في زمن بعثة محمد ﷺ، على ما ينفعهم في العاجل من رئاسة وما يتبعها من جمع الأموال ومن مصالاة المستبدين من الحكام والظلام من الموسرين أفسد مسيرتهم فتركوا تلكم التعاليم والعهود التي عاهدوا عليها عند تلقّيهم للعلم، وجعلوها خلفهم لا ينظرون إليها. وما حصلوا عليه في مقابل الإرث النبوي، ثمن زهيد في الحقيقة، لأنه مسلوب البركة من ناحية ومأل أخذه الخذلان والخسارة في الدارين من ناحية أخرى، فهو أسوأ ثمن وأخسه وأبخره.

وهذا هو شأن الذين تقصد أرواحهم من أصحاب المقامات العلمية في كل زمان الذين يغلبون مصالحهم العاجلة فيحرفون الكلم عن مواضعه طمعا في الرئاسة أو المال السحت.

189/188- لا يحسبن الذين يفرحون... على كل شيء قدير.

يرفع القرآن في هذه السورة بعضا من الأوهام، اعتنى بآلتها وبين زيفها. الوهم الأول: حسبان الذين قتلوا في سبيله أموالا (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموالا)¹ - الوهم الثاني (ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لنفسهم)² - الوهم الثالث (ولا يحسبن الذين يبيعون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم)³. الوهم الرابع (ولا يحسبن الذي يفرحون بما آتوا ويحيون أن يحمدا بما لم يفعلوا)⁴.

هذا القسم الرابع: يمثل نمطا من البشر يبتهجون بما استطاعوا أن يغلطوا به غيرهم ويخدعوه، ويفرحون بتمير خبثهم على أنه خير وصالح وينتظرون أن يكال لهم المديح على شرورهم التي غلفوها بظاهر من الخير والقصد الطيب. هذا النمط الماكر لا يختص بوقت نزول الآية، بل هو منس في الجماعات يعيش فيها كما تعيش الطفيليات الضارة في الأجسام السليمة، تتخفى حتى لا يكاد المبتلى بها يشعر بها ثم تثبت سمومها. ويتخل فيه دخولا أوليا من كانوا موجودين في عهد الرسالة، منهم المنافقون الذين كانوا يقدمون لرسول الله ﷺ المعاذير الكاذبة للتخلف عن الغزو ويعنّوهم ويعلنون أنهم ما تخلفوا إلا لتلكم المعاذير وأنهم مع

¹ سورة آل عمران آية 169

² سورة آل عمران آية 178

³ سورة آل عمران آية 18

⁴ سورة آل عمران آية 188

المؤمنين. ومنهم أجبار يهود الذين حرفوا ما سئلوا عنه من التوراة ويعبرون عن فرحهم بأنهم بلغوا ما عندهم من العلم، وأنهم أهل لأن ينشئ عليهم لنشر ما أنزل إليهم. يقول الله لنبيه ولكل مؤمن، يحاول هذا النمط خداعه: لا تظنن أنهم قد نجوا من العذاب، وأنه وإن قبلت أقوالهم في الظاهر، وأنه لا موجدة عليهم ممن قبل منهم ولكن الله سيجزيهم على خبثهم فيعذبهم العذاب الأليم. وصنيعهم هذا هو من كفرهم وسوء ظنهم بعلم الله، فإن الله له ملك السماوات والأرض يعلم كل دقيقة فيهما، ولولا دقة علمه بالخفايا فيهما وإحاطته بما يجري فيهما ما انتظم أمرهما. ولولا أن كل ما في الكون خاضع لقدرته لا يخرج عنها لعمت الفوضى فيه. وبهذا فمن جهلهم وكفرهم ظنهم أن تمويجاتهم تمر بدون عقاب.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ٥
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ قِيَمًا عَذَابِ النَّارِ ٦ رَبَّنَا إِنَّكَ مِنْ
تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ ٧ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ٨ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا
يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا
وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ٩ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ
إِنَّكَ لَا تَخْلُفُ الْوَعْدَ ١٠ فَاسْتَجِبْ لَهُمْ رَبَّهُمْ أَنَّىٰ لَا أَسْبِغُ عَمَلٍ عَمَلٍ مِنْكُمْ مِمَّنْ
ذَكَرَ أَوْ أَتَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي
سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا تُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا تَحِطُّ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ١١

بيان معنى الألفاظ:

باطلا: لغير غاية.

سبحاتك: تنزيها لك عما يقوله المبطلون.

لا تخزنا: لا نقضنا بما يخل منه المفضوح.

استجاب: أجاب.

بيان المعنى الإجمالي:

حث المؤمنين أن تكون حياتهم حياة اليقظين لا الغافلين. ففي خلق السماوات والأرض على النظام الذي يسيرها ويحكمها. وكذلك تعاقب الليل والنهار واقتطاع هذا من ذاك والعكس، وفي تداخلها على نظام لا يتبدل ولا يختل. في كل تلك دلائل واضحة لأصحاب العقول النافذة منادية بقدرة الخالق وحكمته وكماله يدفعهم هذا النظر إلى تسبيح الله وتمجيده على أية حال كانوا، سواء أكلأوا قائمين أم قاعدين أم متكنين على جنوبهم، أي في جميع أحوالهم لأن وضع الإنسان الحي لا يخرج عن وضع من هذه الأوضاع الثلاثة. ثم تلهج السنتهم وقد تملكها الإعجاب بما لاحظت وشاهدت: ربنا إنك خلقت هذا العالم لغاية لا عبثاً، تنزهت في كمالك وحكمتك عن العبث، فنجنا من النار. ربنا إننا مدركون تمام الإدراك أنك من ترمي به في النار فقد سلطت عليه الخزي وقضحت بين الخالق وأهنته. وأنه لا مطمع له أن يجد تصيراً ينصره لا بشفاعاة ولا بدفع عوض عنه. ثم يشكرون ربهم: ربنا إن اهدأنا من فضلك ما اهتدينا إلا لأننا سمعنا كلامك ينادينا إلى الهدى والإيمان فتعلقنا به وأماناً، ثم يطلبون ربهم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا بعفوك واسترنا ولا تفضحنا بها، وتولنا بفضلك فاجعل كل سينة قمنا بها تجد من كرمك ما يمحو آثارها وواصل علينا فواتح رحمتك حتى يجمعنا الموت مع الصالحين من عبادك. ربنا حقق لنا ما وعدتنا على لسان رسلك من النصر على الأعداء، وتمكين الدين، والذبات على الإيمان حتى نفوز برضوانك في جناتك. عجل لهم ربهم بإجابته لابتئالاتهم فطمأنهم أنه لا يحبط أي عمل صالح قلم به ذكر أو أنسى من الداعين، الذكر والأنثى سواء في تحقق الوعد لجزاء أعمالهم، إذ هم في أميتهم سواء ويفصل القرآن أهم الأعمال للصالحة:

أ: الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة المنورة.

ب: تفضيلهم ترك الديار والاستيلاء على الأموال على الاقتتان في الدين.

ج: ثباتهم رغم الإذالية بسبب إسلامهم والصبر المطمئن على العقيدة.

د: المقاتلة في سبيل نصرة الدين وشاركت النساء في الجهاد بما كن يتولينه من القيام على خدمات ضرورية للمجاهدين.

هـ: بذل النفس في سبيل العقيدة في السلم والحرب.

هذه النواحي الخمس قام بها المسلمون ذكورهم وإناثهم بما تفرضه عقيدتهم، فأكد مرة ثانية أنه سيكفر عنهم سيئاتهم ليدخلهم دار الكرامة في جنات تتخللها الأنهار

الجارية، لا منة لأحد عليهم، ثوابا خالصا من ربهم الذي دعوه. والثواب الكامل الحسن هو من عند الله وحده.

بيان المعنى العام:

تنظم خاتمة سورة آل عمران مشهدا عجيبا بلغ غايات سمو بالتقابل بين الكون والإنسان وبين الابتهاال والثواب وبين آثار الصلاح والجزاء.

190- إن في خلق السماوات والأرض... آيات لأولي الأبواب

أولا: هذا الكون الكبير السماوات ما يدركه منها الإنسان ببصره، وما يتحقق بعض ما تحويه بالعلم والبحث والآلات، والأرض التي يعيش على وجهها وما فيها من مظاهر تنقلب أمام نظره، وما يجري في بطنها من قوى انكشفت له أو ما تزال تحمل أسرارها منتظرة من الإنسان أن ينفذ إلى تلكم الأسرار ليطلعها لخير التقدم الإنساني ورفاهيته، والحياة السارية فيها من النبات إلى الحيوان إلى الإنسان كل هذا الكون الكبير المترامي الأطراف، يقرر القرآن أن في خلقه بالإيجاد، وأن في أسرار خلق كل جزء من أجزائه مهما ضؤل أو عظم، وكذلك التقلبات الكبرى التي تتابع كل يوم من تعاقب الليل والنهار على حساب دقيق وآثار تلكم التقلبات على كل الكائنات الأرضية يجد في ذلك أصحاب العقول البقطة (أولو الأبواب) دلائل القنرة التي لا تحد والعظم الذي يتجاوز تصورات البشر والإرادة النافذة والحكمة البالغة. هي آيات شاهدة وناطقة بلسان حالها على أن النظام والتقدير المحكم قاعدة هذا الخلق، قبيل الخلق، بوجد العقل اليقين بوجود الخالق وكماله.

191- الذين يذكرون الله عذاب النار

إنه إذا كان العلم مفتاح الأبواب لكل من يحض له همته، ويواصل البحث الدؤوب، فيكتشف له بذلك ما ينكشف له حسب ما رزق من ذكاء، وخطة صالحة، وحسن تعاون وموقعه من الميراث المعرفي البشري، فإن محصوله المعرفي هذا يكون مقطوع الرأس مئبأ إذا هو لم يربط كل ذلك بمبدع الأكون الله رب العلمين. إن المحصول المعرفي إذا استقر في العقول ولم يتجاوزها إلى القلوب والأرواح لا يكون صاحبه منتعفا بعلمه. هو كمن يملك ثروة عظيمة، ولكنه لا يبلغ بها أن يستر جسمه ويغذي بذنه. فالعلماء أصحاب العقول الكبيرة، علمهم غير فاعل إذا لم يهتوا بذلك إلى ربط الكون بمبدعه، والاستعداد لما ينتظر كل فرد من حساب وجزاء.

فإذا امتلأ العقل من التذير فأيقظ جميع القوى ليسير معها في موكب واحد، يتحرك اللسان بذكر الله، فيمجده ويحمده ويشكره. ويكون حضور المخزون المعرفي

متموها في جميع الأزمان والظروف، سواء أكان قائما أم قاعدا لم مضطجعا. وأعلى مقامات الذكر والقرب من الله في الصلاة وتشير هذه الآية إلى أن المصلي مطلوب منه أن يصلي قائما فإن عجز صلى قاعدا فإن عجز صلى مضطجعا فعلى جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم على ظهره.

إن الذكر باللسان أمر مهم، ويبلغ كماله عندما ينطلق العقل متأملا فيما كان عسر به الفكر من آيات الله في الأنفس والأفاق، فيعقبه التصريح بالإعجاب بما تفننه يد الإبداع الإلهي، ويصرح تصريحاً نابعا من تتبعه لحقائق الكون وقوانينه الحاضرة في ذهنه: ربنا ما خلقت هذا باطلا لا لغاية، وعيّا دون أن يترتب على ذلك نظام مرعي فيه صلاح، تنزهت ربنا عن نقص العائنين.

192- ربنا إناك من تدخل النار... من انصار.

ثانيا: إثر هذا التصريح بما قر في النفوس من إيمان يسمو بصاحبه إلى مقامات يشعر فيها أنه قريب من خالقه وخالق الأكون، ترتفع الأيدي إلى بارئها داعية، وتتطلق الأرواح مبتهلة: فقنا عذاب النار. إن اليقين بالجزاء المبني على أن الخلق ليس عيّا وأنه سيبتعه الجزاء بدخول الجنة أو النار يتبعه: أحيّا ربنا من عذاب النار.

وترق الأسواق ويمو الشعور بالقرب، فيخاطب المؤمنون المتأملون الواعون أنهم مستحضرون لما حذرهم منه ربهم: أن من يدخل النار يصحب العذاب الجسمي العذاب النفسي من الخزي والمهانة، ومن الشعور بالضياغ وفقد النصير والمعين، فتقطع الأسباب والصلات ويحس كل من دخلها بأنه لا مغيب له ولا نصير.

193- ربنا إنا سمعنا مع الأبرار.

يزداد إحساسهم بالقرب فيبتهلون: ربنا إنا سمعنا متدبنا نفذت كلمته إلى قلوبنا وبلغ ندواؤه أصاقلنا: أن افتحوا عقولكم وأرواحكم على ما يتضمّنه الإيمان، فاستجبنا وأمنا. هل هذا النداء هو نداء الرسول ﷺ مما وعته آذان الصلحية أو ندواؤه المسجل في كتاب الله وسنة رسوله المحفوظ على مدى الأزمان؟ الظاهر عندي هو الثاني. بعد الإيمان يأتي العمل بما جاء به الإسلام. والإنسان ضعيف، وللنفس نزوات، وطائف الشيطان يحجب البصيرة، ويبعد الشخص عن منازل الصفاء والتقوى ويقعد به عن التزام رتبة التطبيق الكامل بصفة دائمة، فالإبتهاال التالي: ربنا قاغفر لنا ذنوبنا، واسترها علينا، واعف عنا ولا تؤاخذنا بما قصرنا فيه من عبادتك، وما كان من تعدينا على خلقك فتولّا بتكفير أثمّاه عنا وأرضهم من فضلك بما يحو آثار تجاوزنا. وثبتنا ربنا على هذا المنهج إلى أن نكون في اليوم الذي

تتوفى فيه أنفسنا قد بلغنا مرتبة الصفاء والقرب التي تجمعنا مع الأبرار المتقين الذين جمعوا الخير من أطرافه.

194- ربينا وآتينا ما وعدتنا... إنك لا تخلف الميعاد.

تَحْتَمِ الْاِبْتِهَالَاتِ بأن يحقق لهم الجزاء الذي وعد به الصالحين على لسان رسله من خيري الدنيا والآخرة. طمأنينة في القلب، وحباً لله، ورضاً بما قدره ويسره ونصراً على الأعداء وغلبة للإسلام وانكساراً لأعدائه، وفوزاً بنعيم الجنة ووبرضاً الله، وأن يبعدهم عن منازل الخزي والمهانة. مطمئنين وهم يدعون بأن فضل الله سيحقق لهم دعواتهم، إنك سبحانه لعزتكم وكمالكم لا تخلف ما وعدت به.

ثالثاً: هذه الابتِهالات وتلك الأمواق، وقد ارتفعت إلى مولاهما بدعاء القرب، ربنا تكررت خمس مرات فأثبت سبحانه أنه أجاب عيده، وقربهم إليه ، لأنه ربهم الكلمة التي تربط الإنسان بخالقه في صورة من العناية به وتتابع أطرافه عليه. قال الإمام جعفر الصادق: من حزية (نزل به أمر مهم أغصه) فقال خمس مرات: ربنا، أجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أريد. قيل وكيف ذلك؟ قال: اقروا إن شئتم (الذين يذكرون الله قبلما يوقعوا وعلى جنوبهم... إنك لا تخلف الميعاد)

195- فاستجاب لهم ربهم... حسن الثواب.

أكانوا ذكورا أم إناثا فلا الجنس يرفع عمل العامل ولا هو يفضله. إن العدل الإلهي يزن الأعمال بقيمتها وصفاء مربية أصحابها. ولتسوية بين الرجل والمرأة لا يشوبها تمييز في هذا الميدان. لأن الامتزاج بين الجنسين كامل في الحقيقة الإنسانية. فالذين هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم في الهجرة الأولى إلى الحبشة أو في الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة المنورة من الرجال والنساء وتوالى عليهم الإيذاء، وقد أودى المؤمنون والمؤمنات في الله من المشركين المكين، ولم يستسلموا لصولة الشرك العاتي بل ارتقت عزائمهم للقتال والتمكين للإسلام من الانتشار ومات بعضهم في الجهاد من الرجال والنساء ، وشارك النساء الرجال في ساحة الحرب يقمن بما يحمي ظهور المقاتلين، ويمدنهن بما هم في حاجة إليه من إسعاف الجرحى ونقل الأقوات والإمداد بالملاح، هؤلاء لأجزلن ثوابهم بما يمحوا ما ارتكبه من سيئات، ثم لأضاعفن ثواب صالح أعمالهم فأنخلهم الجنة التي تتخللها الأنهار الجارية. وما لوثيهم هو ثواب خالص صادر من عندي لا منة فيه ولا خوف من انقطاعه. وأحسن الثواب وأكمله وأرفعه وأتمه هو ما كان وارداً من عند الله مالك الملك.

لَا يَغْرُوكَ قَلْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ ﴿٣٨﴾ مَتَّعَ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَتَّبِعُ
 آلِهَاهُمْ ﴿٣٩﴾ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا تَزُلْجَلْنَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿٤٠﴾ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُ يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِي بَنَائِهِ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤١﴾

بيان معنى الألفاظ:

لا يغرك: لا يخدعك.

تقلب: تصرف.

متاع: ما يعجل الانتفاع به.

نزل: ما يعد إكراما للضيف.

بيان المعنى الإجمالي:

لا يخدعكم ما أو تبه بعض الكافرين مما يتعلق بالحياة الدنيا وتصرفهم فيها تصرفا ناجحا في السلم أو الحرب من الثراء، أو بعض الانتصارات في المعارك، فلا تحزن لكل ذلك فهو سائر إلى زوال وذل. وعاقبتهم جهنم أسوأ مصير. يضاعف نكالهم ما تقرر للمتقين من جنات تتخللها الأنهار خالدين فيها لا يخرجون منها، فهم ضيوف الرحمن أعد لهم ذلك إكراما لهم. وما خباة الله للصالحين الأتقياء هو خير من كل نعيم.

ثم أثنى القرآن على بعض أهل الكتاب ممن آمنوا بالله وآمنوا بما أنزله الله على رسلهم، وواصلوا انفتاحهم على الحق بالإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنوا إيمانهم بالتكامل لله، وحافظوا على ما تلقوه عن الله فلم يغيروا منه شيئا ولم يبيعوا ما لو آمنوا عليه بثمن هو بخس مهما علا، أولئك لهم أجرهم مدخر عند ربهم، وليطمننوا بأنهم سينالون فضل الله عليهم في الدنيا والآخرة بدون تأخير.

وتختتم السورة بوصية جامعة للخير فتدعو المؤمنين إلى الصبر ومغالبة الصابرين من الأعداء، وتتحدى فيهم: أن لازموا اليفظة فلا تتراخوا في حراسة النقاط والمداخل التي يمكن أن يفجأكم منها العدو. وتحلوا بالنقوى التي هي باب الفلاح في الدنيا والآخرة.

فائدة:

قال العلماء: يستحب لمن انتبه من نومه أن يمسح على وجهه، ويستفتح قيامه بقراءة هذه العشر الآيات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي ما كتب له، فيجمع بين التفكير والعمل¹.

بيان المعنى العام.**196-198، لا يفرنك تقلب... للأبرار.**

من غاية القرآن بالمؤمنين الذين نوه بهم ووعدهم ما وعدهم مما فصلنا القول فيه في الآيات السابقة، من غايته أنه عمل على تحصينهم من مظاهر لاقئة للأنظار مثيرة للتساؤل. إذ يشاهدون بعض الكافرين يتقلبون في متسع من الثروة والصحة والأولاد ويتاجرون فيربحون، ويحققون في بعض المعارك انتصارات كما وقع في غزوة أحد، والشيطان يسعى بوسوسته إلى لفت الأنظار إلى ذلك فيوقع في النفوس إكباراً لما هم فيه من نعمة. وذلك أول مراتب ارتجاج الصمود. فبينه القرآن أولئك المنوه بهم إلى أن تلك المظاهر أو الجولات هي متفعة عاجلة قليلة الأهمية مريعة للزوال مقطوعة من الجزاء الدائم يوم القيامة. ثم إنها تتقلب عليهم لتكون الغاية التي يسرون إليها ويقيمون فيها جهنم، فما أسوأ ما هيلوه لأنفسهم وما أسوأ ما هياه الله لهم! 198- رليبرز ما قصده يُذكرُ بما أعد للمتقين من جنات تتخللها الأنهار، هي ما أعد الله لضيوفه من الكرامة. وما عند الله من الثواب والكرامة هو أفضل من كل نعيم، وخير من كل ما حصل عليه البشر في حياتهم الدنيا.

199- وإن من أهل الكتاب... سويح الحساب.

وليمكن في تثبيتهم يذكركم بأن بعض أهل الكتاب جمعوا بين الإيمان بالله والإيمان بالحق الذي تلقوه من رسلهم والإيمان بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغه للأمم، وهم قد أضلوا إلى الإيمان شعورهم بعظمة الخلق فيهم متخللون خاشعون، يكبر عليهم أن يبيعوا ما تلقوه من الشريعة كما صنعه أبحار يهود حين بدلوا وغيروا مقابل رئاستهم الدنيوية وما يقبضونه من أموال. ويبشر الله هذه الطائفة بأن الله سيجزيها في الدنيا والآخرة جزاء سريعاً لا يبطل.

200- يا أيها الذين آمنوا... لعلكم تتقون.

تختتم السورة بالوصية الجامعة التي ينادي فيها جميع المؤمنين بوصف الإيمان بما يشير إليه ذلك من وجوب الالتزام، لأنه من مقتضيات الإيمان، اصبروا الصبر الإيجابي صبر العزم على الثبات مهما اشتد الامتحان، اصبروا على الإيمان الذي نعمتم به، اصبروا على نصره الدين ومقاومة أعدائه اصبروا على معاكسات الحياة فالحياة جهاد والنصر فيها للصائرين، اصبروا على التعلم وعلى البحث وعلى مقاومة الشر. والصبر باب جامع لكل المواقف النبيلة الشريفة الناجحة. وإذا لقيتم من أعدائكم من يصير على اللقاء فكونوا أتم منه صبرا وأكمل. وكونوا يقظين لرعاية المواطن التي يمكن أن يباغتك العدو منها لتكون كل عين من عيون المسلمين حارسة للجماعة شاعرة بمسؤوليتها في حفظ الأمة ومناعتها. وجماع الخير هو في أن تحل التقوى في قلوبكم حلولا يمتزج بكل ما تقومون به من قول أو عمل. اتقوا الله فإن التقوى سبيل الفلاح.

سورة النساء

هذه هي السورة الرابعة حسب ترتيب المصحف. وهي سورة مدنية نزلت على رسول الله ﷺ بعد الهجرة. تواصل نزولها أعواماً، وحسب ترتيب النزول عدت السورة الثالثة والتسعون نزلت بعد سورة الممتحنة وقبل سورة الزلزلة. سميت في المصاحف. وفيما رواه أصحاب الصحيح بسورة (النساء) ووجه ذلك افتتاحها بأحكام صلة الأرحام، وتشريع أحكام كثيرة متعلقة بالنساء.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدِلُوا أَحْصِيَّتَ الْيَتَامَىٰ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَثِيرًا ۝

بيان معنى الألفاظ:

بَثَّ: نشر.

تَسَاءَلُونَ بِهِ: يسأل بعضكم بعضاً فيقسم عليه بالله.

الرَّقِيب: حفيظ لا يغيب عنه شيء.

آتُوا: احفظوا لهم أموالهم حتى يأخذوها إذا رشدوا

اليتامى: جمع يتيم. وهو الذي فقد أباه في حال صغره.

الخبث: الحرام.

الحوب: الإثم.

بيان المعنى الإجمالي:

إيقاظ ونداء وأمر لجميع الناس، من كان حاضراً وقت نزول الآية ومن سيأتي بعد ذلك إلى يوم القيامة، أن على كل فرد منهم أن يحتر غصب ربه، وأن يراعي حقوقه، إذ ما كان لأي فرد أن يخرج إلى الحياة لولا إرادة الله خلقه. ذلك الخلق العجيب المنبثق من نفس واحدة (آدم الرجل الأول)، ثم ييراز زوجه (حواء) منه.

ثم انتشر نسلهما في الأرض نكورا وإلثا. وكرر الأمر بتقواه وقرنه بإمره بمراعاة حقوق القرابة التي تشكلت منها الأمر معللا ذلك بأن من الفطرة ما غرس في ضمير الإنسان من تعظيم الله وتعظيم القرابة فقد جرت عادة الناس أن من أراد أن يقسم على مخاطبه، سأل به بحق الله وبحق القرابة والرحم. واعلموا أن الله لا يغيب عنه شيء من تصرفاتكم. وإنه إذا كانت العلاقات بين ذوي القربى محمية يتهيز الإنسان للدفاع عن حقوقه فلأن اليتامى الذين فقدوا آباءهم معرضون للاستيلاء على أموالهم لضعفهم. فصرحت الآية بأن أكل مال اليتيم إثم كبير.

بيان المعنى العام

1- يا أيها الناس اتقوا ربكم... رقيقا.

نداء من رب العباد، يأمرهم بأن يلزموا تقواه فيحذروا موجبات مسخطة وغضبية، وأن يحرصوا على الوفاء بحقوقه وأوامره وأن لا يغفلوا عن الحقيقة التي جرى عليها وجودهم على هذا الكوكب. هذه الحقيقة التي مفادها أن أصل خلق البشر من نفس واحدة (أدم أبو البشر جميعا). ثم نشأ من هذه النفس الواحدة زوجا لها (هي حواء أم البشر أيضا). وانتشر من نسلهما مئات الملايين الذين عسروا الأرض التي استغلخوا فيها. إن في هذا الخلق العجيب الإنسان في تركيبه المعقد والمنظم كآدم ما يكون النظام والتناسق، ما يدعو الإنسان كي يكون دوما ذاكرا للفترة المبدعة، التي قدرت ما قدرت، في تركيبه أن يكون مدنيا بخلقه، فأدم خلق له زوجا من نفسه، ومن هذه الرابطة نشأت الأسرة بقروعها، وتحقق ما أرادته الله من استخلاف الإنسان يتوقف على التعاون والوفاء لهذه الرابطة، فأمر كل فرد أن يرفع صلات القرابة فيعمل على ما يمتتها ويحذر مما يوجب تفككها.

وهذا نلاحظ أن المبدأ كان واحدا وأن التعدد نشأ عن هذه الوحدة لذا أمر الإنسان أن يسعى إلى الحفاظ على ما يجمع، خاصة وهو في علاقاته عندما يسأل مخاطبه شيئا ويريد أن يؤكد إجابته بعزم عليه بعظمة الله وبصلات القربى. وهذا هو ما ينسجم مع الفطرة في سنن الحياة وكذلك في العقيدة المقامة على التوحيد. ونبه البشر إلى أن الله رقيب عليهم هل وفوا بما أمرهم به أو تراخوا فيه ؟

2- واما اليتامى أموالهم... كبيرا.

إن علاقات القرابة محمية أيضا بما ركز في فطرة البشر من حفاظ للفرد على حقوقه ومكتسباته. ومع الضعف لا بد من وازع يحمي تلك الحقوق من انتهاكها والتعدي عليها ومن اتخاذ غطاء القرابة لنهب أموال الضعفاء. واليتيم الفاقد لوليه معرض ماله للزوال، إما يحرمانه من طرف الكبار من حقوقه، أو بالتصرف فيه

تصرفا يقضم منه باستمرار ما يقنيه ويذهب به. فأمر القرآن أمرا مؤكدا بحفظ مال اليتيم وجميع حقوقه المالية من تركة مورثه، وخاصة المقدم عليه ممن يتولى القيام على أمره الذي غالبا ما يكون من الأقارب. فلا يُستَظَنُّ لخيانتته عن قرب. وصرح بأن الاستيلاء على ماله حرام ومال خبيث.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَتَلْتُمْ وَزِنَعْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ
وَأَتَاوَا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ حَتَّىٰ فَإِنْ طَلَّقَ لَكُمْ عَنْ مَتًى مِمَّنْ نَفْسًا فَاكْلُوهُ هَبْنِي
مَرِيئًا ۝

بيان معنى الألفاظ:

تقسطوا: تعدلوا.

تعولوا: تميّلوا.

نحلة: عطية.

هنيئا مريئا: لا تخافون في الدنيا به مطالبة ولا في الآخرة تبعه.

بيان المعنى الإجمالي:

من وجوه التسلط على مال اليتامى أن بعض أوليائهن إذا كانت اليتيمة تحت رعايته جميلة ثرية يتزوجها ولا يقدم لها مهرا يتناسب مع مزاياها. فتهام القرآن إذا ظنوا أنهم سيبخسون اليتامى اللاتي في رعايتهم حفظهن في الصداق. ويرر ذلك بأن الإناث كثير فليتزوجوا من غير اليتامى لثنتين أو ثلاث أو أربع نساء. ولكن نبههم إلى أن الزواج بأكثر من واحدة مراعى فيه العدل بينهن، في جميع النواحي التي هي في مقدوره. ومن لم يأنس من نفسه اقتداره على العدل فليقتصر على واحدة. ويجوز للرجل أن يتسرى بما يملكه من غير الحرائر. والاقتصار على واحدة أقرب للعدل والبعد عن الميل. وبمناسبة ذكر صداق اليتيمة، شرع القرآن أن على الزوج، وعلى ولي المرأة أن يمكنها من صداقها ولا يعود عليه لياخذ شيئا منه إلا إذا رضيت بالتنازل عن كله أو بعضه. وعندها لا حرج على الزوج ولا على الولي.

بيان المعنى العام:

3-4، وإن خفتم ألا تقسطوا... فاكلوه هنيئا مريئا.

اعتنت الآية السابقة بحفظ أموال اليتامى ونهت الأولياء عن التسلط على مكاسبهم ذكورا كانوا أو إناثا. ومما كان غير منكر وقت نزول الآية، أن بعض أولياء

اليتامى كانوا لا يخرجون من الزواج باليتيمة التي تحت نظره إذا كانت ومسيمة وذات مال دون أن يقدم لها صداقا يتناسب مع مزاياها، ولكنه يشلط عليها تبعاً لولايته عليها، فيمطعها حقها. فنهوا عن ذلك بهذه الآية. ويرر ذلك:

(1) إن النساء كثر، فيستطيع أن يتزوج غيرها باثنتين أو بثلاث أو بأربع نساء. وحتى لا يفهم من ذلك أن القرآن فتح باب التزوج بأكثر من واحدة بثون ضوابط، أتبع ذلك بأن التزوج بأكثر من واحدة مشروط بأن يأنس المتزوج من نفسه أنه قادر على العدل بين زوجاته فلا يظلم إحداهن بما يكسر نفسيته فتشعر أنها محقرة أمام ضرتها إذ كل واحدة منهن إنسان له حرمة الإنسانية وزوجة له، لها من الحقوق في العشرة والنفقة وحسن المعاملة ما لغيرها. وقد يجد الزوج من نفسه ميلاً لإحداهن دون أن يترتب على ذلك ظلم ومهانة، فهذا مما غفره الله للزوج بهذا القيد.

(2) أن يشرى (الشري هو العشرة الجنسية للأنثى المملوكة) بمن ملك رقبتهما بشراء أو تبرع أو ميراث، لأنها غير حرة -

(3) إن الالتزام بهذه الضوابط هو مما يقرب الرجل من عدم الميل عن العدل، وبالتالي يبعده عن خطيئة الظلم.

فروص يحمل المجتمع الرجل مسؤولية التزوج بأكثر من واحدة ويعتبرون ذلك ظلماً للمرأة وانتقاصاً لحقوقها. والمأمل المنصف يلاحظ أن الأنثى لا تجبر على الزواج برجل متزوج. أفلا تتحمل الزوجة الراضية أو الراغبة في الزواج من متزوج قسطها من المسؤولية؟ فلو امتنعت النساء من قبول الزواج من المتزوجين لما وجد من يجمع أكثر من امرأة واحدة.

وبما أن الآية نهت عن ظلم اليتيمة بتزوجها دون صداق أمثالها، أتبع ذلك بأن شرع القرآن أمراً آخر قريباً منه. وهو أن على الأزواج والأولياء أن يمكنوا المتروجة من صداقها الذي جعله الله عطية لها تملكه، وليس عوضاً عن التزوج بها، ولا مئة لأحد عليها فيه، فقطع بذلك تسلط بعض الأولياء على صداق من هن تحت نظرهم، وكذلك إيجاب بعض الأزواج زوجاتهم على التنازل عن الصداق بعضه أو كله. ونفت الآية بعد ذلك الحرج عن الزوج أو الولي إذا تنازلت الزوجة له عن بعض صداقها أو كله، دون ضغط أو إكراه، فله أن ينتفع به ولا يخشى سوء العاقبة.

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥ وَأَبْذُلُوا الِيتِمَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

بيان معنى الألفاظ:

السُّفَهَاءُ: السفهاء من لا يحسن التصرف في المال.

قِيَمًا: تصلح بها أموركم.

أَبْذُلُوا: اختبروا.

آنَسْتُمْ: علمتم.

الرُّشْدُ: انتظام تصرف العقل بحفظ المال وحسن التدبير فيه.

بِدَارًا: عجلة.

فَلْيَسْتَعْفِفْ: فليمسك عن مال اليتيم.

بيان المعنى الإجمالي:

لا تمكنوا من المال الذين لا يحسنون التصرف فيه، ولكن أجروا عليهم ما يكفيهم في معاشهم ولباسهم وأحسنوا مخاطبتهم. وليعمل ولي السفهاء على تمرينه حتى يخرج من الحجر، وذلك بتكليفه بشيء من التصرف يختبره به. فإذا بلغ اليتيم وعلم بالاختبار رشده فعلى وليه أن يمكنه من ماله. ونهى الأولياء أن يسارعوا باستهلاكها قبل الترشيح مبادرين بذلك قبل أن يكبر الأيتام. وضبط علاقة الولي بمنظوره فبين القرآن أن الولي إن كان غنيا فالواجب عليه أو الأفضل أن لا يأخذ شيئا من مال اليتيم ومن كان فقيرا فله أن يأكل منه بالمعروف، أي حسب سعة المال وضيقة وحسب مستوى الولي الاجتماعي. وأمرهم أن يشهدوا عند دفع الأموال لليتامى بعد ترشيدهم قطعا للخصومات، واعلموا أن الله يحاسبكم على أعمالكم، وهو لا يغيب عنه شيء. فحسابه أدق حساب.

بيان المعنى العام:

5- وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ...مَعْرُوفًا.

من حرمة المال في الإسلام واعتنائه به، أن نهى من يتولى أمر السفهاء لصغر سن، أو تبذير كبير، أو لكونه مظنة سوء التصرف، أن يمكنه بما هو في حاجة

إليه من ماله قبل رفع الميثم عنه . وأبرز قيمة المال في الحياة بأنه الوسيلة التي يصلح بها الناس أمور معاشهم.

6- وايتلوا اليتامى سوكنى بالله حسيبا.

وإذ شرع للأولياء منع السفهاء من أموالهم، فإنه أمرهم بتمكينهم بمقدار ما هم في حاجة إليه من نفقة وكسوة، مع العناية بإكرامهم في طريقة التعامل معهم حتى ينشأوا على أدب الخطاب. وفي الآية تنويه بالمال وإبراز لحرص الإسلام على حفظه، كما يفهم ذلك من التوصية برعاية أموال اليتامى من ناحية ومن ناحية ثانية بالإشارة التعبيرية اللطيفة في إسناد أموالهم إلى الجماعة الإسلامية (الموالكم)، الدالة على أن المال ينتفع به صاحبه بصفة مباشرة، وتعتبر الثروة مقوماً من مقومات الأمة لتحقيق مناعتها وتطورها فلها علاقة بها، مع أن حقوق الملكية الخاصة واجبة الاحترام.

إن ولي اليتيم مطالب بأن يقدر من أول يوم يتحمل فيه مسؤوليته أن واجبه حفظ مال اليتيم أولاً، وتهيئته ليتولى التصرف في ماله ثانياً. ولذا أمرت الآية أولياء اليتامى أن يدرّبوا من هم إلى نظرهم على التصرف في المال حتى يبلغوا سن النضج الذي يمكن فيه الإنجاب من ناحية، ويطمئنون إلى حسن تصرفهم من ناحية ثانية، وهو المعبر عنه بالرشد، وعليهم عندها أن لا يتكاثروا وأن يباعدوا بإعطاء اليتامى أموالهم. وإكمالاً للعناية بحقوق اليتامى يحذر القرآن المقدمين عليهم من تذكير أموالهم تذكيراً يتسابقون فيه مع الزمن حتى لا يجد اليتيم عند بلوغه سن الرشد مالاً يطالب به. وهذه الأمانة فصل القرآن فيها أحوال أولياء اليتامى، أمرهم إن كانوا أغنياء أمراً، يحتمل أن يكون على الوجوب أو على الندب والإرشاد أن يعفوا عن أموال اليتامى فلا يستفيدوا منها شيئاً لأنفسهم، وإن كانوا فقراء رخص لهم أن يأكلوا منها بما لا ينكره العرف العام، وهو يختلف في تقديره حسب سعة مال اليتيم وضيقه وحال الولي ومكانته الاجتماعية. وحتى تتواصل العلاقة الطيبة بين المرشد وبين وليه، ولا يحدث نزاع في المستقبل، أمر الولي بأن يشهد عند تسليمه المال لليتيم. وبحرك القرآن ما وقر في قلب المؤمن من موجبات الإيمان، فيذكره بأن الله لا يغفل عن تصرفات الأولياء إنه مطلع على كل كبيرة وصغيرة ويكفي اليتامى رعاية الله لهم وحسابه لمنظورهم، فهو بخلف على اليتامى ما ضاع عليهم، ويجزي المحتالين بما قدموه.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٥﴾ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَزْذِقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٦﴾ وَلْيَخْشَ
الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا ﴿٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿٨﴾

بيان معنى الألفاظ:

مفروض: معين المقدار.

سدید: صواب.

بيان المعنى الإجمالي:

قررت الآية أن الرجال يرثون من تركة الوالدين والأقربين ، وأن النساء لهن
حظهن من التركة أيضا، وأن الرجال والنساء يأخذ كل واحد نصيبه من التركة لا
فرق بين ما كان له شأن من التركة وبين ما كان ثقلها، ولا فرق بين أنواع المال
المخلف. ولكل وارث نصيبه المعين المقدر من الله. وأرشد القرآن الورثة عند قسم
التركة، على طريق النذب، أن يعطوا لمن يحضر قسمة التركة من أقارب الميت
غير الوارثين ومن اليتامى والمساكين أن يعطوهم شيئا من المخلف، وأن يحسنوا
طريقة مخاطبتهم فلا يغلظون عليهم أو يحتقروهم بسبب ما أنالوهم. وعلى ولي
اليتيم أن يقدر أنه يمكن أن يخلّف أيتاما ضعافا، ويتقدم على مالهم مقدم يمسئ لهم،
وكل والد يخاف أن تنتهب أموال ذريته من بعده. فحماية ذريته من بعده تكون
بقوى الله فيما ولي عليه، وكذلك بقوى الله في كل شيء، فإنها حصن للذرية من
السلط علىهم. كما عليه أن يخاطبهم بما يعتبره العرف العام مقبولا غير مسيء.

وليحذر أولياء اليتامى العاقبة فإن كل من استولى على مال يتيم ظلما، فليعلم أنه
إنما أدخل في كيانه نارا على معنى أنه ميسيبه في دنياه ما يحرق عاقبته ويتلف
ما جمعه. ومع عذاب الدنيا عذاب الآخرة.

بيان المعنى العام:

7- للرجال نصيب مما تركوا... مفروضا.

بينت الآيات السابقة ما يتعلق بأموال اليتيم بعد موت وليه. فتابع القرآن بعض
أحكام المال في الميراث التي كانت غير مرعية قبل نزوله. إن ما كان مقبولا في

العرف العام الجاهلي: أن المال المخلف عن الميت يستحقه الأقوى من قرابته، مما يمدد لسلطانهم على الضعفاء من الأهل والعشيرة. فجاء الإسلام لإتصاف جميع الورثة وتمكينهم من حقوقهم وخاصة المرأة التي إن كانت زوجة اعتبرت جزءاً من الميراث يتحكم في مصيرها إن لم تكن أما لكبر الأولاد، وإن كانت غير ذات زوج فلا تستحق شيئاً من مخلف والديها ولا غيرها من قرابتها فنصت الآية نصاً صريحاً أن كل أنثى تستحق من تركته الميت زوجاً كان أو أباً أو أما أو قريباً، تستحق نصيبها من مخلفه، سواء أكلن كسوة أو سلاحاً أو عقاراً أو أثاثاً أو نقوداً، مما قل منه أو كثر. إنها العدالة والكرامة الإنسانية التي تتحد فيهما الذكور والإناث، والاعتبار بالحقوق لا بالأوهام، فالذكر والأنثى كل واحد منهما يحمل الحقيقة الوراثية التي لأصولهما، وكل واحد منهما نسل للأبوين، يحمل من صفاتهما الخلقية الوراثية ما يحمل وينسب إليهما، فمن الوهم أن تحرم الأنثى ويستقل الذكر بالميراث.

8- وإذا حضر القسمة... قولاً معروفاً.

وأرشدت الآية، على طريقة اللدب، ورثة الميت عندما يقومون بقسمة التركة، أن يعطوا من حضر من الأقارب غير الورثين ومن الأيتام ومن المساكين، شيئاً من التركة. ولعل في ذلك وصلاً لما كان يقوم به الميت في حياته، فمسئولية لهم على فقدته يمكنون من ذلك. ومن الثوابت في تربية القرآن لهذه الأمة أن يحرصوا على أدب الخطاب، فلا يكسروا كلمة أي أحد بالخطاب الجافي ولو كان من حضر القسمة من المذكورين، بسبب ما يعطونه إياه.

ثم وعظت الآية التالية كل من يصلح للموعظة وحذرتهم بتحذيرين لو تأملهما من يقرأ القرآن بقلب واع، ما وجد يتيم مظلوم من وليه.

9- وليخش الذين لو تركوا... وليقولوا قولاً سيديداً.

أولاً: ذكرت الآية أن من يتولى أمر التيسم عليه أن يخشى أن تتيم أولاده وهم ضعاف لا يقدرّون على حماية أرزاقهم ولا الدفاع عن كرامتهم. إن حمايتهم تتحقق برعاية الله لهم نيعاً لصلاح والدهم واستقامته. في قصة سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام، أنهما توليا إقامة جدار قريب من الانهيار، مما يترتب على انهياره ظهور كنز يتيمين وامتداد الأيدي له، حفظاه لأن والدهما كان صالحاً. (سورة الكهف الآية 76 و81) فعلى أولياء اليتامى أن يحرصوا على تقوى الله، فيها يقيمون مناعة وحفظاً لذريتهم لو ساءوا وتركوهم صغاراً، ليطمئنوا على أن الله

يجزي أولاده بعد موته بحفظه لهم من التعدي على حقوقهم. وأدب الخطاب يذكر به القرآن دائماً، وليقولوا قولاً معرفاً.

10 - إِنْ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ...سَهيراً.

ثانياً: تحذير أشد: أن كل من استولى على مال يتيم فإنما أدخل في كيانه ناراً، على معنى ما يترتب على النار من فساد لمكتسباته الدنيوية في بدنه ورزقه وذريته وعاقبة أمره. وفوق ذلك وأشد منه وأنكى، أنهم سيصلون نار جهنم بأليم عذابها الجسمي والنفسي.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴿٦٠﴾ • وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴿٦١﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٢﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ نُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦٣﴾

بيان معنى الألفاظ:

الكَلَالَةُ: الحالة التي لا يوجد في الورثة ولد ولا والد.

غير مختار: دون قصد الإضرار .

بيان المعنى الإجمالي:

قررت الآيات ما يستحقه بعض الوراثين . وقسمته في شكل وصية فيها خير للمؤمنين وفيها إلزام لهم نظرا إلى أنها وصية من الله . ويتضمن هذا التشريع أموراً أولاً: أن قسمة التركة تتم بعد - أ: أن يأخذ الدائنون ديونهم التي لهم على الميت من التركة - ب: بعد أن تنفذ وصية الميت في الثلث فأقل .

ثانياً: أن قسمة المخلف يتم على التفصيل التالي المنصوص عليه في هذه الآية وحسبما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسنده . (1) أن الأنثى من أولاد الميت تراث نصف ما يرثه الذكر . (2) أن البنات إذا انفردن فلا أخ لهن يرثن الثلثين - (3) أن البنت الواحدة إذا انفردت عن أخيها تراث نصف التركة - (4) أن ميراث الأبوين - أ) إن كان معهما فرع وارث من ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن هو المسنس لكل واحد منهما . ب) يقسمان التركة بينهما إذا انفردا ولم يكن معهما وارث . للأم الثلث وللأب الثلثان . ج) إن وجد مع الأم أكثر من أخ أو أخت للميت تراث الأم المسنس - وبجانب ذلك فإن صلة الزوجية توجب استحقاق كل واحد منهما نصيبه من الميراث:

الزوج يستحق نصف تركه زوجته إن لم يكن لها فرع وارث . فإن كان لها فرع وارث من ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن فلزوج ربع التركة .

الزوجة تراث ربع مخلف زوجها إن لم يكن له فرع وارث . وتستحق الثمن إن كان له فرع وارث .

القاعدة في هذا سارية - يقدم أولاً حقوق الدائنين ثم الوصية في حدود الثلث .

الإخوة للأم: إذا كان الميت لا ولد له ولم يترك لها وله أخ أو أخت لأم يرث من تركته المسنس، إذا كان الإخوة للأم أكثر من واحد اقتسموا الثلث بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى .

وأكدت الآية في خاتمها على وجوب العمل بما ذكره، وأنها حدود يحرم تجاوزها، وأن من طلع أو أمر الله ورسوله يلحق جزاءه جنات تتخللها الأنهار، وهددت من يعصي الله ورسوله بالعذاب المهين .

بيان المعنى العام:

11-14 يوصيكم الله في أولادكم...وله عذاب مهين .

حولت هذه الآيات التقاليد في توزيع تركه الميت التي كان يأخذ بها العرب في جاهليتهم وقوضت مبادئها . وأقامت نظام التوارث على القيم والعلاقات التي

أسست بها رابطة الأسرة، فلم تهمل حظ أي عضو من أعضائها من الميراث حسب تقدير، أحكمه الله رب العالمين وألزم به المؤمنين. افتتحت الآية الأولى بقوله تعالى : بوصيكم. والوصية تشير إلى أن مضمونها فيه خير كثير للموصى ، وصرح فيها بأنها صائرة عن الله، فهي في قوة الأمر ودالة على الإلزام. وزاد ذلك تأكيداً بقوله تعالى في خاتمتها قريضة من الله، وما كان على هذا النحو فعلى الأمة كلها أن تقوم على تنفيذه ، أن ترعاه حق رعايته وأن وراءه رقابة الله، فصرحت الآيتان (14/13) بذلك. إن هذا النظام الذي حدد ما لكل وارث من نسبة في الميراث ، إن تلك الحدود التي حددها الله لا يزداد عليها ولا ينقص منها. وهي واجبة للتطبيق حسبما بينه الله ورسوله فمن استجاب مدفوعاً لذلك بالطاعة ، ضمن له رب العزة، دخوله للجنة التي تتخللها الأنهار، والخلود فيها لا يبرحها، وإن الفوز بالجنة لهو أعظم فوز وأنفسه. وقرن القرآن الوعد بالوعيد تبعاً لقوة الاهتمام، فمن يعصي لأوامر الله ورسوله ويتجاوز بالتغيير لما حدده من حقوق كل فرد من الورثة، يدخله ناراً لا يبرحها خالداً فيها، ومع عذاب النار عذاب الإهانة. وإتباع عذاب النار بعذاب الإهانة فيه حث على قبول ما فصله الله ، لأن أنفة العرب في وقت التزبيل جعلتهم ربما يظهرون التجلد لأنواع العذاب لكن لا يقولون المهانة. مما ينبغي أن ينتبه إليه أن هذا المقطع لم يستوعب جميع أحكام قسمة التركة، فقد أوكل لرسوله أن يبلغها مع الحوادث التي تعرض عليه لفصلها. وذلك كما جاء في الآيتين السابقتين **(من يطع الله ورسوله - ومن يعص الله ورسوله)** وقد رواها الصحابة رضوان الله عليهم وعملوا بها، واجمعت الأمة على تطبيقها.

الأحكام التي تضمنتها الآيات:

أولاً: أنه يقدم في التركة الدائتون فيسلمون دينهم.

ثانياً: أنه إذا فضل شيء بعد أداء الديون فإنه تنفذ وصية الميت بما لا يتجاوز ثلث التركة إن هو أوصى. وما بقي يجري قسمه على الحدود التي جاءت في هذا النص.

مطلول الولد: الابن الذكر والبنات. الفرع الوارث معناه: الابن وابن الابن وبنات الابن، والبنات

ثالثاً : أن قسمة التركة بين الذكور والإناث من أولاد الميت تقوم على قاعدتين: (1) أن الأنثى لها حظها من كل نوع من أنواع المال المظلف (2) وأن حظها هو على النصف من حظ الذكر .

رابعا: إذا ترك الميت بنتا واحدة استحقَّت من مخلف والدها النصف.

خامسا: إذا ترك الميت أكثر من بنت ولم يترك ابنا، فهن ثلثا التركة مهما كان عددهن يقسمته بالسوية.

سادسا: الأبوان يستحق كل واحد منهما السمس من مخلف ولدهما إذا كان للميت فرع وارث.

سابعا: إذا ترك أبوين فقط، ولم يترك فرعا وارثا قسمت التركة بين الأبوين للأُم الثلث وللأب الثلثان.

ثامنا: إذا ترك أما ومن الإخوة أكثر من فردذكورا كانوا أو إناثا استحقَّت الأم سمس التركة.

تاسعا: الزوج يرث نصف ما تركته زوجته إذا لم يكن لها فرع وارث ويرث الربع إذا كان لها فرع وارث.

عاثرا: الزوجة ترث الربع إذا لم يكن لزوجها فرع وارث فلن كان له فرع وارث ورثت الثمن.

حادي عشر: من مات ولم يترك فرعا وارثا ولا والدا، وهو المعبر عنه **(بالكالة)** وترك أبا لأم أو أختا لأم استحق سمس التركة. فإذا تعدد الإخوة للأُم فنصيبهم ثلث التركة يقسمونه بينهم، الذكر والأنثى سواء .

وقد تخلل هذا الضبط أمر مهم: هو تنبيه القرآن أن مبنى التشريع على المصالح الحقيقية لا على العواطف المحجوبة في غالب الأحوال عن النفاذ إلى إدراك الخفايا التي فيها الخير للإنسان في حاضره ومعهده. والعواطف تتحرف إلى الهوى المضل ، فيترجح لديها ما فيه خسارة بما تكسوه به من بريق خادع **(ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله)**^١ فقد يصور الهوى أن الأباء أولى بالتفصيل، أو المهم هو تمكين الأولاد من جميع المال لما ينتظرهم في بناء حياتهم من مطالب، فيجمع القرآن هذه الوسواس بقوله **(اباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله)**. والله الذي شرع ذلك علمه كامل فهو العليم والحكمة فيما يامر به إذ هو الحكيم.

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّكَ الْفِتْنَةُ مِنْ إِسَائِكَمُ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ أَزْوَاجَهُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْيُوبَتِ حَتَّى يَتَوَلَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ٥١

وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمْ مِنْكُمْ فَتَأْذُوهُمْ فَآتَوْا بِهَا قُرْبَانَ تَابًا وَأَصْلَحًا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ ثَوَابًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥١﴾ وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِسْلَامَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٥٢﴾

بيان معنى الألفاظ:

الفاشحة: الفعلة القبيحة.

يتوفاهن الموت: يأخذهن الموت.

بجهالة: بدون روية.

بيان المعنى الإجمالي:

تقرر الآية أن المرأة إذا فعلت الفعلة القبيحة (الزنا) وشهد عليها أربعة من الرجال المسلمين العدول ' فالعقوبة التي تسلط عليها: أن القاضي يحبسها ببيت لا تخرج منه حتى تموت أولن يبسر الله لها طريقا تخرج به من حبسها. ولم تبين الآية ما هو هذا المخرج. وإذا فعل الرجل الفاشحة، سواء أكان يكرأ أو محصنا، وثبت ذلك عليه بما يقبل به شرعا ثبتت الجريمة، فعقوبته أن يؤدي بأنواع من الإذابة تردعه كالتعكير والتوبيخ والهجر، وقيل: حتى بالضرب غير المبرح. ويستمر ذلك إلى أن تتحقق توبته وعزمه على التكرار لما كان عليه واشتمزازه منه. ولما كان من صفات الله التوبة والرحمة وذلك هو الكمال، فعلى المؤمنين أن يكونوا توابين رحماء. وقد ضمن الله قبول توبة التائبين تقضلا منه بشرطين - (1) إذا كانوا قد أقدموا على إتيان المعصية باندفاع غامر من شهواتهم دون رفض للحكم أو استهزاء به - (2) أن يتوبوا قبل الموت.

والتوبة بما تتضمنه من رفض باطنى لما سلف من المعاصي، وترك المعصية فى الحال، وعزم صادق على عدم العودة إلى مثله، وأن يكون ذلك حياء من الله لا من غيره، ولا تكون مقبولة إذا أخرها العاصي حتى بلغت الزَّوْج الحلقوم. ومثله الكافر لا تقبده توبته إذا أفلح عن كفره فى اللحظة التي يشاهد فيها ما يضطره إلى الإيمان. فكلاهما قد هيا الله له عذابا مؤلما.

بيان المعنى العام:

15- واللاتي يأتين الفاحشة من نفسنكم... سبيلا.

تتابع في هذه السورة الاهتمام بالنساء ورفع الظلم الذي كان مسلطاً عليهن، ومكّن من حقوقهن. وناسب أن يعقب ذلك أن رعاية الأنثى لا يمنع من تأديبها وإصلاحها، باعتبار أنها عضو له تأثيره الكبير في الأسرة وفي المجتمع، فإذا انحرفت كان انحرافها يتبعه آثار سيئة فمن الحزم والصلاح تعريفهن بواجباتهن وما يترتب على انقلاصهن وتضييعهن للأمانة التي يتحملنها. ذكرت الآية أن المرأة المسلمة إذا ارتكبت الفاحشة وثبت ذلك عليها بالطريق المقبول شرعاً وهو شهادة أربع رجال مسلمين صالحين عليها بفعلتها التي قامت بها، ومثل الشهادة إقرارها غير مكره بما فعلت، فعقوبتها حينئذ أنها تحبس في البيت لا تبرحه حتى تموت أو يأتي ما يغير هذا الحكم فيجعل الله لها سبيلاً للخروج من حبسها ذلك.

هذه الفعلة، المعبر عنها بالفاحشة، يكاد يجمع الناظرون في كتاب الله: أنها الزنا، وأن هذه العقوبة تشمل البكر والثيب، وأنها كانت العقوبة الواجب تطبيقها في أول الأمر بعد الهجرة في المدينة. وأن هذا الحكم قد نسخ بجلد البكر، ورجم المحصنة. ورأي آخر له قيمته من النظر، أن هذا الحكم هو في الساقط (والسحاق هو الشذوذ الجنسي بين الأنثى ومثيلتها) وأن عقوبتهن السجن في البيوت سجنًا مؤبداً. والعمل بالآية باقٍ ولا نسخ.

16- واللذان يأتياها منك...رحيما.

تعرضت الآية بعد ذلك لحكم الذكرين (واللذان يأتياها منك فأنوهما) إذا فعلا للفاحشة، وفسرت كما سبق في النساء بالذكرين الزانيين، البكر والمحصن والحكم هو إيدؤهما بالتوبيخ والتعير، ورأى بعضهم أنهما يضريان ضرباً غير مبرح أيضاً.

17- إنما التوبة على الله...حكيمًا.

وتقرر الآية إن هذا الحكم لا يلزم طيلة الحياة، فإذا ظهرت التوبة وقارنها صلاح الحال، ومخالف الاستقامة، رفع ما كان من العقوبة. ويذهب من رأى أن صدر الآية نزل في الساقط، إلى أن المقصود هنا عقوبة اللواط (الشذوذ الجنسي بين الذكور) وأنها يؤذيان وتستمر عقوبتهما وانحطاط مركزهما الاجتماعي إلى أن تتبين توبتهما توبة تجمع الشروط.

18- وليست التوبة للذين يعملون...عذاباً أليماً

ويقرب عودة الزاني والزانية أو من عمل عمل أهل لوط إلى الوضع الاجتماعي المقبول بعد التوبة، بأن الله وهو الكامل، من صفاته الثابتة التوبة

والرحمة. وعلى المؤمن أن يقتبس من الكمال الإلهي طريقته في الحياة. ويحصر القرآن التوبة التي يتفضل بها الله على العصاة الذين يتحقق فيهم أمران أساسيان: -أن يكون إقدامهم على ارتكاب المعصية كان نتيجة غفلة وعدم تقدير لأثار المعصية، واندفاع من الغريزة وقوى الشهوة تحجب البصيرة وتتوهم قوى الإيمان فينسى لحظة الخطيئة رابطته بخالقه. ولا يقوم بالمعصية تفضيلاً لها وإنكاراً لحكمها أو استهزاء به.

-أن يكون يقظاً لسوء ما صنع فلا يستمر على تكراره استمراراً يصحبه إلى النزع بل يتوب قبل حضور النزع الأخير. فإذا لم يتحقق الشرطان في العاصي فإنه لا تقبل توبته.

كما أنه لا تقبل توبة الكافر المواصل لكفره ورفض الحق، إلى حضور النزع الأخير، الوقت الذي يحضره ملك الموت ويرفع الاختيار والتكليف. فمن آمن في هذا الوقت الضيق هو كتصريح الكافرين يوم القيامة أنهم كانوا في حياتهم ضالين وأنهم معترفون بالحق ولكن ذلك الاعتراف لا ينفعهم. هؤلاء جميعاً قد هبأ الله لهم عذاباً أليماً. إلا أن المؤمن العاصي لا يخلد في النار، أما الكافر فيجري عليه ما أكدته القرآن دائماً بأنهم مخلدون في عذاب جهنم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَشْتَدَّال زَوْجَ مَكَاتٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْنَهُنَّ إِحْدَثُنَّ فِطْرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْئَتِنَّ وَإِنَّمَا مِثْلُنَا ۝ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

بيان معنى الألفاظ:

لا يحل لكم: يحرم.

تعضلوهم: تمنعونهم من الزواج.

المعروف: ضد المنكر. وهو ما جاء على ما يلائم الشرع ويتناسب مع ما يجري عليه أمر الناس.

بهتان: الباطل الذي يتحير من بطلانه.

أفصى: امتزج بعضكم ببعض.

بيان المعنى الإجمالي:

مما كان مقبولا قبل الإسلام أن المرأة تخضع لظلم الرجل لها، إذ كان ولي الميت أحق بأملاكه يرثها كما يرث ماله، وينفذ فيها إرادته من التزوج بها أو تسريحها أو منعها من الزواج. وكان بعض الأزواج ينفر من معاشرة زوجته ويبقيها عنده مع الإضرار بها ليستولي على مالها بعد موتها. وبعض الأولياء يمنع منظورته من الزواج حتى يكون ماله له ولا يذهب إلى من تتزوجه ومن تتجبه. وكان بعض الأزواج يضر زوجته ويمنعها من حقوقها للتنازل له عن بعض ما قدمه لها عندما تزوج بها. فنهى الإسلام الذكور من التسلط للظالم على المرأة.

استثنى القرآن حالة لا حرج على الزوج من لزوجه إلى الاقضاء. وهي إذا ما ثبت لديه ثبوتاً يقينياً أن زوجته قد زنت. وهذا الحكم كان قبل إنزال حكم اللعان وأما بعد تشريع اللعان فليس للزوج أن يضار زوجته ليسترجع بعض ما قدمه لها. وأوصت الآية الأزواج بمعاشرة زوجاتهم بالطريقة غير المنكرة لا شرعاً ولا عرفاً. ونهى الأزواج عندما تتحول عواطفهم عن زوجاتهم من حب إلى كراهية أن لا يعجلوا بقطع العلاقة الزوجية فعمى أن يجعل الله في تلك الزوجة خيراً كثيراً. وغريب أن يعد الزوج إلى إلقاء زوجته إلى التنازل له عن بعض ما تسلمته صداقاً لها عند العقد، بعد أن امتزجا امتزاجاً كبيراً وحل لكل واحد منهما ما كان محرماً عليه من الآخر، وبعد أن أخذ من أزواجهن عهداً على حسن المعاشرة.

بيان المعنى العام:

19- يا أيها الذين آمنوا لا يحل... خيراً كثيراً.

يدعو القرآن المؤمنين إلى إنصاف المرأة، ويقرر منع صنوف من الظلم كانت تسلط عليها، وضروب من القهر تجبر على قبولها بموجب ما جرت عليه عاداتهم. ولكل نوع من المخاطبين، الأزواج والأولياء والحكام، ما يليق به.

كان من حق أكبر الأولاد أن يتحكم في مصير زوجة أبيه إما أن يتزوجها رضيت أو أبى، أو يزوجه ممن يشاء، أو يحبسها عنده حتى تموت، أو يسرحها. وكان هذا الحق أيضاً لولي الميت إذا لم يخلف أبناء، فيسرع هذا الولي لإلقاء ثوب على زوجة الميت، ليتحكم في مصيرها كما يتحكم ابنه. وكان بعض الأزواج لا يعاشر زوجته معاشرة الأزواج ولا يسرحها، ولكن يبقيها عنده ليرثها عند موتها. وكان بعض الأولياء يمنع منظورته من الزواج ليرثها بعد موتها، ولا يذهب ماله لزوجها ولمن تتجبه من الذرية. فنهى القرآن عن ذلك ولأزال هذا الاستبداد من

العلاقات الأسرية، وأعطى حرمة ومكانة لإرادة المرأة، ونوع آخر كان الرجل يرغب في تطبيق زوجته، ويرغب في أن واحد أن تقتدي منه بتمكينه مما أخذته منه صداقا، فيعمد إلى الإضرار بها وحرمانها من حقوقها حتى يستولي على بعض ما أخذته ظلما، والحكم واحد في الجميع. واستثنى القرآن صورة واحدة هي أن يثبت زنا الزوجة، فله أن يطلب منها أن تقتدي منه ويطلقها مقابل ما يأخذه منها. وكان هذا قبل تشريع اللعان. ويثبت القرآن للتصور الذي أتى به، والمنهج الذي أراد أن يقيم عليه بناء الأسرة، فيخاطب الأزواج أن عليهم أن يقيموا العلاقات الزوجية على الوجه الذي لا ينكر، وينتفي منه الظلم الذي لا يقبله الإسلام. وينتهيهم إلى أنه في حالة تحول العواطف من الحب إلى الكراهية، فعسى أن يكون الله قدر فيما كرهوه خيرا كثيرا أعظم عائدة على الزوج من نفرتة من بعض ما عليه زوجته.

20-21، وإن أردتم استبدال زوج...وأخذن منكم ميثاقا غليظا.

وظلم آخر مما كان شائعا في المجتمع الجاهلي، والذي يمكن أن يستمر في المجتمعات هو أن تتعلق إرادة الزوج بأن يغير زوجته فيتزوج بأخرى ويطلق الأولى، ويستعين على تحقيق رغبته بحمل زوجته الأولى على التنازل عن بعض ما أخذته منه صداقا، خاصة إذا كان ما يذله لها مقدارا كبيرا له بال فتسول له نفسه أنه لما كان سيفارقها، فلا حرج في استرجاع ماله، فيشنع القرآن ويحبط هذا التبرير، بالتنكير بأن العلاقة بينهما بلغت من التواصل والامتزاج حدا كبيرا، وقد ارتبطا برباط الزوجية الذي أباح لكل منهما ما كان محرما. وأعطى الرجل لزوجته ميثاقا وعهدا أن يكرماها، ذلك أن شأن كل خاطب، أنه يعبر عن تعلقه بمن يطلب يدها، وعن حرصه على تمتيعها، إن ما يقرمه الزوج لزوجته من الهدايا وما يذله لها من الصداق، وما يقيمه من احتفال بالحدث، كلها شواهد ناطقة بالعهد الموثق المؤكد. فمن العجب أن يفكر في الاستيلاء على شيء مما قدمه. (وعفوا نأخذونه)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٠﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَابُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُكُمْ

أَتْبَابَكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤٥﴾ • وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ يُكْتَبُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَخْلَ لَكُمْ مَا وَزَّاهُ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْتَفْحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْنَ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
 بَيَانُ مَعْنَى الْأَلْفَاظِ:

المقت: البغض. سمي العرب نكاح زوجة الأب مقنا.

سَاء سَبِيلًا: طريق سيء مرفوض.

الرَّيَالِب: جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من زوجها السابق.

هَلَال: زوجات.

المُحْصَنَات: المحصنة المتزوجة في حال بقاء رباط الزوجية.

مُحْصَنِينَ: متزوجين ممنه على ما أحله الإسلام.

المسالح: الزاني.

بَيَانُ الْمَعْنَى الْإِجْمَالِي:

تبين الآية النساء اللاتي يحرم على الرجل أن يتزوج بإحداهن. وهن:

1) زوجة الأب بمجرد العقد عليها. - (2) الأم والدة ولأمها الجدة وإن علت - (3) البنت وإن نزلت كبنت الابن وبنت البنت وإن نزلت - (4) الأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم - (5) العممة شقيقة كانت أو لأب أو لأم - (6) الخالة أخت الأم شقيقة كانت أو لأب أو لأم - (7) بنت الأخ الشقيق أو لأب أو لأم - (8) بنت الأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم - (9) الأم التي أرضعته 1. (الأخت من الرضاعة - (11) لم الزوجة التي عقد عليها دخل بها أو لم يدخل - (12) بنت الزوجة التي دخل بها - (13) زوجة الابن التي عقد عليها - (14) الجمع بين أختين - (15) الأنثى المتزوجة وهي في عصمة زوجها.

وما كان من سبي النساء في الحروب التي تصبح الأسيرة ملكا لصاحبها فإن ملك رقبته من سيدها لا يمنعه من الاتصال بها جنسيا بعد استبائها إذا كانت قبل ذلك متزوجة.

وأكدت الآية الألتزام بتجنب ما حرمه الله من النساء بأنه قد كتبه الله على المؤمنين على سبيل الإلزام لا خيرة لهم فيه. ثم نصت الآية أن الله أحل للرجل أن يتزوج غير المتصوص على تحريمهن وذلك بعقد وتقديم مهر.

وأكدت الآية على بذل المهر كاملاً إذا دخل الزوج بزوجه واستمتع بها. ورخص للزوجة أن تتنازل عن بعض ما وجب لها من الصداق كما رخص للزوج أن يزيدا على ما سماه لها إذا كان ذلك عن رضى. والله الذي ضبط هذه الأمور ضبطها مستندة لعلمه وحكمته.

بيان المعنى العام

22-24، ولا تتكفروا ما تكف أبوكم من النساء إن الله كان عليماً حكيماً.

إن تكوين الأسرة قاعدة المجتمع ومحضن الأجيال القادمة، لابد أن يكون خاضعاً لنظام دقيق ونظرة بعيدة للمصالح، والابتعاد عن مجرد قضاء للشهوة الغريزية. فمن ذلك ضبط ما يحرم على الرجل من النساء اللاتي في العقد عليهن مفاسد تم إدراك بعضها بالفطرة فكانت عند التنزيل ثابتة في أخلاق البشر وبعضها نبهت إليه الشريعة وجعلته في مستوى ما نقرت منه الطباع. ففي الآيات الثلاث تنصيص على النساء اللاتي يحرم العقد عليهن. فلننتبهن: زوجة الأب التي عقد عليها دخل بها أو لم يدخل. وهذه لم يتم الإجماع على منعها قبل الإسلام. بل كان ابن الميت له الحق في أن يجبر زوجة أبيه، إن لم تكن له أم، على الزواج منها. ولذا قرنت الآية هذا الزواج بما يوجب الابتعاد عنه والنفرة منه حسب الفطرة، فوصفته بأنه قبيح جداً، وهو ممقوت، حتى أطلق عليه العرب لكاح المقت، وأنه طريق سيء لتكوين الأسرة.

الأم التي ولدت الرجل وأما جنته وإن علت. ذلك أن صلة الولد بأمه صلة احترام وتقدير ووقار، فمن مناقضة الفطرة أن تهبط العلاقة إلى اللهو والعبث والرتث.

البنات. ومثلها بنت الابن وبنت البنت. ومما يلحظ أن اللغة العربية لا يوجد فيها كلمة تدل على الاتصال الجنسي المحرم بين الوالد وابنته، الذي هو أمارة على انتفاء تصور ذلك. وفي اللغات الأوروبية يوجد هذا المصطلح.

الأخت سواء أكانت أختاً شقيقة، أم لأب، أم لأم.

العمة سواء أكانت شقيقة، أم لأب، أم لأم.

الخالة أخت الأم سواء أكانت شقيقة، أم لأب، أم لأم.

بنت الأخ سواء أكانت شقيقاً أم لأب أم لأم. وما تناسل منهن.

بنت الأخت سواء أكانت شقيقة، أم لأب، أم لأم. وما تتأمل منهن.

المرأة التي أرضعت للرجل، وهي أمه من الرضاعة، مادام لبنها وصل إلى جوفه في خلال الحولين الأولين.

الأخت من الرضاعة أي التي رضعت من المرأة التي أرضعت الصبي، سواء أكانت من زوجها أو من غيره.

لم المعقود عليها. فيمجرد العقد على البنت يحرم الزواج بالأم.

ابنة المرأة التي عقد عليها ودخل بها، أمّا إذا طلقها قبل أن يدخل بها جاز له التزوج من ابنتها.

المرأة التي عقد عليها ابنه دخل بها أو لم يدخل. والمراد بالابن الابن الحقيقي لا الابن المنسوب إليه بالتبني، فالتبني. وإن كان حراماً إلا أن المتبني يحل له التزوج من زوجة متبناه إذا طلقها سواء أدخل بها أم لم يدخل.

أخت زوجته ما دامت في عصمته، فإذا طلقها وخرجت من عصمتها جاز له التزوج بأختها.

المرأة التي هي في عصمة زوج، هي محرمة على جميع الرجال ما دامت في العصمة، فإذا طلقت وخرجت من العدة جاز التزوج بها بشروطه وأركانها. واستتت الآية الأسيرة المتروجة قبل أسرها فليسيدها أن يستمتع بها بعد استيرائها.

ونصت الآية بعد استيفاء المحرمات أن ما عداهن هو حلال في وقت نزول هذا التشريع. وما زاد على ذلك يعتمد فيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه كقولاه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ولقد قرآن على المؤمنين أن يلتزموا باحترام ما قرره الإسلام في هذا الباب من التحريم والحلية.

وأرشدت الآية إلى أن الحلية لا بد أن يتوفر لها قصد الزوج للعقد على الوجه الشرعي بتوفر أركان النكاح، وتقديم المهر للزوجة، وأن يكون القصد هو الإحصان بما يترتب عليه من النسب والصهر والتحريم والتحليل والميراث، لا مجرد الاستمتاع الذي هو الزنا. وأن على الزوج أن يمكن زوجته من صداقها، وللزوج وللزوجة أن يتصرفا في الصداق بالرضا تصرفاً تتنازل فيه الزوجة عن بعض صداقها لزوجها، أو يسمح الزوج بالزيادة على الصداق تمكيناً للمودة والألفة بينهما. حافظوا على تطبيق هذه الأحكام فهي منزلة من عند الله المتصف بعلم الأمور على حقيقتها لا يخفى عليه شيء منها، الحكيم الذي لا يخطئ في تحقيق المصلحة في كل ما شرعه.

وَمَنْ لَّمْ يَنْتَظِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُخْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
 فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَصَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ
 وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ لِرَبِّ أَنْتُمْ بِفَحِشَةٍ قَعَلْتُمْ بَصُفْ مَا عَلَى
 الْمُخْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشَى الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠﴾ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِينَ فِيكُمْ
 وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ
 يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٥٢﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ
 الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٥٣﴾

بيان معنى الأنفاظ

طولا: القدرة.

الفتيات: جمع فتاة والمقصود بها هنا غير الحرة.

أهلن: المالكين لهن

مسافحات: المسافحة الزانية مع من ترغب فيه بدون تعيين.

الأخذان: جمع خدن وهو الخليل الذي تلتزم المرأة معاشرته وحده بدون عقد.

أحصن: تزوجن.

العنت: المشقة الزائدة من العزوبة.

بيان المعنى الإجمالي:

من لم يكن له من المال ما يستطيع به أن يتزوج مسلمة من ذوات العفاف والصون
 فإنه يرخص له أن يتزوج من مملوكة (أمة) مسلمة، والإنسان يسمى بإيمانه والله
 مطلع على الأرواح التي صفاها الإيمان فكانها بإيمانها تخلصت من المقام
 الاجتماعي المنحط، خاصة والصلة بين الأحرار والإماء مقررة بانتساب الجميع
 لأب واحد وأم واحدة. وبينت الآية طريقة تنفيذ الزواج بأن يكون بإذن مالكيهن،
 وببذل الصداق. مع قصد التعفف لا الزنا ولا المخالعة. وإذا تزوجت الأمة ثم
 زنت فحدها على النصف من الحرية خمسين جلدة. وأرشدت الآية المؤمنين أن لا
 يقدموا على الزواج بغير الحرائر إن لم تبلغ الغلظة (حب الاتصال الجنسي) بأحدهم
 حدا يوقع صاحبه في مشقة قد تسوقه إلى ما هو أسوأ من الزواج بأمة. فمن

استطاع أن يصير على العزوبة قليصير، وهو خير له حتى لا يكون أولاده الذين سيتناسلون منه بواسطة هذا النكاح مملوكين لسيد الأمة، الأمر الذي يحول بينه وبين القيام على حسن تربيتهم ويقدمهم الحرية. وإلا فإنه لا حرمة من التزوج بالإماء. والله فضله يغفر ما سلف من الذنوب بعفوه، رحيم بعباده.

ما سبق في هذه السورة من الأحكام التي خالف فيها التشريع الإسلامي بعض الأحكام التي ألفوها وقبلوها كالتزوج من زوجة الأب، هو من فضل الله على هذه الأمة إذ بين بتلك الأحكام طريق الرشد في الحياة وكشف عن القواعد المرعية في فترات صلاح الأمم السابقة التي ما بلغوها إلا بعد تجارب وأخطاء. إنه سبحانه يريد أن ينعم عليكم بقبول التوبة، وفي المقابل فإن المأسورين باتباع للذات، المنقادين إلى إشباع شهواتهم يعملون على أن يتحرفوا عن الطريق المستقيم. كل ما شرعه الله لكم لا يوقعكم عند تطبيقه في مشقة، وكلما وقع المؤمن في عسر من أموره فإن الله يخفف عنه، وهو أعلم بأن الإنسان الذي خلقه معرض للضعف.

بيان للمعنى العام

25- ومن لم يستطع منكم مولا -رحيم-

من فطرة الإنسان توفقه إلى تكوين أسرة، ومما يقوي انتفاعه إلى ذلك غريزته الجنسية العارمة. وقد فرض القرآن على من يرغب في الزواج أن يبذل لمن يريد الاقتران بها الصداق الذي يرضيها. وكانت ثروة العالم محدودة قبل أن تدخل الطاقة في الإنتاج، فبعض الرجال يشتد شوقه إلى الزواج ولا يجد المال الذي يبتله صداقا، فرخص القرآن لمن لم يجد مالا يتزوج به أن يتزوج بأمة مسلمة. وتضيف الآية أن الله يعلم ما اهتكت إليه قلوبكم من الإيمان، وهو يشير إلى جبر ما في المملوكة المؤمنة، من نقص اجتماعي، بإيمانها الذي هو محل غلبة الله. ويضيف أن الأحرار والعبيد رجالا ونساء كلهم تناسلوا من أب واحد، وأم واحدة، حواء، وذلك ينفي ما جرى عليه أهل الجاهلية من احتقار غير الأحرار والحرائر احتقارا جعلهم لا يقربون غير الحرائر إلا على ضرب من العبث وقضاء الشهوة بالزنا ونحوه. والتزوج بالإماء يخضع للنظام واجب التطبيق. من ذلك أن يكون النكاح بإذن مالكيهن وأن يقدم الزوج لزوجته المملوكة صداقا حسب ما جرى عليه العرف وأن يكون القصد من العقد عليهن العفة وإحصان المملوكة بأن تكون ذات زوج عفيفا وتعه، لا بقصد إفراغ الشهوة بالزنا ولا باتخاذها خلية بصطفيها لنفسه دون أن يترتب على ذلك أي حق من الحقوق.

إذا تحققت الشروط المعتمدة فإن الأمة المنحول بها إذا زنت كانت عقوبتها خمسين جلدًا على النصف من عقوبة الحرائر. ويؤكد القرآن على أن التزويج بغير الحرائر هو رخصة لمن يوقعه استمرار العزوبة في مشقة. قد تقضي به إلى ما هو أسوأ من للتزويج بغير الحرة. ومع هذا يحرض القرآن غير الواجد على الصبر وعدم التسرع وذلك لأن الأولاد يتبعون أمهم في الرق، فيكونون عبيداً لسيدها، وهو ما يحرمهم من تربية أبيهم ومن ميراثه ومن كثير من الحقوق الاجتماعية، وبكيفية حرمانهم من الحرية. ويعقب القرآن على جميع الأحكام بأن الله متصف بأنه غفور لعباده ما وقعوا فيه من تجاوز وأن ما شرعه لهم هو لمصلحتهم ورحمة بهم.

26- يريد الله ليبين لكم... والله أعلم حكيم.

يحقق القرآن الغطاء العام لكل ما شرعه ببيان ما يريده رب العزة لهذه الأمة: أنه يريد أن يبين للأمة طريقها السالك الذي يحقق لها سعادتها في الدارين بدون غموض ولا اشتباه، بما يحميها من الحيرة.

27- والله يريد أن يتوب... عيلاً عظيماً.

وأن يهديها للحقائق التي بلغتها الأمم السابقة بعد تجارب وطول عناء فيقدمها لها واضحة المعالم بيئة المقاصد تتقبلها العقول وتلقها النفوس.

أن يميز لهم بين ما يريده الله لهم، وبين ما يريده لهم الذين استعبدتهم شهواتهم وانقادوا لمذاتهم الرخيصة وانغمسوا في حماة الرذيلة، الذين يعملون على انحراف المؤمنين عن الطريق المستقيم انحرافاً عظيماً ليُطبق عليهم الضلال والفساد.

28- يريد الله أن يخفف عنكم... وخلق الإنسان ضعيفاً.

هذه إرادته سبحانه التي حققها بما شرعه لكم يريد أن يخفف عنكم، فسبحانه يري قدراتكم المحدودة ولا يكلفكم ما فيه مشقة، وكلما حصلت المشقة أسرع التيسير والتخفيف. وهذه قاعدة من قواعد التشريع مرعية لدى الفقهاء والمجتهدين، الذين يقرؤونها تبعاً لتعميقهم في الوضع وتقديرهم للتيسير الذي يرفع الحرج. وليس ذلك باباً مفتوحاً لمن لم يملك المستوى العلمي الذي يمكنه من بيان حكم الله. وتختتم الآية بإعلان حقيقة قد يغفل الناس عنها: هي أن الإنسان بني تركيبة على أنه يتأهب للضعف، والذي خلقه وهو أعلم به يراعي من رحمته وفضله هذا الضعف فلا يتقل عليه. والآية تشير إلى مبدأ من مبادئ التربية الإسلامية التي كون عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، فارتفعت بذلك إلى مقامات سامية من الرشد الاجتماعي: على كل مؤمن أن يري أخاه المؤمن فلا يتقل عليه هذا الخلق هو

مقتبس من الكمال الإلهي الذي يرقى المؤمن فيه إلى مستويات حسب طاقته وما قدره له ربه من الكمال. فلا تُصْغِرْ أخاك بالمقام عنده كأنه لا شغل له في الدنيا إلا الحديث معك، ولا تكثر المطالب على من تربطك بهم علاقة اجتماعية من زواج أو بنوة أو أبوة أو قرابة أو صداقة. قُدْرُهُ دائماً في تعاملك أن الإنسان ضعيف له حاجات فلا تستغل حيائه. وتأملوا فيما أدب به القرآن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنزاله: **فَبِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَلْسِينَ لَهُدِيثَ إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ**¹.

يَأْتِيهَا الْبُزْبُزَاتُ وَالْغَبَابُ وَمَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٥٠ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُضَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ٥١ إِنْ تَجْتَنِبُوا كِتَابَ إِبْرَاهِيمَ مَا نُثَبِّتْ عَنْهُ تَكْفِيرًا ۖ إِنَّكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مَّدْخَلًا كَرِيمًا ٥٢

بيان معاني الألفاظ:

لا تأكلوا: لا تستولوا.

بالباطل: بغير الطريق المشروع.

عدونا: التسلط بالظلم.

بيان المعنى الإجمالي:

نهى القرآن المؤمنين أن يستولي أحدهم على مال غيره بغير وجه شرعي وقد فتح لهم أبواب التجارة الدائرة بينهم عن طريق التراضي للحصول على الرزق. ونهاهم أن يعتدوا بالقتل. إن الله تعالى أن يكون مسؤولاً، رحيم بكم. فكيف لا تكونوا رحماء فيما بينكم. ومن لم يمثل وارثك ما نهى الله عنه بالتسلط على غيره بالظلم فاستولى على ماله أو قتله، فليعلم أنه لا يقلت من عقاب الله وسيصلى نار جهنم، ولا يجد ملجأ ولا طريقاً للنجاة. يفتح القرآن الأمل للعصاة الذين لم يفسدوا بعظيم الجرائم واجتنبوا الكبائر، أن الله سيتفضل عليهم بمحو ما ارتكبوه من صفائر الإثم. فيقدمون على ربهم وقد أمحت من صحائفهم آثار الذنوب، فيدخلهم الجنة بما أعده فيها لهم من كرامة.

بيان المعنى العام:

29- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا ... كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

يهدف القرآن إلى تكوين مجتمع فاضل، تربط أفرادَه صلة متينة من الود، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان كل فرد يحترم حقوق غيره ولا يتعدى عليها، بل إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. ولذا نهى القرآن المؤمنين، ودعاهم بوصف الإيمان ليبني عليه أن عدم احترام هذا النهي يتناقض مع الإيمان. قدم في النهي ما يقرب حدوثه ويتهاون بعض الناس به، وهو الاستيلاء على مال الآخرين بغير وجه شرعي. ويشمل ذلك القمار والسرقه والغش والرتبا والغصب وبصفة عامة: كلما كان انتقال المال من يد إلى يد بالقهر أو بالتحايل أو بطريق محرم أو بغير رضا صاحبه، هو داخل تحت قوله تعالى: **لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ**. وأخرج في صورة الاستثناء ما يحصل عليه التاجر من المكاسب التي تم التبادل فيها برضا الطرفين فإن ذلك حلال، وإن كان ما يحصل عليه التاجر في بعض الصفقات يكون أكبر بكثير مما قدمه من خدمات.

وثى بالنهي عن القتل. والقتل من أعظم الذنوب، هو مخرب للمجتمع محطم للوحدة، مزرعة للفتن، والقاتل عدو الحياة التي يستوي فيها جميع الأحياء، فمن قتل غيره، باعتباره متعدياً على الحياة، فكأنما قتل نفسه، ولذا كانت معصية القتل يستوي فيها من قتل نفسه ومن قتل غيره. لا يقدم الجرم على القتل إلا من ضلقت الحياة أمامه فوصل به الأمر إلى أن أغلقت في عقله جميع الأبواب وانسدَّت كل السبل. وعسى عن سعة رحمة الله .

30- ومن يفعل ذلك... يسيراً.

وحتى يقتلع من نفوس البشر الإقدام على هذين الجرمين العظيمين أفصح القرآن عما ينتظره كل من أقدم على هاتين المعصيتين، ظلماً واستهانة بحقوق الآخرين، ينتظره أن يصلى نار جهنم، ولا يجد ملجأ يلجأ إليه ولا قدرة على الهرب فينساق إليها كما يندفع العصفور إلى البازي.

31- إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه... سكراماً.

يفتح المولى أبواب الأمل لمن لم يستول الشر على نفسه ولكن ينزلق في قليل من الأحوال إلى ارتكاب بعض الذنوب الصغار لكن خوفه من الله وقوة إيمانه ووضوح صلته بالله بكل ذلك يحول بينه وبين ارتكاب الكبائر. فيعده ربه بأن يحو من صحائفه آثار ذنوبه الصغار ليقدّم على ربه بصفحة بيضاء من الآثام، فيكون ماله دخول الجنة بما فيها من كرامة.

وفي التفرقة بين الذنوب الكبائر والصغائر اختلاف كبير بين علماء الأمة. فبعضهم بالغ بأن كل معصية هي كبيرة وبعض المعاصي أكبر من بعض ومنهم من حصرها في عدد: للشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنات الغافلات، وأكل مال اليتيم، والفرار يوم الزحف والسرور، وعقوق الوالدين. وربطها بعضهم بما قارن النهي عنه وعيد النار أو عذاب أو لعنة.

ومنهم من تعمق فقال: يقدر عظم الذنب، فيعتبر كبيرة بما يترتب عليه من الفساد وما ينبئ عنه من قلة لكرات صاحبه بنهي الله وتحريمه ووهن تدينه.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِمُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّا اللَّهُ كَانَتْ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٦﴾ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالٍ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتَاهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّا اللَّهُ كَانَتْ بِكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٧﴾

بيان معنى الألفاظ:

موالي: جمع مولى: القريب من الورثة.

عاهدت أيمانكم: من كانت قرابتهم بغير القرب الطبيعي. كالحلف والتبني.

بيان المعنى الإجمالي:

يطلب القرآن من الإنسان أن يكون واقعياً لا يعيش في الخيال، تتبع نفسه ما أنعم الله به من نعم على غيره لم يحصل هو عليها، فيستقر الشعور بالحرمان منها في نفسه حتى تأخذ عليه فكره، وقد يتحول متابعة التفكير وعدم الرضا إلى حالات تفسد عليه حياته وربما تبعته على الحسد أو على الإحرام. فالآية تنبه المؤمن إلى الاعتصام بالرضا بالمقدور والقناعة بما وصل إلى الإنسان من رزق دون أن يمنعه ذلك من العمل على ما يحوله إلى ما هو أفضل، ثم الاستعانة بالالتجاء إلى الله أن ييسر له أمره. ويؤكد القرآن ما تكفلت سورة النساء ببيانه من حقوق المرأة بصفتها الإنسانية الكاملة. فالمرأة لها حظها من الأعمال التي أنجزتها باختيارها وللرجل نصيبه من نتائج الأعمال التي اكتسبها. وتتلو الآية المفيدة أن الله شرع لكل تارك مال مواليه يرثون عنه ماله من الأبناء والأبناء والأقارب فلا تتمنوا الحصول على ما فضل الله به بعضكم على بعض من الميراث.

وعطفت على الوارثين الصلة الحاصلة بالعقد لا بالنسب ولا بالصهر، وكانت قرابة معتبرة يستحق بها المعاقب شيئاً من الميراث، ثم نسخ هذا الحكم وانفرد الوارثون، المعينون بالنصوص، بمال الميت.

بيان المعنى العام:

32- ولا تلمتوا ما فضل الله به بعضكم...عليها.

يتفاوت البشر في حظوظهم من الخير، هم مراتب في الثراء والجمال والعلم والدين.... وتختلف النساء عن الرجال في الحظوظ التي ينالها كل جنس. ثم إنهم بعد ذلك مختلفون ففريق قنعوا بما قدر لهم، القناعة الإيجابية التي لا تعطل عن السعي لتحويل الحال، وفريق المتبرعين بوضعهم الساخطين على ما قدر لهم في الحياة أو ما شرعه الله لهم. وبين الأطراف مراتب كثيرة. ويتوجه التأديب القرآني للفريقين

يرشد الفريق الأول إلى قطع تسلسل حديث النفس عن الأماني والاشتغال بالمفقود. وليس معنى ذلك أن يقطع طموحه فلا يخطط لنيل ما هو أفضل في المستقبل، بما يتحول معه حاله إلى وضع يكون أرفق به وأبعد فذلك مخالف لفطرة الإنسان التي خلقه الله عليها، بل مخالف لأمره أن يحقق خلاقه في الأرض بالطموح الصالح (**واسألوا الله من فضله**) ولكن لا يلتحق بالفريق الثاني الذي يشقى بأمانيه.

وينهى الفريق الثاني عن الإغراق في الأماني، وحصر التفكير فيما فقده، دون النظر إلى ما حصلوا عليه من نعم. ذلك أن حصر الإنسان همه فيما لم يحصل عليه، ينتهي به إلى السخط على وضعه، ثم يتطور إلى حسد من هو مفضل عليه، وقد يتحول إلى كراهية ثم إلى سعي ظالم للحيلولة بين المنعم عليه وبين تمتعه بما رزقه الله، وقد ينتهي إلى الكيد أو القتل.

ويدخل في الفريق الثاني تمنى النساء التسوية مع الرجال في كل شيء، في الجهاد والميراث، وقد روي أنه وقع التصريح بذلك من بعض النساء في العصر النبوي، والآية نزلت بحكم عام يتقف الرجال والنساء. يؤفق كل مؤمن ومؤمنة بأن ما ضبطه الإسلام في الحقوق والواجبات، وما خص به كل جنس وما قسم لكل فرد من الميراث، وفي حياته من الصحة والقوة أو الضعف والمرض، والجمال والوسامة أو النعامة، والعلم والفصاحة أو الجهل والقهاة، والوجاهة والخضوة أو الخمول وفقدان التوقير والقبول، ونحو ذلك هو من العدل الإلهي الصادر عن علم كامل محيط بالكون ومن فيه وما فيه.

قائه عليه العلم الكامل بكل شيء ما عظم وما دق فليطرد المؤمن وسلاوس النفس التي يتبعها التوقف أو الاعتراض، وذلك بالاعتماد على أن الذي ميز كل فرد ينصيه في هذه الحياة الدنيا، هو الذي وسع علمه كل شيء، ومن التشريع العادل الذي لا يخطأ أحدا حقه، ما قرره القرآن منذ أربعة عشر قرنا: أن نتائج العمل تقدر بما قدمه العامل من جهد وجودة أي قيمة العمل لا بقيمة المتبج، الرجل والمرأة في ذلك سواء. إن هذه النسوية لم تتحقق في العالم بصفة شاملة حتى اليوم. ولم تتل المرأة النسوية في الحقوق والأجور في الغرب إلا عقب الحرب العالمية الثانية، وبعد احتجاجات واضطرابات.

وهذه الآية مرتبطة في بعض ما تدل عليه، بالتفاضل الذي نظم به القرآن قسمة الثركات، فهي متصلة بآية الموارث.

وتتبعها الآية التالية التي جاء نظمها بطريقة توجب على تأليها التأمل في ترابط أجزاءها لينبين له معناها فيمكن أن تفهم على المعنى التالي:

33- ونسلك جملتنا موالى مما ترككم... شهيدا.

انترك للمال من الرجال والنساء، شرعنا لكل قريب منهم حظه من الميراث من مواليه، وهم الوالدان الدال على عمود النسب فيدخل فيه الأبناء وما تتاسل منهم، والأقارب الجوانح بالأخوة والعمومة. كما يمكن أن تفهم: لكل شيء من التركة التي خلفها الوالدان والأقربون شرعنا للذين هم مؤهلون للميراث من ذلك المخلف ما يؤول إليهم على مقادير مراعى فيها العدل والحكمة. فلا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض في الثراء في حياتهم ولا ما فضل الله به بعضكم على بعض في النصيب المحدد من الميراث. وتعرض خاتمة الآية لتنظيم اجتماعي كان عليه المسلمون في العهد الأول. إذ التركيبة الاجتماعية كانت تلتزم فيها الوحدة العائلية من عناصر ثلاثة: وحدة النسب، ووحدة الصهر، ووحدة الولاء الذي كان يتحقق إما: تبعا للعلق فالمتعق يستحق حظه من تركة معتقه، وإما بعقد يعقده اثنان بينهما ويؤكدانه بالقسم أو بمسك كل منهما بيد الآخر: أنهما ترابطا ارتباطا كاملا يرث أحدهما الآخر وينصره ويثار له ويعادي من عاداه، ويكون مسلما لمن يسالهما من تعاهد معه، وإما بعقد التبني فقد كان بعضهم يتبنى ولدا غيره فيمنبهه إلى نفسه فيستوي بذلك مع أولاد صلبه في جميع الحقوق ومنها الميراث، وينضاف إلى ذلك ما عقده النبي ﷺ بين المهاجرين والأنصار فقد أخی بينهم أخوة تبعها الميراث. فلم تزعزع آية الموارث البناء الاجتماعي زعزعة هادمة بضربة واحدة، بل أقيمت للولاء حظا من الميراث إلى أمد محدود، حتى إذا سار أمر الميراث على القسم

الذي حدثته الآية والفوه، نزل ما ينسخ الميراث بالولاء في قوله تعالى: **وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله** (خاتمة سورة الأنفال) وانتهى التوارث بغير القرابة والصهر وولاء المعتق خاصة.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَلَا تَصِلِحُوا مِنْتُمْ حَتَّىٰ تَقْضُوا دِيْنََكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يَتَخَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَآمُجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٤﴾ ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حَكْمًا مِنَ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا ۖ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّي اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

بيان معنى الألفاظ:

قَوَّامُونَ: القوام: المكلف بالرعاية والحفظ.

قَاتَلْتُمْ: جمع قاتلة: وهي المطيعة عن إرادة ورغبة ومحبة.

نُشُوزُهُنَّ: النشوز: العصيان مع استعلاء وتمرد.

شِقَاق: خلاف يفضي إلى الانفصال.

بيان المعنى الإجمالي:

حقيقة قدمها القرآن بين يدي الأحكام التابعة لها. هذه الحقيقة غير عنها في صورة قاعدة من قواعد الحياة التي بنى عليها الله نظام الكون، هي أن القيادة في مؤسسة الأسرة، للرجل وينبه إلى أنه ليس في ذلك توهين لشأن المرأة ولا إضعاف لدورها في الحياة ولكن هذا التنظيم مبني على ما خص به كلا من الجنسين، فإنه من الحقائق الأولية المدركة ضروريا لجميع البشر أن جنس الرجال أصلب في هيكل التركيب العضلي وأقدر على اقتحام المخاوف والتغلب عليها، وذلك قدر فضل الله به جنس الرجال وألزمهم تبعا لذلك بواجبات لم تفرض على المرأة التي منها أن الرجل مطالب بالسعي لكسب الرزق والإنفاق على الأسرة وتوفير ما هي في حاجة إليه من سكن وغذاء وكسوة ورعاية في حالتي الصحة والمرض، وليسود الونام في الأسرة، على المرأة أن تكون عضوا صالحا فيها، وصلاحها يتم بتركية نفسها لتعمل بذكائها على نشر الوفاق في الأسرة، فتكون مطيعة لزوجها الطاعة التي تكفل الحياة الزوجية في أمن ووثام. ولا يجوز للزوج أن يتعسف في تنفيذ ما يترتب على القوام فلا يعتبر نفسه سيذا للمرأة بأمرها فتخضع. ومن ناحية أخرى

فإنه لما كان سعي الزوج لكسب الرزق يصحبه مغيبه عن البيت، وتكون الزوجة مؤتمنة طول مدة مغيبه على ماله وعلى عرضه وعلى رعاية أولادهما، ذكرها القرآن بالصيغة الثانية الضرورية لصالح الأسرة، أن تكون بقطة لما كلفت به من رعاية ما أؤتمنت عليه من المال والعرض وتنشئة الأولاد على الفضل والخير. قد تنمرد الزوجة وتلغي حق زوجها في تسيير الأسرة على الخير، ويفسد الجوفي البيت على الزوج وعلى الأطفال، فشرع القرآن ما يحو هذه النزوة الطائشة وذلك بدعوة الزوج إلى تذكرها بما أوجب الله عليها من الطاعة، ومن حقوق الأولاد أن يعيشوا في بيت يسوده الوفاق لا الخصام، فإن عادت الحياة الزوجية إلى سابق عهدها فيها ونعمت وإن استمرت على الترفع واحتقار زوجها هجرها في الفراش، فإن تمادت وكانت من المحيط الذي ألفت فيه المرأة أن لا تحترم الزوج إلا إذا ضربها، فليضربها ضرباً لا للتسفي ولا للإهانة. أما إذا كان الضرب يزيد في نفورها وينمي الشقاق بينهما فلا يحل له أن يضربها. ويؤكد القرآن أن وسائل التأديب هذه إنما مكن منها الزوج لتعود الحياة الزوجية إلى صفاتها، وليست تسلط قهر وإذلال للزوجة. ويذكر الأزواج بأن سلطان الله فوق الجميع فهو العلي الأعلى. وإنه لقوي على تنفيذ موجبات العدل من الذين يمتدنون عليه.

وإنه حفاظاً على سيادة الوفاق في حياة الأسرة، وحتى لا يقع الإنسراع بالطلاق يدعو العناصر المؤثرة الخارجية أن تتدخل إذا عجز الزوجان عن إزالة ما بينهما من خلاف، فأوكل للمحترمين من أعضاء العائلة أن يتكون منهما مجلس عائلي، حكم من عائلة الزوجة، وحكم من عائلة الزوج يفوض لهما النظر في أسباب الخلاف، ويتعمقان في بحثهما، لتبين أفضل السبل لإزالة أسباب النفرة، وعليهما أن يخلصا في إرادة الخير للأسرة التي تدب التمزق لتركيبها، وليستعينا بالله ليعود الوئام والامتزاج والصفاء ومع حسن التصدد والتوكل لا يعدمان العون من الله. وتختتم الآية بتذكير الحكيم بأن الله عليم بيواطنهما خبير بنياتهما وما قاما به من سعي للتوفيق أو سعي أحدهما لتغليب من يمثله.

بيان المعنى العام

34- الرجال قوامون إنا الله مكان عليا ككبيرا.

أثار مضمون هاتين الآيتين ضجة مقبلة ممن وُلوا ظهورهم لأحكام الله وجعلوا أهواءهم وعقولهم مُحكمة في الحياة مقبلة على ما أحكمه من تشريع. فلنتبع ما ورد فيها حسب قواعد الشريعة وما أراد الإسلام أن يحققه من غايات. وحسب ما يقتضيه منطق الأشياء ويوجبه العقل الصافي من لوث الأهواء.

تفتتح الآية الأولى بإعلان قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي: الرجال قوامون على النساء. على معنى أنه إذا لم تحترم هذه القاعدة اختل النظام الاجتماعي في الأسرة التي هي الركن الأساس الذي يقوم عليه المجتمع فإن سلمت الأسرة سلم المجتمع وإن تحللت واختل تركيبها اهتز المجتمع كله في جميع مظاهره بما يتبع ذلكم الاختلال من ضعف ووهن وفساد.

فلنتبع أولا معنى القوامة. القوامة مأخوذة من القيام. بما تشير إليه هذه الكلمة من جد واجتهاد وعناية، فمن أراد أن ينجز أمرا هاما لا يباشره وهو قاعد، بل يقوم إليه ثم يوالي بعد قيامه متابعة الخطوات التي يبرز بها عمله على ما يتبقي أن يكون عليه. فالقوامة مسؤولية يتحملها الرجل في السير بالأسرة على الوجه الذي يضمن للأطفال نموا صالحا، ومرانا على حل معقد مشاكل الحياة، وتربية متتابعة تشمل الروح والعقل والسلوك. وتضمن للمرأة عفتها وتيسير إمكاناتها للتعاون مع الرجل في القيام بأمر الأسرة وتربية الأولاد. ويضمن للجميع الرزق الشامل للسكن والغذاء واللباس والعلاج عند المرض. وبهذا يتبين لنا أن القوامة ليست تسلطا على المرأة تسلطا يفقدها شخصيتها ويجرح أو يذهب بكرامتها يقول الله تبارك وتعالى (ولقد كرمنا نبي آدم) يستوي في هذه الكرامة الذكور والإناث، والرجال والنساء، وليس لأحد أن يبطل أو يتجاوز ما حكم به الله. فالقوامة ليست تسلطا ظالما ولا تعسفا ولا إهدارا لما منحه الله للمرأة من ذكاء وقدرات عقلية وخلاصة تجارب، وليست تفردا بالسلطة كمن يقود قطيع الأغنام يسير بها كما يريد إلى حيث شاء. وإنما القوامة هي طبيعة النظام في جميع المؤسسات، والأسرة أهم تلك المؤسسات. فالمؤسسة التجارية أو المالية أو الإدارية أو الفلاحية لا يمكن أن تنجح إلا إذا عهد بها لأصلح الأفراد فيها وأقدرهم على التسيير المحكم. الحقيقة التي يجب أن تكون حاضرة، هي أن الرجل مسؤول عن تصرفه بهذه القوامة المراعى فيها أمور: رعاية الصلاح والعدل، والمحاسبة عليها.

نعم قد اتحرف بعض الرجال فظلموا نساءهم كما شكوا شوقي ذلك لما قال:

ظلم للرجال نساءهم وتعصفا *** هل للنساء بمصر من أنصار

هذا الظلم هو نتيجة عدم تطبيق الهداية الإسلامية في التعامل، وتربية اجتماعية بلغت من السوء والانحراف والخروج عن حدود الدين ما كانت نتائجها انحطاط العالم الإسلامي في كل شيء فتمكنت منه الأمراض النفسية والخلقية واستعد لقبول التسلط الظالم من القوى الاستعمارية المستكبرة، ومن أنظمة مستبدة متسلطة، فسرى ذلك في المجتمع، وترسخ في النفوس المريضة مجاوزة الحدود والتسلط

الظالم بل أصبح التبرم من هذا الوضع أو الشكوى جرماً وذهب ما جاء به الإسلام من تحرير الإنسان من العبودية لغير الله، وأصبح قبول الإذلال والاستعباد اليأس النفوس فكان للمرأة نصيب من هذا الجور العام المناقض لما نثبته القرآن في عقول المؤمنين وفي نفسياتهم.

إنه في هذا المحضن الذي يلتقي فيه شقاً النفس **(خلفكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء)** كما جاء في مفتتح هذه السورة أعطى القرآن في هذا المحضن لكل وحدة حقها، فالرجال بما زودهم الباري سبحانه من قوة عضلية تقوى عادة قوة المرأة، ومن تركيبة نفسية جعلتهم أكثر إقداماً وشجاعة في مغالبة الخطوب، فكانت استعداداتهم ميسرة لهم العمل بعيداً عن البيت وفي الأشغال التي تقتضي تلكم الخشونة والسواعد، فأوكل الله إليهم حماية الأسرة من ناحية وتحصيل الرزق لينفقوه على جميع أعضاء الأسرة. **الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما آتوا من أموالهم.**

وأعطى للمرأة نورها الأساس المستجيب لطبيعتها النفسية والعضلية، فهي شريكة الرجل يستمع لرأيها ويحترم ما تكشف عنه من حق وصلاح. وقد سمع الله قول التي تجادل رسول الله ﷺ في شأن زوجها¹ ومن مخالفة الهدي المحمدي حبسها عن التعلم، فالتبني ﷺ خص النساء بأوقات يعلمهن فيها. وقد كانت أمهات المؤمنين مرجعاً لكبار الصحابة يأخذون عنهن العلم. فليس من الإسلام في شيء أن تكون حبيسة البيت غارقة في ظلام الجهل محجوبة عن نور المعرفة.

والمرأة الصالحة هي القانئة التي لا تظهر التمرد والتحدي، القانئة هي المطيعة نتيجة اقتناع ورضا، والمرأة الصالحة هي التي تكون أمانة على ما أتمنأها الله عليه من مال الأسرة، وعافها، ومراقبة الأولاد في سلوكهم، وعدم التستر على نزواتهم بل تستعين بزوجها على حسن تربيهم وتقويم ما اعوج من سلوكهم حتى يكون الزوج وهو بعيد عن البيت كأنه حاضراً فيه لأن عين الزوجة عين الرقيب الصالح الشاعر بالمسؤولية والأمانة، حافظات للغيب بالطريقة التي أمر الله بها في حفظ الزوج عند مغيبه.

ثم تعرض القرآن لحالة مناقضة لما ينبغي أن تكون عليه الحياة الزوجية. هي حالة تستبد بالمرأة فيها تصورات ووساوس حتى ترى نفسها أرفع من زوجها وتتبرد على الأعراف المرعية عادة في الأمرة، وهذه الحالة يعبر عنها بالنشوز المشتق

من نشر الأرض للمكان المرتفع منها، يظهر منها التحدي لمكانته في قيادة الأسرة من غير حق، تتباعد عنه، لا تقوم بما كانت تقوم به، هي حالة مؤنسة بالانفصال، وهي وضعية أثارها منمرة على الأطفال. وفي هذه الحالة أرشد القرآن الزوج ليقوم بعلاج الوضع الجديد، فذكر من الطرق لتعود الحياة الزوجية لسابق عهدها من الوفاق، الوعظ والتذكير، والهجر في المضاجع فلا يكلمها ولا يلاعها إذا ما اختليا، الضرب التأديبي. ونؤكد على أن الإرشاد هو للعلاج، أي دواء لحالة غير سوية مرضية، ومن شأن الدواء أن يقر تناوله بما يترتب عليه من الإصلاح، فلا يعطى الدواء إلا إذا ظن أنه يفيد المريض، ويحرم إذا كان يتوقع أن يضاعف الضرر. فإذا كانت الزوجة من بيئة لا يضرب الرجل فيها زوجته بحال، ولو مد يده إليها فهي القطيعة التي لا رجوع بعدها فلن يضرب يكون محرماً، وكذلك إذا كان الهجر يعرف الزوج أنه يضاعف نفرتها منه فلا يهجرها.

35- وإن خصتم شقاق...عليما خبيراً.

وإذا استمر الاضطراب الذي حدث في الأسرة وأنن الوضع بالشقاق، فإنه حتى لا يسرع الزوج إلى الطلاق بما يتبعه من تمزيق للعائلة، دعا الله أقرباء الزوج وأقرباء الزوجة أن يتدخلوا فيكونوا من مجلسا عائليا يبحث في الإشكال الحادث ولتعمق في البحث عن أسبابه ثم العمل على اجتناب الشر الذي ظهرت بوادره. يحضر ممثل لعائلة الزوجة من حكمائها، ويحضر ممثل محترم من عائلة الزوج أيضاً يكون مهمما الإصلاح وإزالة أسباب الخلاف، ودعوة المتجاوز منهما إلى الرجوع إلى الطريق المستقيم، ويعدهما الله بالعون في مهمتهما إذا أخلصا النية في التوفيق. والله عليم بنية كل فرد منهما خبير بصدقهما، لا يستطيع أي منهما التلبس أو المغالطة.

• **وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَخْيَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْأَخْيَارِ الْجَنَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَبِ وَآثِنِ الشَّيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُورًا ۝ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيقًا النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝**

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ
 عَلِيمًا ﴿٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُفْضِلِينَ ﴿٦﴾ وَإِنْ تَكْ حَسَنَةٌ يُمْسِكُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ
 أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ
 شَهِيدًا ﴿٨﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرُّسُلَ لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا
 يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٩﴾

بيان معنى الألفاظ:

الجار الجنب: الجار الذي لا تربطك به علاقة قرابة.

المصاحب بالجنب: المصاحب الملازم كالضيف والرفيق في السفر.

المفعل: المنكبر.

أعتنا: هيأنا.

القرين: المصاحب.

مفعل ثرة: وزن بيضة النمل أو ما يتطاير من التراب بالنفخ، وهو تعبير عن
 النفاضة.

بيان المعنى الإجمالي:

تذكير بالأساسيات التي تميز المسلم، وذلك بأداء ما أوجبه الله من العبادات على
 المؤمنين، وتنبية للخطر من مزالق الشرك، فلا يشركوا بالله شيئاً، وطلب الإحسان
 في المعاملة لأصناف ممن يتكون منهم المجتمع في الأسرة وفي الحياة بصفة عامة
 فبه على تسعة أصناف: الوالدين فتجاوز معاملتهم حد الحقوق إلى الإحسان،
 وكذلك القرابة فلا يتهاون المسلم بالإحسان إلى أقاربه، ويتصل هذا الإحسان
 بالوعين الضعيفين في المجتمع اليتيم الفاقد لوليه الذي كان يعزه ويحميه، والفقير
 الذي وهنت الحاجة منزلته، وكذلك الجار الذي اجتمع فيه حق القرابة، والجار الذي
 لا تربطك به رابطة سوى الجوار، كذلك إلى من يصحبك ويلزمك في إقامتك أو
 في سفرك، والمسافر الذي ليس له رفيق ولا عصابة تميمه فكأنه لا سند له ولا
 يعرف إلا الطريق الذي يسير فيه، الأرقاء، العبيد الفاقدين للحرية.

وعرفت الآية في خاتمها بالداء الذي يمنع من الإحسان وعاقبته، فنكرت أنه إذا
 توطنت جرثومة الكبر والترفع وحالت بين الإنسان وبين الإحسان، فجزأؤه إن أن
 الله لا يسعفه بالعون ولا يرفعه إلى منزلة القرب منه ويبعده عن منازل كرامته. ثم
 انتقلت الآية محذرة المؤمنين من أخلاق المنافقين واليهود، الذين يشحون بما لديهم

من فضل مال، ويحرضون غيرهم على الشح، ويخفون ما رزقهم الله من أموال مظهرين الفقر والحاجة. وسفالة أخلاق هؤلاء لا يضيع جزاؤها فقد أعد الله لهم عذاباً يهذبهم. ومن المنافقين من يسبقون إلى التظاهر بالسخاء والبذل لا دفعاً لحاجة ولا إغاثة للمهوف، ولكن ليظهروا بمظهر الأجواد الكرماء، وليرفعوا منزلتهم في المجتمع ويتحدث الناس بنبلهم وفضلهم، وذلك رشح كفرهم بالله واليوم الآخر فقصروا نظرهم على الحياة الدنيا، وما ذلك إلا لأن الشيطان صحبهم فأزاحهم عن صالح الأعمال التي تنفع للمجتمع، وحصرهم في دائرة مصالحهم الخاصة وأخصيها الخيلاء والكبر. ما أسوأ وضع من صحبه الشيطان وافتبع ما يملئه عليه. ثم يتوجه القرآن بتوبيخ الفريقين الذين يخلون والذين ينفقون رثاء الناس، يوبخ الفريق الأول بأنهم أغبياء، ظلام عقولهم حجب عنهم ما هو خير لهم. ذلك أنهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأسرعوا إلى الإنفاق من المال الذي ما اكتسبوه إلا من فضل الله، لكان ذلك خيراً لهم في الحال والمآل.

ويوبخ الفريق الثاني بأن استيلاء حب المال عليهم، وما تولد عنه من شح مقبم، وعدم تحرّكهم للبذل ما كان إلا إيثاراً للمحمدة من الناس دون أن يكون لهم حظ من الإيمان، كل ذلك لا يخفى على الله منه شيء، فيهددهم بأنه سيحاسبهم. وهو معنى **(وكان الله بهم عليماً)**. إن ما أعده سبحانه من العذاب المهين وما هدد به الذين يخلون ويبرأون، ويكفرون، هو الجزاء العدل فالله لا يظلم الناس ولا يتجاوز بالعذاب ما يستحقه العاصي عن معصيته ولو بجزء قليل ثقفه. على خلاف جزاء المحسنين فإن الله يضاعف جزاء الحسنات بفضله وبما صحب العمل الصالح من طيب النوايا وحسن القصد.

وينتهي هذا المقطع بعرض مشهد عجيب، حقيق بأن يتعجب منه لأنه فوق ما يصوره الخيال، هو اليوم الذي تجمع فيه الخلائق، ويأمر الله أمره النافذ فيجيء عن كل أمة شهيد يشهد على من آمن ويشهد على من تولى وكفر، ويقدم محمد ﷺ ليقيم شهادته على قومه الذين رفضوا دعوته واستحبوا الكفر على الإيمان. يصور القرآن بإشارة خاطفة هول هذا المشهد: أن الذين كفروا وعصوا رسول الله لما شاهدوا ما حصل للمشهود عليهم من الأمم السابقة يبلغ بهم الخوف مبلغه فيجزي في نفوسهم الوجلة أمانتي: دخولهم في جوف الأرض حتى يستوون مع سطحها. وتبرز خاتمة الآية أنهم في هذا المشهد لا يستطيعون كتمان كفرهم ولا معاصيهم. لنطق جوارحهم بما قدموه.

بيان المعنى العام

36- واعبدوا الله... مختللاً هجوراً.

هذا المقطع يعنى بتوجيه الإنسان إلى ما يحقق به سعادته في الدنيا والآخرة، فهو يربط بين ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في حياته وبين المصير المفصل للمؤمن والكافرين.

موقع هذا المقطع مما سبق من الآيات أنه جرى على طريقة القرآن في عنايته بإصلاح الفرد والمجتمع إصلاحاً يقوم على مواصلة التذكير بالثوابات وتكرار الوصاية بها حتى تكون حية في القلوب والعقول فاعلة لتحقيق الاستقامة على الطريق. فبعد أن فصلت سورة النساء كثيراً من الأحكام، كانت العودة إلى الأصل الذي يستند إليه كل تشريع ويقوم عليه صلاح الدارين فأمرت الآية:

أولاً: اعبدوا الله العباد التي تظهر في أركان الإسلام العملية الأربعة، وفي ربط المؤمن كل عمل بعمله بالإخلاص لله فيه وقصد التقوى على طاعته. وقرن سبحانه الأمر بالطاعة بالهوى عن الإشرار به ولو شينا سيرا. وفي ذلك يفاظ للضمير كي يكون مستحضراً دائماً للإخلاص لله والاعتماد عليه وحده وهذا معاً قد يغفل عنه المكلف.

ثانياً: الأصل الثاني: ما بنى عليه القرآن النظام الذي يمكن البشر من القيام بوظيفتهم في الكون الذي استخلقوا فيه. فابتدأ بالأسرة مؤكداً على أن تقوم العلاقة بين الذرية وبين الوالدين على الإحسان، المرتبة التي تسمى على أداء الواجب، يظهر ذلك في طاعتها وطريقة الخطاب، وإكرامها في حياتها وبعد موتها، وهذا من خلق الوفاء لمن تقدم منه الجميل. وكذلك العلاقة مع الأقارب فسرى الأمر بالإحسان إلى القرابة التي تتكون منها الأسرة على نفوس النحو المأمور به في الوالدين مما يُمنَّ ببناءها، وذلك بالعناية يربط صلات المودة، وعون المحتاج، وإحياء الروابط بالترؤف والتكريم، والتواصل، وعدم إهمال جامعة النسب والصهر وخاصة في الأعياد والأفراح والنكبات.

ثالثاً: رعاية المستضعفين في المجتمع، كالأيتام الذين فقدوا العائل والنصير مما يجعلهم يشعرون أن انسابهم للإسلام يحميهم في بواكير صياهم ورابطة الإيمان تدفع عنهم الحاجة، وكذلك المملوكين الذين عضهم الفقر. فالإحسان المأمور به في الآية يحصنهم من جرثومة الحسد ويرقي بإنسانيتهم إلى الشعور بالمساواة مع بقية أعضاء المجتمع.

رابعا: رابطة الجوار: لقد كانت غلبة الإسلام بإحكام الصلة بين الجيران باعتبارها مقوما من مقومات البناء الاجتماعي القوي الصامد للمخاطر والهزات. والأحاديث الداعية لرعاية الجار والإحسان إليه كثيرة، وتتوغل فيها طرق تحسيس المسلمين بها، قال صلى الله عليه وسلم: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)¹

وقد يتأيد حق الجوار بوشائج أخرى كالدين والصلاح والاتحاد في المهنة ونحو ذلك، وأكد القرآن على اجتماع رابطة الجوار والقرابية، ورفع الوهم عن إهمال الجار الذي لا يصلك به إلا الجوار، فغير المسلم وغير الصالح والذي لا يساعدك في الملأ له عليك حق الجوار كما تدل عليه الآية (**الجار الجنب**).
وبندخل في هذه الوحدة رابطة الصحبة، فالذي تألفت معه وأصبح ملازما لك وأنت ملازم له (**الصاحب بالجنب**) عليك بصفته مملما أن تحسن عشرته.

خامسا: نوعان من المجتمع قد لا يراعى جانبهم، أمر الإسلام بالإحسان إليهما إذ هما عنصران من المجتمع الإسلامي في حاجة إلى الاهتمام بهما وعونهما وهما:
1) العبيد الذين كان أهل الجاهلية ينظرون إليهم نظرة احتقار وإذلال تنزل بهم عن مرتبة البشر، فرفع القرآن من شأنهم وأدخلهم في المجتمع وقرض الإحسان إليهم.

2) المسافر المنفرد الذي ليس معه رفقة، وليس له في المحل الذي نزل فيه ولي ولا خليل فكأنه قد انبت عن الوجود ولم تبق له صلة إلا بالطريق الذي يسلكه، فحبر عنه بآين الطريق.

إن الذي استبد بأهل الجاهلية ففرطوا في الاعتناء بالأنواع المذكورة، هو تكبرهم وانتفاخهم بالفخر. وهدد القرآن المتكبرين في كل زمان ومكان بأن الله يهملهم ولا يعينهم ولا يقر بهم منه ويحرمهم مما يتكرم به على عباده الصالحين. وهو معنى عدم حب الله لهم. فليحذر المؤمن من التكبر وما يجر إليه.

37- الذين يبخلون ويأمرون...عذابا مهينا.

إن تراخي الكافرين والمنافقين عن فعل ما ينمجه في المجتمع كان بتأثير صفة محطمة للمروءة هي شحهم وبخلهم بما آتاهم الله من فضله، وتحريضهم على عدم القيام بواجب المواساة، وكنمانهم ما تفضل الله به عليهم كلما دعوا إلى السماحة،

¹ متفق عليه. فيض القدير ج 4 ص 447

وذلك بإظهارهم للفقر كتباً. ويُعلم الله أنه قد هبأ لهم عذاباً يتجاوز الألم الحسي إلى الإذلال والمهانة.

38- **وَالَّذِينَ يَنفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ سَهْوَةً**

ويقضح القرآن قسماً آخر لا يقل وضعهم فساداً عن إخوانهم الباخلين. وهم الذين ينفقون الأموال ليزدادوا تكبراً، همهم في لفت أنظار الرِّعَاع ليتحدثوا بوفرة أموالهم، قد أظلمت قلوبهم بفقدان الإيمان بالله وبالأجزاء الأخرى، ووجد الشيطان في أرواحهم الخاوية مسرحاً ممتداً يجري فيه، ليتمكن فيها الفساد الذي يقودهم إلى الشر ويحجزهم عن الخير.

39- **وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا...وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً**

ويتوجه القرآن بعد فضحهم إلى توبيخهم وإيراز ضعف عقولهم، وعماهم عما يفيدهم، فيقول: إن هؤلاء المنافقين والكفرة لا يخشون شيئاً ولا يتضررون لو أراحوا عن عقولهم حجاب العناد والاستكبار، فآمنوا بالله وتيقنوا بأن الله سيبيعهم يوم القيامة. وطاعت نفوسهم بالإحسان مما تحصلوا عليه من فضل الله، والله سبحانه عليم بما يجري في عقولهم وبما يختلج في قلوبهم، لا يغيب عنه شيء.

40- **إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ...أَجراً عظيماً**

بعد هذا التوبيخ وذلك التهديد، تصرح الآية بحقيقة معرقة بتصرف الذات الإلهية في الكون. هذه الحقيقة مركبة من أمرين:

العدل المطلق الذي لا ظلم معه، والفضل مع الحكمة.

نفت الظلم عن الله نفيًا عاماً شاملاً في عَقاب العصاة لا يظلم أحداً ولا ينزل به عقوبة تتجاوز جرمه، وعبر عن العدل الإلهي الكامل الناقلي للظلم، بأنه لا يظلم وزن بيضة النمل ولا جزيئة من التراب تتطاير بمجرد النفخ عليها. وهذا تصوير في الوقت الذي ما كانت حساسية الموازين تستطيع ضبط ميزان الذرة مما يفيد نفي الظلم عنه سبحانه على أبلغ صورة.

وأما الفضل مع الحكمة، فسبحانه لا يجزي عن الحسنة بقدرها ولكن يضاعف ثوابها كما يقتضيه فضله، ويتفاوت الجزاء كما تقتضيه حكمته. ويبلغ هذا الفضل درجات تتجاوز ما يتصوره البشر، إذ وصفته الآية بأنه صادر منه وأنه عظيم.

41- **فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ... وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا**

المشهد بهذا السؤال المثير، سؤال مثير للعجب والتساؤل كيف يكون حال البشر وقد صدر الأمر من الواحد الأحد بحضور شهيد من كل أمة يشهد عليها بما بلغه

لهم، ومواقفهم من دعوته، ويتفرد من بين الشهداء محمد ﷺ فيختص بدعوته مقردا ويتشرف بالخطاب المباشر (وجنبا بك) ليشهد على ما قبله به قومه ومقدار التزامهم بهديته. فيصورهم المشهد وقد تضاعلوا حتى تنحصر رغبة الذين كفروا وعصوا الرسول في شيء واحد: أن تبطلهم الأرض ويغرقوا فيها وتسوى بهم. وفي طرف المشهد إعلان أنهم سيقضحون أنفسهم بلسانهم ولا يستطيعون أن يكتفوا معاصيهم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

بيان معنى الألفاظ:

الجنب: الوضع الذي يكون عليه الإنسان مطالبا بالغسل لأداء الصلاة.

عابر السبيل: المسافر.

جاء أحد منكم من الغائط: أصل الغائط: المكان المنخفض، وقد كان العرب يفضون حاجتهم في مكان منخفض يسترهم عن الأعين. والمعنى بال أو تبرز.

لمستم النساء: اللمس يشمل اللمس باليد أو الجماع.

صعيد: كل ما علا وجه الأرض.

طيب: طاهر.

بيان المعنى الإجمالي:

نهت الآية المؤمنين عن أداء الصلاة في الحالة التي تكون عقولهم مختلطة بما شربوه من الخمر (سكارى) حتى تعود إليهم يقظتهم العقلية، وذلك بأن يعلموا مفاهيم ما يقولون. ويتصل بهذا الوضع أن يكون الممسح جنباً حصل منه اتصال جنسي، أو خرج منه مني في البيضة أو في النوم ذكرًا كان أو أنثى، أو أتت الأنثى أيام العادة الشهرية أو انتهى خروج الدم منها بعد النفاس. فيحرم على الجنب أن يصلي وهو على تلك الحالة، وعليه أن يتطهر فيرفع الجنبية عنه بغسل كامل بدنه بالماء الطاهر. ويسر الله على الجنب الفاقد للماء أو الذي حيل بينه وبين الماء بأي سبب من الأسباب، أو المريض الذي يخشى من الاغتسال حدوث مرض أو زيادته، أو ضرراً بالغاً منه، أن يقصد إلى جزء من الأرض طاهر لم يتلوث بنجاسة فيلصق

كفيه به، ثم يمسح بهما وجهه ويديه. وبذلك يعتبر طاهراً تحل له الصلاة، وكذلك من انتقض وضوؤه أو كان على حالة من حالات الجنب وحضر وقت الصلاة أن يتيمم ويصلي. وختمت الآية بالتذكير بأن الله غفور للمؤمنين فلا يؤاخذهم بالصلاة بالتيمم بدون غسل، وبأنه رحيم بهم بصحب تكليفه لهم التيسير عليهم.

بيان المعنى العام:

43- يا أيها الذين آمنوا... إن الله كان عفوا غفورا.

للصلاة ليلخ مظهر من مظاهر العبادة المأمور بها بصفة عامة في المقطع السابق، فجاء الأمر في هذه الآية أن يقيموا على أحسن الوجوه وانتهوا بأن يكونوا مدركين تمام الإدراك لما يقولون، إذ بذلك تؤدي وظيفتها في ربط المصلي بربه و تركية نفسه وإعلاء مشاعره، فتهت هذه الآية للمؤمنين عن الصلاة إذا كانت آثار السكر أفقدتهم التحكم العقل فيما تنطق به ألسنتهم، ومن البديهي أن المنطق دليل العقل.

لقد تقن الشعراء في التتويه بالخمير ومجالسها، وسجلوا ما تحدثه فيهم من نشوة تضاعف تأثيرها بمباهج الحياة، وترهف إحساسهم، وتبعث فيهم أريحة تدفعهم للبلل، وإشراحا يتبعه إقبال على اللذة والمجون، وشجاعة تذهب بالخوف ومن ناحية أخرى ترفع برقع التردد والحياء. لقد تتابع البشر على شرب الخمر، وألفوا مجالسها التي تجمع وجوه القوم والظرفاء، ويأتون إليها بالقيان والآت للهو. ولم يعرف أنه نهى عن شربها قبل الإسلام، فكانت في أول الإسلام جارية على الإباحة الأصلية. ولما كان الإسلام هو الدين الذي ختم الله به هدايته للعالمين، وأنه بلغ بهم في التشريع والتنظيم أعلى الدرجات، فإنه تبعاً لذلك اختص بتحريم الخمر. ونظراً لإلغهم شربها، وأنه لا ينظر إليها، في المجتمع العربي وفي بقية المجتمعات قبل التشريع الإسلامي، على أن شربها منكر أو لا يليق، راعى الإسلام في تحريمها التدرج فلم يقطعهم عنها مرة واحدة، فقرن في سورة البقرة بين وصفين فيها الإثم والمنافع (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس)¹ وقد بينا وجه القرن بينهما في تفسير هذه الآية في سورة البقرة، وأن تحريمها من الآية هو الظاهر. ولكن لم ينته عن شربها كل المؤمنين بعد نزول هذه الآية وقال بعضهم: نشربها لما فيها من منافع. ونزلت هذه الآية تحرم عليهم قربان الصلاة وهم سكارى. وهو تعبير يبلغ في إفاضة المنع من الصلاة في حالة السكر، لأنه إذ منع من قربانها في حالة السكر، فمع إقامة الصلاة فعلاً يكون

التحريم أولى، وجعل لذلك حداً وهو أن تنتهي آثار السكر ويعلموا ما يقولون. ومعلوم أن الصحابة كانوا أحرص ما يكون على إقامة الصلوات في أوقاتها، فتحريم قربان الصلاة يضيق عليهم من وقت شربها. ومن هنا بدأ للتغير منها والنظر إليها نظراً يختلف عن نظرهم السابق. إذ أصبحت حالة دنيئة تتلقي شرف الصلاة. وتهايات العقول والمشاعر لقبول الإقلاع عنها بتحريمها. وقرنت الآية حكم تحريم قربان الصلاة مع السكر المنافي لمقام التوجه إلى الله الذي يتحتم أن يكون العابد فيه على وضع سام عبر عنه الشيخ عبد الله ابن أبي زيد رحمه الله بقوله: والمصلي يناجي ربه، فأى مقام يرقى فيه المؤمن لهذه المرتبة التي يكون فيها بحال قرب ومناجاة لربه لقرنت الآية ذلك بحرمة الصلاة عندما يكون المسلم جنباً، والجنب هو الوضع الذي يكون عليه عقب الاتصال الجنسي، أو خروج المني منه ذكراً كان أو أنثى يقظة أو نائماً، أو عند انتهاء دم الحيض (العادة الشهرية) أو عند انتهاء دم النفاس. ففي هذه الحالات يجب على الجنب أن يتطهر بغسل كامل بدنه بالماء. وقد فصل الفقهاء بناء على السنة طريقة الغسل وأحكامه.

ولما كانت الصلاة على المؤمنين فرضاً حتمياً خمس مرات في اليوم، وتعرض حالة الجنباء للإنسان بداعي غريزة الجنس القوية، أو تبعاً لطبيعة الخلقة، وقد يكون الجنب غير قادر على الغسل، كحالة المسافر أو المقيم الذي لا يجد من الماء ما يكفي، وكالمريض الذي يخشى من غسل كامل بدنه تضاعف مرضه وتعرضه للخطر، أو تأخر برئه، وكذلك حالة العاجز عن بلوغ الماء لفقده أو للحيلولة بينه وبينه كحالة الخوف، ففي هذه الأحوال يسر الله على المؤمنين، وراعى ظروفهم فرخص في تعويض الغسل وأمرهم بالتيمم وذلك بأن يقصدوا إلى جزء من الأرض (وهو الصعيد) طاهر لم يتلوث بنجاسة (وهو الطيب) فيمسح بيديه بعد لصقهما بالصعيد وجهه ويديه. وليس يحضر المؤمن في تلك الحالات أن الله تفضل فعفا عن المسلمين في الأحوال التي بينها، وذلك لرحمته التي صاحبت التكاليف. إن الله كان عفواً غفوراً.

وكما رخص للجنب في التيمم فكذلك رخص لمن انقضى وضوءه بسبب من أسباب الجنبية، أو لكونه قضى الحاجة البشرية (أو جاء أحد منكم من الغائط) أو لمن بلذة امرأته، أن يتيمم ويقوم بأداء ما فرض عليه من الصلاة.

والأصل في عبادة التيمم أن شأنها كشأن العبادات في ضبط طرائقها ومقاديرها وأوقاتها لأنها تعبدية، القيمة الكبرى فيها أن القائم بها يستحضر أنه عبد لله أمره فاطاع. ولكن لا يمنع ذلك من الاجتهاد والبحث عن حكمة لا تجزم بأنها مراد الله،

ولكن على معنى أنه يمكن أن تكون مقصودة بالتشريع. قائلون: إن كل إنسان خلق من ماء ، فإذا أراد القيام للصلاة وتوضأ نشط من ناحية، وتذكر أن أصل خلقته من ماء وتتابع الفضل الإلهي عليه فرعاه ووقفه حتى أقبل على العبادة، وبجنس الماء الذي خلق منه يستعد للصلاة ويرجع إلى خالقه عابدا مناجيا. ومن ناحية أخرى فإن أصل الخلق البعيد هو التراب. قال تعالى (وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ)¹ وتكرر التخصيص على أن أصل الإنسان التراب ست مرات في القرآن فإذا عدم المصلي الماء الذي هو أصل خلقه القريب، فيعود إلى الأصل البعيد ويستحضر بالقصد إلى التراب أصل خلقه ونعم الله عليه وأنه أهل التقوى وأهل المغفرة حقيق بأن يعبد بإخلاص. فبهذا الملحظ يكون المكلف قد استعد للصلاة استعدادا روحيا صالحا. روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فإني رجل من أممي أدركته الصلاة فليصل². وتناولت الآية حكم الجنب إذا أراد الصلاة: أنه مأمور بالاغتسال ورخص للمسافر في التيمم ولمج في الآية الترخيص في التيمم بدل الوضوء. وكل ذلك عند العجز عن استعمال الماء.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُشْكِرُونَ الضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَابِكُمْ ۖ وَكَلَّا بِاللهِ وَلِيَّا ۖ وَكَلَّا بِاللهِ نَصِيرًا ۝۱۱۱ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُخَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَنشَأَ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَعَيْنَا لَبًّا بِالنَّبِيِّهِمْ وَطَعْنَا فِي الَّذِينَ ؕ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَنشَأَ وَأَنظَرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۱۱۲

بيان معنى الألفاظ:

يخرفون الكلم: يعيلون عن الدلالة الواضحة إلى التأويل الباطل.

غير مسمع: غير مأمور بأن تسمع.

اللبى: الانشاء، يشون السنتهم عند النطق بالكلمة لتكون غير واضحة وتحتمل غير الوجه الظاهر.

¹ سورة فاطر آية 11

² فيض القدير ج 1 ص 576 ح 1174

بيان المعنى الإجمالي:

تعجب من حالة قوم من اليهود أخذوا نصيباً من التوراة، ولم ينتفعوا بما أوتوه، إذ عملوا على تحريفه وتحويل معانيه إلى ما يتسجم مع أهوائهم فقد اختاروا الضلالة على الهدى، خبث نفوسهم فهم يودون أن تضلوا مثل ضلالهم فلا تسيروا في طريق الإيمان وما يتبعه، والله عليم بأعدائكم وما يكونونه لكم، ويخفيكم في رد ما يدبرونه عون الله ورعايته لكم، فهو وليكم وهو نصير لكم، ويشير بقرين منكم كانوا يحضرون مجالس الرسول ﷺ فعندما يتلو عليهم ما أوحى الله به إليه يقولون: سمعناك وعصيناك، واسمع منا، يلحقون بها (غير مسمع) على أن ظاهر كلامهم أنه غير مأمور وباطن كلامهم: الدعاء عليه بالصمم، ويتوجهون إليه بالقول (راعياً) على أنهم يقصدون: ترقق بنا ولا تعجل، وباطنهم سب: يا أرعن أي يا أهوج، ويهدفون من تحاليلهم في التعبير إلى الطعن في صلة الرسول ﷺ بالله، على أنه لو كان رسولا لأخبره ربه بما قصدوه، وقد كشف الله خبث نفوسهم لرسوله.

ويسجل القرآن عليهم أنهم اختاروا لأنفسهم طريق الضلال، فلو استجابوا للرسول وقالوا ما يجب أن يقال مما يناسب حرص الرسول على هدايتهم: سمعنا وأطعنا، واسمع منا، وانظرنا لنفهم ما تقصد إليه، لكانت استجابتهم للحق خيراً لهم في الدنيا فلا يكونون منبوذين غير مطمئن لهم، ولكانوا تبعاً لذلك على سداد في المنطق والتفكير ولكن حلت عليهم اللعنة فلا ينفذ الإيمان إلى قلوبهم.

بيان المعنى العام:

44- ألم تر إلى الذين بأن تضلوا السبيل.

تكررت هذه الصيغة (ألم تر) خمس مرات في سورة النساء ووردت في غيرها نون أن تبلغ هذا العدد. وهي تفيد التعجب من أمر حصل على أن جميع الظروف والمعطيات تقتضي عدم حصوله. وكلها مرتبطة بيهود المدينة. تتضمن هذه الآية أن فريقاً منهم قد أوتوا نصيباً من التوراة التي كان من المفروض أن تهديهم وتعمق إيمانهم وتريدهم ارتباطاً بالفضيلة والاستقامة، ولكنهم على العكس من ذلك اختاروا طريق الضلالة والشر. وهذا ما دعت الآية إلى التعجب منه. لقد كان ترجيحهم للضلالة على الهدى واضحاً سجله القرآن بقوله (ألم تر) بل ألم تعلم، لأن ضلالهم كان من الظهور حتى كأنه يرى بالعين. ثم إنهم أضلوا أنفسهم الذاتي الباطني والعملی، أنهم يودون لو يؤثرون فيكم فيصدونكم عن الإيمان ويحولونكم إلى مسابرتهم في ضلالهم، والابتعاد عن الطريق المستقيم الذي هديتم إليه. إن هذه

الضعيفة التي هيمنت هي أمر له خطره، وذلك بما كان لهم من قوة مالية وتضامن بين قبائل يهود في المدينة.

طمأن القرآن المؤمنين بأن الله وليهم وناصرهم، والله عليم بما يغلي في قلوب أعدائكم، فلا تخشوهم، يكفيكم الاعتماد عليه فهو سبحانه يفسد عليهم مخططاتهم في إغوائكم، وسينصركم فيحبط مكائدهم.

45-46، والله أعلم بأعدائكم -نصير-

تفصل الآية التالية بعض وجوه مكر يهود الذين بلغت بهم الجراءة إلى صرف التوراة، التي أزلت هدى ونور، عن تحقيق غايتها، وإلى الوقاحة مع رسول الله ﷺ، والتحاول على إخفاء ذلك، ففضحهم القرآن: كانوا يؤولون كتابهم تأويلات بعيدة عن سياق النص، غريبة عما يتبادر منه فيحملونها معاني تشهد لانحرافهم وتبرر ما أخذوا أنفسهم به. كما كانوا ينلون بعض نصوص التوراة ويميلون بها إلى ما بثوه في أتباعهم من ضلالات.

بلغ بهم العناد أن النبي ﷺ عندما كان يبلغهم الوحي المنزل عليه حرصا على هدايتهم، يجيبونه بكل صفاقة: سمعنا كلامك وعصيناك. فسجل القرآن عليهم وقاحتهم. كانوا يعقوبون على رفضهم السابق، بطلبهم من رسول الله ﷺ أن يسمعهم، فيخاطبونه بقولهم: اسمع غير مسمع. إن هذه العبارة لها ظاهر فيه أدب، وباطن مقصود به الإذابة. فظاهرها أنهم قالوا لرسول الله: اسمع منا ما نقوله لك، وأنهم تأدبوا بقرن الأمر بالسمع بالاحتراس بأنهم لا يقصدون الأمر (غير مأمور بالسمع) وباطنها قصد الدعاء عليه أن يصيبه الصمم ولا يسمع. وبهذا يكونون قد جمعوا بين متناقضين: أدب، وإذابة. فإذا كانوا في مجمع للمؤمنين يكونون قد حصنوا أنفسهم من رد فعل صحابته رضوان الله عليهم، الذين كانوا يقنونه بأنفسهم، وإذا انقلبوا إلى أتباعهم عرفهم بقصدهم الخبيث.

أضفوا لما تقدم مولجهم لرسول الله ﷺ بقولهم: راعنا -مما ظاهره، تَلَطَّفَ بنا ولا تعجل علينا في عرضك ما تقول، ولكنهم يقصدون منه بأنه (راعن) أي أوج في منطقته. ويلون المنتهم بها يقصدون منه بالعيرية (راعون) يقول الشيخ أبو محمد عبد الحق ابن عطية: وهذا اللي باللسان من اليهود، إلى خلاف ما في القلب موجود حتى الآن (أي في النصف الأول من القرن السادس الهجري) في بني إسرائيل، ويحفظ منه في عصرنا أمثلة، إلا أنه لا يليق ذكرها في هذا الكتاب¹.

وما يزالون على هذه الطريقة القبيحة حتى يومنا هذا في القرن الخامس عشر. كانوا يسرون إلى أتباعهم بمقاصدهم الخبيثة ويقولون لهم: لو كان محمد نبيا لأعلمه ربه بمطاعنا. وهو معنى قوله تعالى: وطلعنا في الدين.

يعقب الله على ما صدر من يهود، بتجديد دعوتهم إلى ترك التعصب ضد الإسلام فيعرض عليهم ما يحولهم عن المنهج الذي يسرون عليه من إضمار العداة وقلب الكلام وتحريفه والسفالة في التعامل، يحولهم إلى ما هو خير لهم في الحاضر والمآل. فإنهم لو اتخذوا موقفا مغايرا فقالوا: سمعنا وأطعنا، لكان ذلك خيرا لهم، وأبعد عن الالتواء، مبينا عن استقامة في التفكير وسداد في الموقف. ولكن قد حلت عليهم اللعنة التي أقصتهم عن رحمة الله، فلا ينفذ الحق المنجي إلى قلوبهم، وبذلك هم أبعد ما يكون عن الإيمان. فمعنى **(قليل ما يؤمنون)**: أن قلوبهم قد أقفلت فلا ينفذ إليها نور الهداية، والقليل الذي اهتدى من يهود ودخل في الإسلام يؤكد الطبع على أرواح علمتهم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْتُوا الْكِتَابَ ؕ آمِنُوا بِمَا تَرَلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن نطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارَهَا ؕ أَوْ نَنْفَعَهُمْ جَمًّا لَّعَنَّا أَصْحَابَ الشَّجَرَةِ ؕ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝٦٠ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ؕ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝٦١ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ بِاللَّهِ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ قَلِيلًا ۝٦٢ أَنْظَرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ ؕ إِنَّمَا مِثْلُنَا

بيان معنى الألفاظ:

نطمس: من الطمس وهو إذهابه عن صورته.

أمر الله مفعولا: ما يريد فعله، وقضاه نافذ.

افتري: كذب كذبا لا شبهة له فيه.

يزكون: أصل التزكية التطهير والتبرئة من الذنوب.

فتيل: الفتيل شبه الخيط في شق النواة يضرب مثلا للشيء التافه جدا.

بيان المعنى الإجمالي:

يدعو الله اليهود أهل الكتاب أن يسارعوا إلى الإيمان بما جاء به محمد ﷺ، لأنه منزل من عند الله ويصدق ما جاء في التوراة التي يزعمون أنهم يؤمنون بها. ويهددهم بأنهم إن لم يفعلوا فسيختم على عقولهم فلا يدخل إليها أنوار الحق،

وينقلبون بذلك إلى حالة الضلالة التي كانوا عليها قبل أن ينزل عليهم التوراة، أو أن تحل عليهم اللعنة كما حلت على العصاة من أهل القرية الذين اعتدوا في السبت. وما قدره الله نافذ لا مرد له. ومما بحث على ذلك أن الله لا يغفر لمن قطع صلته بالله وأنكر وجوده أو وحدانيته، وهو بواسع رحمته يغفر ما دون الشرك للمؤمنين الذي كان إيمانهم بالله ورسوله لا يدخله ريب ولا شك، ولكنهم لم يلتزموا تطبيق شرعه دائما، فافترفوا الذنوب ولم يتوبوا عما افترفوه حتى ماتوا. والفرق بين المؤمنين وبين العصاة وبين المشركين واضح لأن الشرك كذب عظيم خطره، جزاؤه الخلود في النار.

ويثير القرآن العجب من اليهود الذين يخالطون الناس بالثناء على أنفسهم وعلى بعضهم بعضا، ليركزوا في نفوس العامة الثقة بهم، ويدعوهم بأنهم أبناء الله وأحبلاؤه، وأنه لا يعذبهم، وأنه تخيرهم على البشر. وكل ذلك كذب وافتراء. فالشهادة بالصالح هي ممن يعلم بواطن البشر وحقايقهم ولا يعلم ذلك إلا الله فهو الحقيق بتركية من يشاء، ولا يظلم هؤلاء الذين زكاهم، ولا يغفل أي عمل صالح من أعمالهم ولو كان قليلا تافها. ليتأمل كل ناظر في كذب يهود المفضوح على الله، وهو ما يقوم وحده شاهدا باستيلاء الإثم عليهم على أوضح ما يكون.

بيان المعنى العام:

47- يا أيها الذين أوتوا الكتاب... مفعولا.

عرفهم القرآن في الآية السابقة بالطريق المنجى لهم عندما يستمعون لدعاء الرسول لهم. وعمق تلك الدعوة باندماجهم بالوصف المقتضي ترك العناد **(يا أيها الذين أوتوا الكتاب)** فأمرهم بأن يؤمنوا بما جاءهم به محمد ﷺ، المتضمن ما يوجب عليهم اتباعه، لأنه منزل من عند الله، ولأنه لا يختلف في أصوله عن التوراة التي يزعمون أنهم يؤمنون بها، فهو يصدقها ويؤكد لها في أصول العقيدة. وهددهم بأنهم إذا لم يسمعوا بالاستجابة فإنه سيطمس على وجوههم ويردها على أنبارها. بمعنى أنه سيختم على عقولهم فلا ينفذ إليها شيء من أنوار الحق، وأنهم سينقلبون بذلك إلى الضلالة التي أخرجتهم التوراة منها والظلام الذي أطبق على الكافرين فبقوا متخلفين. ويمكن أن يكون الطمس المهدد به عذاب مادي بإزالة حواسهم من وجوههم وتحولها إلى الخلف. والمعنى الأول أولى. أو أن يسلط عليهم عذابا كعذاب أهل القرية الذين اعتدوا في السبت. وقد تبينقت قصصهم في سورة البقرة آية 63، وكل ما قدره الله وأراد تحقيقه نافذ لا راد لما قضى به في الحال.

والاستقبال. وحفزهم ليؤمنوا بأن من لم يشرك هو على رجاء من مغفرة ذنوبه. فدخلهم في الإسلام سيجعلهم على طمع من الفوز.

48- إن الله لا يقدر... إلما عقليما.

آية: إن الله لا يقدر أن يشرك به... . تعتبر محورا قامت عليه المناقشات بين الطوائف الإسلامية فلننتبه أولا ما يفهم من ظاهرها.

إن الله لا يقدر أن يتعدى الإنسان فيظلم الظلم الأعظم على الإطلاق، وبشرك بالله إشراكا يعطي به الخصائص الإلهية لغيره سبحانه. فإذا فسدت العقيدة إلى هذه الدرجة فمعنى ذلك أنه أخرج تعقل العالم والنظام الكلي له إلى الفوضى والفساد. والشرك يتبعه فساد العمل والأخلاق، ويقعد بالإنسان عن القيام بدوره التعميري الذي استخلفه الله به في هذا الكون. وأنه سبحانه سيغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده. كيف فهم المسلمون هذه الآية ؟

أولا: إن الشرك بصورتيه:

- (1) الكفر بالله: بنفي الأوهية وليس للعالم خالق يتصرف فيه، ومن هؤلاء الذين يدعون أن الطبيعة وحدها هي التي تدير الكون حسب قوانين ذاتية مثبتة فيها
- (2) الإيمان بأن الله شركاء، يتصرف كل واحد منهم في قوة وناحية من توالي الكون.

إن الشرك لا يقدر الله له ذنبه العظيم هذا (الشرك) ولا بد أن يتال جزاء كفره مما أوعده الله به في كتابه، تحقيقا لما تواتر في القرآن والسنة تواترا بلغ درجة اليقين أن الله سيعذبهم على كفرهم. وهم خالدون في العذاب لا يخفف عنهم ولا يجدون وليا ولا نصيرا.

ثانيا: من آمن بالله ولم يؤمن بمحمد ﷺ وكفر برسالته. وهذا القسم هو كافر تضاعفت الأدلة على أنه لاحق بالقسم السابق، غير داخل في قوله تعالى (ويقرر ما دون ذلك لمن يشاء) لأن الله أخبر في قرانه أن كل من رفض الإيمان بسيدنا محمد يحبط ما عمل من خير، ويخلد في العذاب.

ثالثا: المؤمنون الذين لم يرتكبوا إثمًا، وكانت رقابهم لربهم تصحبهم في جميع ظروف حياتهم، فصفت أرواحهم وصلحت أعمالهم. هم أولياء الله المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهؤلاء مصيرهم جنات النعيم بإجماع المسلمين. ويلحق بهذا القسم من أذن من استيقظ من غفلته وتاب. وقد قامت الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة على أن مصيرهم إلى رضوان الله وحنان النعيم. وأجمعت جميع الفرق والطوائف على أن الله محقق ما وعدهم به.

رابعاً: من آمن بمحمد واركنب المعاصي ولم يتب من ذنوبه حتى أُنكرته منيته. وهذا القسم قد اختلفت طوائف المسلمين في مصيره يوم القيامة: ذهب جمهور علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة، إلى أن مصير هؤلاء بين أن يسعدوا بفضل الله عليهم، فيمحو ذنوبهم، ويكفر عنهم سيئاتهم، ويدخلهم الجنة بمشيئته التي وقع التخصيص عليها في هذه الآية (**ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء**) وبين أن يدخلهم تحت قسط من عذله، فيعذبوا بمقدار ما عصوا عذاباً يطهرهم من لوث الخطيئة، وأضرار الخطايا، وجرائم الإثم، ثم يدخلهم ربهم الجنة. على معنى أن من آمن بالله وبرسوله وبما جاء به من الحق ولم يلتزم العمل بأحكام الإسلام في حياته، ولم يتب من أثامه إلى أن مات، فإنه لا يخلد في النار تحقيقاً لما قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة ومن ذلك هذه الآية.

ودهيت المعتزلة إلى أن فاعل الكبيرة لا بد أن يعذب، وهو خالد في النار، وأن هذا هو ما يقتضيه العدل الإلهي. وأولوا: (**ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء**) لمن يشاء التوبة أي يتوب من ذنوبه، ومن لم يتب لا يغفر له. وذلك لأنه في منزلة بين منزلة الكفر والإيمان.

ومذهب الخوارج أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب من ذنبه قبل الموت كافر، وأنه مخلد في النار. ومذهب الأباضية منهم أنه كافر كفر نعمة. وقالت المرجئة من آمن بالله وبرسالة محمد وبالشريعة التي بلغها، فإنه لا يضره ما ارتكب من معاصي، وذنوبه مغفورة كلها، وهو من أهل الجنة قطعاً. وقد أخذ الجدل والاحتجاج أوقانا كبيرة وجيوداً فكرية عظيمة، وقران ذلك في بعض الفترات تدخل السلطة ناصرة مذهباً من المذاهب منكلة بمن خالف ما اختارته.

واعتمد الخوارج على القوة وقتل من خالفهم، فسالت أنهار من دماء المسلمين، وقطعت الطروق، وكثرت الفتن وبلغ التنكيل بمن خالفهم حدوداً مرعبة.

وتختم الآية ببيان فظاعة الإشراك بالله وأن المشرك يكون بإعلانه عن الشرك قد كذب كذباً لا شبهة له فيه، هو معرض عن الدلائل والشواهد المنتشرة في صفحات الكون المنادية بعظيم القدرة وكمال التدبير.

وبالتالي هو مستحق لأن ينفذ فيه الوعيد، ولا مطمع له في العفو الإلهي، إذ قطعوا ما بينهم وبين خالقهم فحرموا، عدلاً منه وإصفاً، رحمته الواسعة وحجبوا دونها بحجاب الإشراك الصفيق

49- ألم تر إلى الذين يزعمون...ولا يظلمون شيئاً.

ويحرك القرآن العجب من الذين يعملون على مغالطة الناس بإعلانهم عن تقواهم واستقامتهم وانصياعهم للحق، وبأن الله قد تخيرهم على سائر البشر لأنهم من نسل إسرائيل، وأنهم أحباء الله وأوليأوه، ويمردون ذلك ويعيدونه ليثبتوه في الفكر العام، ويفوزوا بالتقدير وما يتبعه من حظوظ دنيوية. إن تشاءهم على أنفسهم ليخدعوا به أتباعهم والسذج من معاصريهم، أمر مثير للعجب لأنهم مدركون أن كل ما يروجونه مفتريات، وأنهم يتكلمون بادعاءات باطلة لا مسند لها ولا أثر حقيقي لها. إن الشهادة بالصلاح والخير التي تترتب عليها آثارها الشهادة التي يزكي بها من يشاء تزيكته وهم الصالحون من عباده الذين يخشون ربهم فلا يفتررون عليه الذين يجازيهم فلا يظلمهم ولو شيئا ناقها مما قدموه.

50- انظر كيف...إثما مبيتا.

يأمر الله كل ناظر والرسول صلى الله عليه وسلم أول من يتوجه له بالخطاب، أن يتأمل في رقاعة هؤلاء اليهود الذي يتجرؤون فيكذبون على الله ويزعمون أنهم أشد قربا وأعظم مكانة عنده ، وأنه لا يعذبهم لقرايتهم منه. سلسلة من الأكاذيب يفترونها على الله، بلغت من الشناعة أنه لا منزلة في الفساد والإثم أوضح منها. إن حال كثير من المسلمين اليوم لا يختلف عن حال يهود الذين شنع بهم القرآن ليحذرننا مسلكهم، وبالتالي عاقبة أمرهم عند الله. إنهم يزكون أنفسهم بما تفضل به على أسلافهم الذين اختارهم على العالمين وأفاض عليهم من التأييد ما أفاض مما جعل هؤلاء الأخلاف يظنون أن تلك الكرامات منسحبة عليهم بمجرد الانتماء. والله خلق الخلق وكلهم عبده يتفاضلون بأعمالهم وصلاحهم واستقامتهم لا بأنسابهم ومكانة أصولهم وخيريتهم وخشيتهم من ربهم، واليوم يعلن كثير من المسلمين أننا خير أمة أخرجت للناس، ويتساءلون لماذا لم يحقق الله لنا وعده؟ إن الله لا يخلف الميعاد (لينصرون الله من ينصروه) نحن خير أمة أخرجت للناس إذا قمنا حياتنا على الفضيلة والخير وعلى الأصول التي أجرى عليها سنن الحياة، وقلعنا كل نابذة ضارة من المجتمع، وكنا حازمين في هذا كما يقتضيه ما أتبعته به آية الخيرية (تلمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله). فمإذا يشهد واقعنا؟ إننا نؤدي أسوأ شهادة ضد الإسلام منفرة منا ومن ديننا ، محبطة لأعمالنا، تجذبنا إلى التفرق والتخلف، وإلى الله المشتكى.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿٥٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ نَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٤٠﴾ أَمْ هُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمَلَكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٤١﴾ أَمْ حَسِبُوا أَنَّ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٤٢﴾ فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِهِمْ سَعِيرًا ﴿٤٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَنِّهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيمًا ﴿٤٤﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ هُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَدُخِلَتْ لَهُمْ ظِلَالٌ

ظَلِيلًا ﴿٤٥﴾

بيان معنى الألفاظ:

الجب: لا وجود لهذه المادة ج ب ت - في العربية. وقد يكون المراد بها الشيطان والسحر وما عبد من دون الله.

الطاغوت: كل ما عبد من دون الله.

صد: أعرض.

سعيرا: تلها وكناية عن العذاب بالاحتراق.

يصلون نارا: التصلية شيء الجسم على النار.

الظل الظليل: الظل البالغ غاية ما يمكن أن يتصور عليه الظل.

بيان المعنى الإجمالي:

إثارة لعجب رسول الله ولكل من يتدبر الآية، تعجب من اليهود الذين مكذبهم الله من بعض التوراة فخالقوا أصرح ما جاء به كتابهم: توحيد الله، وآمنوا بالضلالات المختلفة من السحر والأصنام، وأضافوا إلى ذلك تضليلهم لمن سألهم عن طريق الشرك وطريق الإسلام فقالوا: إن الشرك أهدى سبيلا من دين محمد. إن ما صدر منهم يكشف عن نفاق لعنة الله عليهم فلا يجنون نصيرا يأخذ على انتدفاعاتهم ليردهم إلى سبيل الحق كما لا يجدون النصير في ساعات العسر والأزمات.

لقد طبع اليهود على الحسد والشح، فمن شحهم أنهم لا يعرفون السماحة، قلو أنهم أوتوا نصيبا من ملك الله الواسع في هذه الأرض فإنهم لا يؤتون الناس ولو جزءا تافها من الملك العريض غير المحدود. بل إنهم لفساد طويتهم يحسدون محمدا والمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله يحزنهم أن يتفضل الله على غيرهم، مع أن

كتابهم والواقع يشهد أن الله لم يختص بفضلته جنسا ولا أمة من عباده فقد أتى الله آل إبراهيم الكتاب وبعث منهم مرسلين ومكن بعضهم من ملك عظيم. ثم إن بعضا من أهل الكتاب قد فتح الله على بصيرته فأمن بمحمد ومنهم من أعرض عنه وعاند بعد أن تبين له الحق، وهؤلاء يكفّيه في مقابلة فسادهم جهنم تستعر. وفصل عذابها بأن الله سيثويهم بنار جهنم كلما احترقت جلودهم أبدلهم الله جلودا غيرها ليكون عذابهم ملازما لا يتعطل، والله لا يغليه أمر، حكيم لا يعظم عليه إبدال الجلود. وإمعنا في النكاية بالذين كفروا بالآيات الواضحة يعرض القرآن تفصيل ما أعد لمن آمن وعمل صالحا فقد أعد الله لهم جنات تتخللها الأنهار الجارية، أشوا بقاءهم في النعيم إلى أبد الآبدين، تكمل كرامتهم بأزواج مطهرة من كل نقص، وهم في ظلل من الجنة لا يصحبها ظلمة ولا تقطع.

بيان المعنى العام

52-51، ألم تر إلى الذين... فإن تجد له نصيرا.

ذكرت الآية السابقة أن اليهود يثبون على أنفسهم ليخدعوا الناس، فسجلت هذه الآية معلنة بعض مخازيهم وكذبهم ومناقضة أفعالهم لأقوالهم. فضحتهم بأنهم يدعون التمسك بالتوراة التي من أبلغ ما اهتمت به تركيز التوحيد ونفي الشركاء من ناحية، وسجلت عليهم من ناحية أخرى أنهم يؤيدون عبدة الأصنام تثبيتا لهم وطعنا في الإسلام دين التوحيد.

ترتبط هذه الآية بما دبره يهود المدينة بعد ما تم في غزوة أحد، وطمعوا في الإجهاز على الإسلام، فبعثوا وقدا منهم لأهل مكة، يُفَرِّقُونَ المشركين بمحمد وجماعته ليتم القضاء عليهم. جمع الوفد بعضا من علمائهم ومن المقدمين فيهم ليزينوا للمشركين حرب المسلمين بعد انكسارهم في أحد. وحرصوهم على غزو المسلمين في المدينة وقدما لهم أنهم سيكونون معهم يدا واحدة للقضاء على الإسلام. فقال لهم المشركون: إنكم أنتم أهل كتاب، ولعلكم ستكونون إذا جد الجد أنبي لمحمد منا، فكان جواب يهود: أن ما عليه المشركون هو أرضى عند الله من دين الإسلام، فقالوا لهم: اسجدوا لآلهتنا إن كنتم صادقين، فسجدوا. فأنزل الله على رسوله ما فضحهم وسجل عليهم أنهم آمنوا بالجبت والطاغوت والجبت كلمة دخيلة من لغة الحبشة مادة (ج ب ت) مهملة لم يرد لها ذكر في معاجم اللغة العربية واختلف في المراد منها على التحقيق، وكل التوجيهات لا تخرج عن التمسك والإيمان بباطل لا أصل له. وفي مقالي الغيب: وبالجمله فإن الأقاويل كثيرة وهما (الجبت والطاغوت) كلمتان وضعتا علمين على من كان غاية في الشر

والفساد (ج 9 ص 129) وقالوا للمشركين: أنتم بما حافظتم عليه من القيام على بيت الله الحرام أهدى طريقاً من المسلمين. وما صدر منهم هو نتيجة حتمية لما تم من لعن الله لهم، فإن من يلعن الله يفقد النصير الذي يأخذ على انتفاعاته ويهديه إلى الحق، كما يفقد النصير في ساعات الحرج والعسر.

53-54، أو لهم نصيب من الملك... ملكاً عظيماً.

طبع اليهود على الشح وعلى الأثرة، يسوؤهم ما ينزع به غيرهم وإن كان لا يمنعهم ما قدره الله لهم. فضح الله ما تكنه نفوسهم المريضة ووبخهم فقال: مآلهم يضطرمون غيظاً على ما تفضل به رب العزة على محمد وأمه ؟ إنه لو كان لهم حظ من ملك الدنيا الواسع لبخلوا، ولا يصل إلى أي إنسان منهم ولو شيء تافه لقوة يخلهم. يشهد لذلك، ما جرى عليه يهود في تاريخهم القريب والبعيد، من ترتيب مكر شديد، يمكنهم من امتصاص أموال العاملين للكاحين وخيراتهم وأموالهم. وخير مثال على ذلك قيامهم على التعامل الربوي الذي جعلهم يستأثرون بنتائج ما يبذله البشر من جهود لإنماء الثروة التي فتحوا لقواهم لابتلاعها وخزائنها للاستحواذ عليها. إنه إذا أدرك الكادح حظه العاثر، فما قنَّوه، وهو مصداق هذه الآية لا يرحم معسراً بل يسحقه سحقاً. إن من المبادئ التي تبرز خبيثتهم: أن المدين عندما ينفق قسطاً من الدين، يعتبر ذلك القسط هو ما هو مدين به من الربا، فإذا تم استخلاص جميع ما وُظف من الربا ينقص من دينه بمقدار ما ينفع إذن.

إنهم يحسنون محمداً على ما آتاه الله من فضله من الوحي، ومن حب أمته له، ومن انتصاراته، ومن الكمالات التي جمعها الله فيه. كما يحسدون أمتهم على الهداية التي مكنتهم الله منها. إن حسدهم ينبئ عن مرض خلقي وفساد في الطبع لأنهم لو نظروا في أوامر فضل الله، مما هو مسجل في التوراة، لوجدوا أن فضل الله قد شمل آل إبراهيم فآتاهم الله الكتب السماوية، من الصحف والتوراة والإنجيل، والنبوة التي هي الحكمة الخالصة، ومكن كثيراً منهم من ملك واسع.

55- ثم سجلت الآية وضع الذين كانوا حاضرين في زمن الوحي من هؤلاء الحاسدين، أن منهم من اهتدى ومنهم من أعرض. وبعد البيان فكفى بعذاب جهنم يلفح لهما أجسام المعرضين.

56- إن الذين كفروا بآياتنا... عزيزاً حكيماً.

من هذه الخاتمة الأخيرة المهددة بعذاب جهنم سعيراً، انتقل القرآن مفصلاً ذلك التهديد فقال: إن الذين جاعتهم الأدلة البينة الظاهرة الواضحة، المنبثة في الكون

كله، فكفروا بها وأنكروا ما توجبهم ضروريا، سوف يشوي أبدانهم بنار جهنم، لا ينفك عنهم العذاب، كلما أحرقت جلودهم وفقدت بالتالي قدرتها على نقل الإحساس بالعذاب بدلهم الله جلودا غيرها تقوم بوظيفة نقل العذاب على أشده ليحسوا الإحساس التام بآلامه. إن الله عزيز لا يغلبه شيء من تبديل الجلد، في الحين كلما أحرق، بجلد غيره، وهو الحكيم، فتفيذ إرادته تتم على أكمل وجه متصور وأتمه.

57- وَالَّذِينَ آمَنُوا... ظِلًّا ظَلِيلًا.

ومما يضاعف النكابة هؤلاء المكذبين بآيات الله تنويه القرآن بما سيلقاه المؤمنون من نعم وتكريم وجزاء، وعرف بهم:

أولا: أنهم قابلوا تلك الآيات بإيمان عميق حل في قلوبهم فوصلهم ببريم صلة لا تنقطع أنوارها.

ثانيا: أن إيمانهم طوع جميع ملكاتهم وحواسهم وقواهم للعمل الصالح، كما أمرهم به ربهم.

سيكون جزاؤهم بذلك جنات تتخللها الأنهار الجارية بما يبهج النفس وتتساب معه المشاعر في رضى ومتعة لا يحد وصفها ومما يضاعف نعيمهم إيقانهم بأن نعيمهم هذا دائم لا ينقطع وتتضاعف المنة بجمع الله بينهم وبين أزواج مطهرة من النفاق والرتيلة والتبدل والأخطاء وأعراض الهرم والمرض والنقص. ويتم المشهد بالإمراع إلى جانب من جمال تلك الجنات: ظلها ظليل غير متقطع ولا مظلم.

• إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تَوْدُوا الْأَمَنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَفَعًا لَكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

بيان معنى الألفاظ:

الأمانات: جمع أمانة الشيء الذي يعطيه لمن يحفظه له إلى أن يطلبه منه. أهلها: أصحابها.

العدل: المساواة بين الناس بإبصار كل ذي حق بحقه طلبه أو لم يطلبه.

نعما: نعم اتصلت بها ما، نعم صيغة مدح.

التنازع: الاختلاف الشديد.

تاويلا: أحسن ردا.

بيان المعنى الإجمالي:

هذا طلب مؤكد صادر من الله جل جلاله يتضمن أمرين يقوم عليهما بناء المجتمع، ولا يجوز التهاون بأي منهما. أحدهما موجه لكل مسلم ومسلمة مهما كان دوره الاجتماعي، أن يحفظ ما أوثمن عليه، وأن يسلمه لصاحبه بمجرد طلبه، وثانيهما: أنه وإن خوطب به كل الناس لكن لا يتحقق الطلب بالنسبة للشخص إلا إذا ابتلي بالحكم بين الناس فهذه الآية تتناول رؤساء الجمهوريات، والولاة والقضاة ورجال الشرطة، وكل من حكم بين اثنين أو كانت له سلطة لتطبيق القوانين في أي ميدان كان، وكذلك من احتكم إليه فهؤلاء جميعاً مأمورون بالعدل المطلق محاسبون يوم القيامة عن الحكم الذي ألزموا به المتحاكمين إليهم. وما أحسن ما وعظ الله به عباده. والله لا يخفى عليه شيء فهو السميع لكل قول، الذي لا تخفى عليه حقائق الأمور. هذان الأصلان العظيمان يستمدان صديقهما من طاعة الله وطاعة رسوله. ونصت الآية على تكرار لفظ أطيعوا مع الرسول لينفي كل تعلق للاختصار على القرآن وحده، فطاعة رسول الله في كل ما شرعه مأمور بها كتمان ما ثبتت تشريعه بالقرآن. وثالث سبحانه بطاعة كل من يتحمل مسؤولية القيادة في أي مستوى من المستويات، كالخلفاء والأمراء والملوك ورؤساء الجمهوريات والولاة والقضاة وكل من يسير جماعة من الجماعات، كرؤساء المؤسسات والزوج في الأسرة وهكذا، إذ انتقاء الطاعة لمن هم في نظر المُنِير معناه الفوضى والتشتت والخيبة. وقيدت الآية بأن يكون هؤلاء الرؤساء منا، أي مسلمين، فإن تسلط الكفار على قطر من الأقطار وجب على سكانه عصيانهم ومقابلتهم بالجهاد الحربي وبالجهاد المعنوي بعدم طاعتهم. وسنة من سنن الله في الخليقة، أن بنى تركيبهم على التنوع تنوعاً يتجاوز الجنس إلى التمايز بين الأفراد فلا تجد إنساناً نسخة مطابقة لإنسان آخر، ومن طبيعة هذا الاختلاف في المواهب والمحيط والمؤثرات، أن يكون الناس مختلفين. إن ظاهرة الاختلاف أساس من أسس رقي المجتمع، كما أنها يمكن أن تؤدي إلى خرابه وتحلله. ولحماية الاختلاف من الانحراف يأمر القرآن بالرد إلى تشريع الله في القرآن وسنة رسول الله ﷺ، فبهما يتحصن الفرد والمجتمع من الشر، ويهتدي إلى الخير المحقق في الحاضر وفي العاقبة.

بيان المعنى العام:

58- إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات... ضللاً بعيداً.

موقع هذه الآية مما سبقها جار على منهج القرآن الذي يعتني بإصلاح البشر أولاً وبالذات. يتواصل تسجيله لما يريد أن يسجله، ويتخلل ذلك من الموعظة والتذكير

ما يحيي الأرواح ويحركها للخير. والله أعلم بطبائع النفوس التي إذا توالى سرد موضوع واحد وطال ذلك، تقطع حبل الانتباه وتراخت اليقظة، فإذا تحول نظم الكلام من موضوع إلى موضوع آخر، كان ذلك التحول منشطاً للذهن ليقبل على الجديد بعناية فيكون رسوخه في المشاعر المتلقية أنفذ وأتم. إن مضمون الآية هذه من القضايا التي اعتنى بها الإسلام لإقامة النظام الاجتماعي على القيم الحافظة لقوته وتماسكه، ولإبراز نظافة العلاقات الاجتماعية والثقة بها.

افتتحت الآية بإبراز الأمر من الله **(إن الله يامرکم)** بما يليق به هذا التركيب في النفس من مهابة يتبعها إزعاج. يامر الله بعظمته وجلاله أمراً واجباً محتملاً أن كل من أوثمن على شيء يجب عليه أن يؤدي الأمانة ولا يخونها. والأمانات أنواع: فمن أودعك شيئاً فراقبة الله عليك إلى أن تمكنه مما ائتمنك عليه. وما عندك من العلم هو هبة من الله إليك التمكن على تليغه لمن هو في حاجة إليه، فكل المجتمع الإسلامي إما عالم أو متعلم. وما أتاك الله من المال نصيب الفقراء منه أمانة أنت مسؤول عنها لتمكين مستحقيها منها. وعلاقة الزوج بزوجه الذكر والأنثى سواء كل منهما مؤتمن على تلك العلاقة وعلى مال صاحبه وعلى أسراره. وبهذا تكون الأمانة تقتضي تارة تمكين صاحبها منها، وتكون تارة بالحفاظ عليها وعدم التفريط فيها على النحو الذي يريده صاحبها. وعلى هذا النحو تفهم الآية في شمولها وفي واسع أبعادها. وستتوسع، إذا يمر الله في هذا المعنى عند بيان ما يتعلق بقوله تعالى: **(إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان)**¹

والحكام بما مكنوا به من السلطة التي تنفذ بها أحكامهم، لهم دور أساس في تطور المجتمعات وسيادة الأمن وتحقيق العزة للفرد. فهذه الأمانة التي حملوها، ارتبطت بالأمر العام الأول واقتربت به، إذ العدل المأزمون به يحقق أداء الأمانة. وتختتم الآية بالتقوية بهذين الأساسين: أداء الأمانة والعدل. فما أحسن القيام بهما (نعما) وكم يكون المجتمع الراعي لهما المحافظ عليهما متمكناً من السعادة والرفق ! ويحذر أصحاب الأمانات وأصحاب السلطة بأن الله مسمع لا يفوته شيء من الأسرار التي تجري في الخفاء، عليم بحقائق الأمور لا يخدع.

ثم حركت الآية التالية مقضيات الإيمان التي بها يتمكنون من الاستجابة لما أمروا به من أداء الأمانة والعدل في الأحكام. إن هذين الأساسين لا يكون لهما دورهما في

صلاح الفرد والمجتمع إلا إذا كان المرجع في الحق واحدا واضحا بينا، لا اختلاف فيه، وانتفت الفوضى في إدراك مقتضياتهما.

59- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ... تَأْوِيلًا.

إن تصور الحق والعمل به له مرجع واحد في الإسلام، هو طاعة الله وطاعة رسوله، فالأمانة تحفظ وتؤدي حسب ما شرع الله وأمر به رسوله، والعدل هو العدل المتفق عن الله وعن رسوله الكريم. أمرت الآية بطاعة الله وثبتت بطاعة رسوله تنصيبا، وذلك لينفي كل التصورات والضلالات التي قد يتعلل بها الميطلون والسقهاء، الذين يبررون تنصلهم من تطبيق كثير من أحكام الإسلام، بأن صدق إيمانهم يقتضي أن يقتصروا على القرآن وحده. فهذه الآية مبطللة لتعللاتهم هامة لما يروجونه من ضلالات، فهم يصدمون نصا صريحا، ثم تلتفت الآية بأن عطف على طاعة الله وطاعة رسوله طاعة أولى الأمر، مما يقتضي أن طاعتهم من دين الله. ويتعلق بأولي الأمر:

أولا: أن المراد بهم الذين من طبيعة المجتمع المتمن أن يتولوا فيه المناصب التي تدير أمر الجماعة على نظام كالخليفة، أو الملك، أو رئيس الجمهورية، والوزراء والولاة وأعاونهم القائمين على تطبيق أسس التعايش بين أعضاء الأمة، ورجال القضاء الذين يقيمون العدل فيما يعرض عليهم من نزاعات. أمر المؤمنون بطاعتهم لأنه لا يستقر أمر الجماعة، ولا يتحقق تقدم ولا نظام إلا بالطاعة وعدم الانتقاص على أولى الأمر في هذه المناصب السياسية والقضائية.

ثانيا: لا يقتصر مدلول أولى الأمر على هؤلاء، فالزوج في الأسرة هو صاحب الأمر الذي تتحتم طاعته من الزوجة والأولاد والمساعدين. وكذلك القائمون على المصانع والشركات والمؤسسات وكل تجمع له رئيس يدير العمل فيه.

ثالثا: إن المرجع الذي أثبتته القرآن وأكد عليه وربط به التصور الإسلامي في القضايا الجزئية وفي المبادئ العامة، هو الاحتكام إلى شرع الله ولوامره في كل شيء، فما الإسلام إلا إسلام الوجه لله. ولذا فإن طاعة أولى الأمر هي في حدود ما جاء به الإسلام، وإن التيقن من هذا الالتزام يتحقق بما يبلغه علماء الأمة. ومن هنا جاء ما قرره كثير من المجتهدين أن طاعة أولى الأمر تبع لطاعة العلماء. وليس معنى ذلك أن للعلماء سلطة سياسية فوق سلطة رجال السياسة والقضاء، وأن هناك تنازعا بينهما. بل المقصود من ذلك هو وجوب خضوع كل فرد من أفراد المؤمنين لشرع الله إن علمه فذلك وإن جهله فإن علماء الأمة هم المرجع، وصاحب السلطة واجب عليه أن لا يخرج عما يبيئونه. ومما ينبغي أن يعلم توضيحا لذلك، أن فقهاء

الأمة اتفقوا على أنه لا يتولى منصب الإمامة أي الخلافة (الولاية العظمى رئاسة الدولة) إلا من بلغ درجة الاجتهاد في الدين إن وجد وإلا فإن مصلحة حفظ كيان الأمة مقدم على هذا الشرط.

رابعاً: قيدت الآية أولى الأمر بكونهم مناً: أي مسلمين. وهذا يقتضي أنه إذا تسلط على المسلمين من ليس منهم، فإن الواجب عليهم أن يعقدوا العزم على عدم طاعته، ورفض وجوده، بالجهادين: الجهاد الحربي والجهاد المدني (العصيان) الذي يحرمه من تثبيت أركانه. هذه ثوابت لا تقبل التأويل ولا التراخي في تنفيذها.

إن شأن الكثرة البشرية أن يصحبها اختلاف وهذه سنة من سنن الله في المجتمعات الإنسانية. وكلما وقع خلاف أمدته العواطف، وأجته نوازع الشيطان لينقلب إلى نزاع، يريد كل فريق أن ينتصر. إن وجود مرجع يكون هو الحاكم، وحكمه يقبل جميع الأطراف به، وينبثق من العقيدة، ويمثل في الرجوع إلى حكم الله وحكم رسوله، إن هذا المرجع المأمور بالرد إليه يجمع بين كونه هادياً للحق، وبين كونه يسمو بالخلاف إلى تحقيق غاية، هي تحول المتنازعين من الانتصار للراي إلى السعي إلى تثبيت المصلحة الخاصة والعامة معاً.

هذا المقطع يرتبط بما صُورت به الآية من طاعة الله وطاعة رسوله، فلا يشعر أي طرف أنه خضع للآخر، بل كان الخضوع لله رب العالمين. والرد إلى الله ورسوله فيه إشارة إلى وجوب مراقبة الله والاستعانة به لتبصير المتنازعين حتى ينجلي النزاع بذهاب أسبابه. والتعليق بقوله: **(إِنْ كُنْتُمْ تَزْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)** مع أن افتتاح الآية بدعوة المؤمنين بهدف إلى أمرين:

الأول: المبالغة في التحريض على الرد وتجريد كل متنازع من أهوائه ودواعي أنانيته .

الثاني: التلميح إلى اعتبار أن عدم الامتثال يجعل الإيمان بالله واليوم الآخر قلقاً غير ثابت، وهذا ما يخشاه كل مؤمن أبلغ خشية بالخوف من إبطاء العمل. فجمع هذا التعليق بين الحث والتهديد.

وأكد هذين الأمرين بقوله: **(تِلْكَ خَيْرُ)** فيه نفع لكم بقيكم من انزلاق التنازع إلى ما يجلب الشر. وهو أحسن عاقبة فتمسكوا بارتباطكم بما يهديكم إليه القرآن، وما سانه لكم رسوله صلى الله عليه وسلم.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُريدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِمْ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٥٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ
الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٥١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسِنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٥٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ
يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٥٣﴾

بيان معنى الألفاظ:

يزعمون: مضارع زعم: وهذه المادة تتضمن الإيماء إلى كذب المخبر أو عدم الوثوق بكلامه.

تعالوا: ائتوا.

الطاغوت: أصل معناه الصنم، وأطلق هنا على كاهن اليهود تشبيها له بالصنم المعبود لغلو قومه في تقديسه.

عظيم: مرهم بفعل ما هو خير، والاكفاف عن الشر، بالتأثير في القلوب والمشاعر.

بيان المعنى الإجمالي:

تعجيب من تناقض المنافقين ووقاحتهم. يزعمون أنهم آمنوا بالقرآن وبالتوراة معاً يفرض عليهم أن يتحاكموا إلى شرع في خلاقاتهم، ولكنهم يتحاكمون إلى الطاغوت (كبير كهان اليهود) مع أن الكتابين يؤكدان عليهم أن يكفروا بالتحاكم إلى الطاغوت. وما ذلك إلا لأن الشيطان قد تسلط عليهم فأضلهم ضلالاً بعد بهم كثيراً عن منهج الحق. وبلغ بهم العناد وتواصل الكفر إلى حد أنهم إذا سمعوا: أقبِلوا على ما أنزل الله من الحق وما يحكم رسوله بيانه ظهر نفاقهم بإعراضهم عن الرسول أتم إعراض. فلا تسأل عن وضعهم، لما تصيبهم مصيبة بسبب ما قدموا ثم يتقدمون إليك معتزين ولباس الخزي يشوه وجوههم، وهم في ذل يحلفون: ما أردنا باحتكامنا للكهان إلا أن نزيل أسياخ الخلاف فنحسن إلى المتخاصمين ونوفق بينهما. إنهم لا يضررونك بنفاقهم والله عليم بما يكونون فهو الذي يتولاك بالتأييد

وأظهر لهم بُنائك بالإعراض عما قدموا وبعدم الاكتراث بهم، وتول موعظتهم ببيان الحق وتهديدهم بسوء العقابية وليكن قولك لهم قويا ينفذ إلى قلوبهم ويرعدهم.

بيان المعنى العام:

60 - ألم تر إلى الذين...بعيدا.

هذه هي الآية الرابعة في سورة النساء المصدرة بقوله تعالى: **(الم تر)** وقد قدمنا ما يتعلق بهذا الأسلوب قريبا في الآية (44) من هذه السورة. وقد اختلف الرواة في ربط الآية بما وقع قبيل نزولها. والذي يستخلص من رواياتهم أن بعض من طاهره الإسلام قد حصل بينه وبين شخص آخر خلاف، فدعاه الخصم إلى التحاكم عند رسول الله ﷺ، فأبى، وأثر أن يتحاكم إلى الكاهن. شنع الله عليهم وأبرز موقفهم هذا في صورة تبقى على التاريخ متعجبا منها دالة على غناد وحماقة هؤلاء.

أبرز القرآن صورتهم في تناقض غريب: تسمع مقاتلتهم: إنهم آمنوا بما أنزله الله عليك، وبما أنزله الله على أنبيائه من الحق، وتدخل إشارة لطيفة، كأن هاتفا يصحبهم عند شهادتهم هذه ينادي: إنهم غير صادقين، وذلك باختيار كلمة يزعمون ملتصقة بأقوالهم. وبهذا يبرز تناقضهم الأول بين ما يضمرون وما يصرحون به.

التناقض الثاني: ما عقدوا عليه عزمهم من التحاكم إلى الكاهن، المعظم من اليهود كتعظيم عبدة الأوثان للصنم الأكبر، المعبر عنه بالطاغوت وقد أمروا أن لا يعظموه ولا يعتمدوه ولا يصدروا عن حكمه، للتناقض بين ذلك وبين توحيد الله، قاعدة جميع الشرائع، بما يقتضيه التوحيد من رفض كل حاكمية لغيره. فتناقض عزمهم مع ما يجب عليهم تشريعا من عند الله في التوراة وفي القرآن.

التناقض الثالث: ما يروجونه من أنهم على هدى من الله، ثم هم يتبعون ما يوسوس به الشيطان في مداركهم، والإيمان يسير بهم إلى الهدى والوضوح ويقربهم من الله، والشيطان يعمل على دفعهم إلى الضلال يتيهون كلما أوغلوا في اتباعه ويزيدون بعدا عن الله.

61 - وإذا قيل لهم تعالوا...محدودا.

التناقض الرابع أنهم يدعون كما ذكر في صدر الآية إيمانهم بما أنزل على رسول الله وبالتوراة المنزلّة، ومن لوازم هذه الدعوى أنهم إذا غفلوا فأنحرفوا عن مقتضيات الإيمان وتكرّروا عادوا سريعا إلى ما أعلنوا التزامهم به. ولكنهم إذا أوقفوا إلى الضلال الكبير الذي وقعوا فيه ودّعوا إلى تحكيم ما أنزل الله وإلى التطبيق السليم للوحي عند رسول الله، برز نفاقهم وإعراضهم إعراضا كبيرا.

62-63، فكيف إذا أصابتهم مصيبة...فولا بليغا.

رَبَّتِ الْآيَةُ عَلَى مَوْقِفِ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ، التهديد بما سيصيبهم جزاء ما قدموه، ولم يفصل نوع المصيبة التي يتحقق بها التهديد الذي يترصدهم. ويثير الصور الدالة بقوله: كيف يكون حالهم إذا جاؤوك يعلوهم الخزي، ويتملقون فيقسمون بالأيمان أنهم ما أرادوا من تحاكمهم إلى الطاغوت إلا تمهيدا لفض النزاع وتوفيقا يرفع الخلاف، وهي إيمان لا تخفي ما وراءها من الكذب والنفاق. 63- يفضح القرآن دجلهم بأن الله يعلم ما تتطوي عليه ضمائرهم. ويمسك القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، فيوصيه بأن لا يكثر بما صدر عنهم، فهم أضعف من أن يضرروا الدعوة، أو أن يطفئوا نور الله بأباطيلهم وخداعهم، وأن يبرز لهم ثقته الكاملة في الحق الذي هو عليه، فيلقي عليهم المواعظ التي تكشف لهم عن وجه الخير، ويخوفهم سوء عاقبتهم ويجلي ما سلكه التابعون الصالحون. ولا تقصّر في إلاعهم ما ينفذ إلى عقولهم ويحرك مشاعرهم ليرتدعوا.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اقْرَبُوا مِنْ دِيرِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنِيغًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا لَأَتَيْنَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهْدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رِيفًا ﴿٦٩﴾ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا ﴿٧٠﴾

بيان معنى الألفاظ:

شجر: الاختلاف الذي لم يتبين فيه وجه الحق.

خرج: ضيقا شديدا.

بيان المعنى الإجمالي:

ما بعث الله أي رسول من رسله عبثا، بل الواجب الحتم أن يبادر كل واحد من المبعوث إليهم إلى طاعته. وكان الأجدر بالمنافقين الذي أضلهم الشيطان أن يسرعوا إليك معلنين توبتهم مستغفرين من ذنوبهم لتستغفر لهم، ويفوزوا عندها

بغفران ما سلف منهم، والله تواب رحيم لا يردهم خائبين. ثم أكد بابلغ تأكيد أنه لا يكون الإيمان مقبولا إلا إذا حكمك صاحبه فيما وقع من خلاف، وقبوح ذلك يكون راضيا بحكم مطيعا مسلما بعذله، لا ساخطا. ويعطي القرآن صورة فرضية مؤداها أنه لو طوَّلب مدعي الإيمان بقتل نفسه أو الخروج من وطنه، فإن المستجيبين لهذا الابتلاء لا يكون إلا قلة. مع أن الذين يسرعون للاستجابة يفوزون بما هو خير لهم في العاقبة ويقوى ثباتهم على الحق ويحفظون بالأجر العظيم الذي لا يوصف بأكثر من العظمة. ويصور القرآن منزلة المطيعين لله ورسوله، بأنهم سيكونون في موكب الأخيار المتعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والمشهود لهم من الله بالصلاح. وما أشد حسن هذا الموكب وأكرم بها رفقة، ينزل عليهم الفضل، الذي لا يحد ولا منة فيه، من الله الذي يعلم حقائق الناس فيؤلف بين الصالحين منهم.

بيان المعنى العام:

64- وما أرسلنا من رسول...تقوابا رحيمًا.

يوصل القرآن بيان ما يتصل بالمنافقين الذين اتبعوا الطاغوت وأعرضوا عن التحاكم لرسول الله، فيقرر قاعدة من القواعد التي ينشأ الله عليها الله بعثة الرسل للعالمين، من الرسول الأول إلى محمد صلى الله عليه وسلم: هذه القاعدة تعرف البشر أن الله ما بعث رسولا إلا ليطيعه المبعوث إليهم فيما يبلغهم عن ربه. ولا خيرة لأحد بعد معرفة حكم الله الذي بلغه الرسول الأمين. وهذا هو أمر الله الواجب تطيقه. ويربط هذا بموقف المنافقين، الذين رفضوا التحاكم لشرع الله فظلموا أنفسهم بهذا الإعراض، وعرضوها لغضب الله، ولو لم يتمادوا على عنادهم، فقدموا على رسول الله مستغفرين من ذنوبهم تائبين من المعصية، لاسعدوا بنوبة الله عليهم ولوجدوا في واسع رحمته ما يطهرهم من الذنوب، لأن الله من صفاته الأزلية أنه تواب رحيم.

65- فلا وربك لا يؤمنون...ويسلموا تسليما.

حق بابلغ تأكيد، أن الإيمان لا يقبل ولا يكون صاحبه صادقا في دعواه، ولا ترتب عليه آثاره، إلا إذا حكم مدعي الإيمان في كل شؤون حياته شرع الله المنزل، وبخاصة في كل نزاع يحدث بينه وبين غيره. ولا يكون تحكيم الرسول مبلغا رضوان الله ومثبئا لصفة الإيمان الكامل لصاحبه، إلا إذا كان المحكم راضيا بالحكم غير رافض له ولا قلقا من تطيقه، وبناء على هذه الآية فإن من يرفض التحاكم لشرع الله، إن كان رفضه مرتبطا باعتقاده عدم صحة الشريعة المنزلة، فهو

كافر. وإن كان إعراضه عن الانقياد لحكم الإسلام والتحاكم لغيره، لاعن رفضه، ولكن اتباعا لهواه ولمصالحه الدنيوية، فهو آثم إثما عظيما.

66-68- ولو أنا كتبنا عليهم... صراطا مستقيما.

فرض متبّع بما ينبت عليه لو تحقق، وهذا الفرض يقهم على صورتين: الصورة الأولى: أن الطاعة لرسول الله غير محدّدة بحد، فالمؤمن الحق هو الذي ينفذ كل ما طلب منه، استجابة لأمر الله وأمر رسوله، حتى إنه لو أمر بقتل نفسه، أو الخروج من وطنه فإن المؤمن الكامل الإيمان الذي استقر نور الإيمان في ضميره استقرارا بلغ به أن كل محبيات النفس تزول قيمتها بجانب طاعة الله، إن المؤمن الذي بلغ هذه الدرجة يستجيب لهذا الأمر، وإن كان الذين سموا إلى هذه الدرجة قليل من المؤمنين. وهو من إصناف القرآن للحقيقة وتركه للمبالغة. ويبين أنهم لو أقدموا على تنفيذ هذا الأمر الصعب تنفيذه، فإن ذلك يكون خيرا لهم في الحاضر والعاقبة، وأعظم تنبيها للإيمان في قلوبهم. على معنى أنهم لا يترددون في كل ما أمرهم به ربهم، ويجدون لذتهم العظمى في طاعة الله وتنفيذ أوامره. وهؤلاء سينالون جزاءهم من ربهم أجرا لا يقتر قدره لوصف الله له بأنه عظيم وذلك تبع لهديتهم الطريق المستقيم. وإن كان الأجر العظيم تابعا للهداية إلا أنه تقدم في الآية تعجيلا بالبشارة.

الصورة الثانية: أن الله لو أوجب على الناس أن يلجموا جميع شهواتهم فلا يتركوا لأي منها سبيلا للظهور ولا مطمع في الإشباع. وعبر عن هذا بقتل النفس، أو أمرهم أن يخلعوا عن مكاسيهم وملأويهم التي تحميمهم من الحر والقر ليمحضوا أنفسهم للعبادة، فإن مثل هذا عظيم تنفيذه، ولكن قوة الإيمان تجعل قليلا من الناس يسارعون للتنفيذ. وهؤلاء، بترك كل متاع الدنيا وراءهم وفعل ما وعظوا به سيحصلون على خير كثير ويزيدهم هذا الإقبال، الذي يلغي حظوظ النفس، ثباتا على الحق وإلقا له. ويعظم أجرهم إلى حدود تفوق الوصف بثباتهم على الصراط المستقيم.

69-70 ، ومن يطع الله والرسول... عليما.

ويقصل القرآن بعض مظاهر هذا الأجر العظيم لمن يطيع الله ورسوله، أنهم سيكونون مصاحبين للذين أنعم الله عليهم، هؤلاء الذين فازوا بالكرامة في الدار الآخرة، من النبيين أمناء الله على وحيه، والصديقين الذين سبقوا إلى تصديق المرسلين ولينهم بمجرد ما خالطت أنوار الوحي الأولى قلوبهم والشهداء الذين

بنلوا حياتهم لترسيخ الإيمان في قلوب العالمين. والصالحين الذين استقاموا فكانت خشيتهم لله حامية لهم من ارتكاب المعاصي. وما أحسن هذه الرقعة في المقامات العليا من الكرامة والتعظيم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا ﴿٦٠﴾ وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّلُنَّ فَإِنْ أَصَبْتُمْ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٦١﴾ وَإِنْ أَصَبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلْبِسَنِي كُتُّ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٦٢﴾ • فَلْيَقْتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٣﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٦٤﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٦٥﴾

بيان معاني الألفاظ:

انفروا: اخرجوا للحرب.

ثبات: جمع ثبة بمعنى جماعة.

ليبطئن: مضارع بطا تنقل عن الجهاد.

شهيذا: حاضرا.

موددة: صالحة، ومحبة.

يشرون: يبيعون.

المستضعفون: من يدهم الناس ضعفاء.

القرية: مكة.

الطاغوت: الأصنام.

بيان المعنى الإجمالي:

نهت الآية المؤمنين أن يكونوا يقظين لما يعده لهم العدو من مكائد. وأن يرتبوا لكل معركة ما يتناسب مع طبيعتها الخاصة فليخرجوا للجهاد جماعات جماعات أو

يخرجوا جميعا صفا واحدا مترابطين. ويفضح القرآن الجبناء من المؤمنين الذين يستحقون من الناس عند نداء الجهاد، متساقلين عن الانضمام لصف المجاهدين، ثم يثرون مترقبين ما تسفر عنه المعركة، فإذا أصيب الجيش الإسلامي قالوا: أكرم الله علينا قسما إذ لم تخرج معهم، وإذا تفضل الله على المسلمين يقولون أسفين: يا ليتنا خرجنا معهم فنكون لنا مكانة عند رسول الله وعند الناس، ونصيب من الغنائم كما أصابوا. كأنهم لم يكونوا وقت النفير حاضرين. ثم يكرم القرآن المؤمنين للمجاهدين كأنهم هم وحدهم المعول عليهم بالتهوؤ بنشر دين الله، يأمرهم بالقتال منوها بهم بأنهم باعوا متاع الحياة بما أعد الله لهم في الآخرة. ويحقق الله ربح صفقتهم سواء أقتلوا فكانوا من الشهداء أم انتصروا وغنموا فحققوا نشر دين الله، ويؤكد بأن أجرهم عظيم لا يعلم مقداره إلا مغيضه عليهم ربه المراضي عنهم.

ثم يلتفت القرآن للجميع حتى المترددين يحرك كوامن الإيمان فيهم فيلقي سؤالا منكرا تقاسمهم مثيرا للعجب من ترددهم، ويبرز النواحي للتغلب على ضعفهم: فيذكرهم بأنهم يقاتلون في سبيل الله الذي تعلو به قيمتهم الإنسانية فيرتفعون عن الأهداف القريبة الهابطة، ولينولوا شرف الاستجابة لهذا النداء الذي جارت به حناجر المستضعفين من أهل مكة من الرجال والنساء والولدان، الذين تسلط عليهم طغاة الكفر فعذبهم وقتلهم وضاعت بهم السبل، حتى يشعروا من كل عون إلا من عون ربهم فرفعوا أيديهم ميتة لرجلين أن يخرجهم من مكة التي استبد أهلها وبالغوا في ظلمهم وأن يجعل لهم ولأبائهم بالعذاب المسلط عليهم والإهانة التي المنصبة عليهم صبا، فيتولى نصرهم.

وقارن القرآن بين الفريقين: المؤمنين الذين يستندون إلى الله ويقاثلون في سبيل نصرته تبين لتكون كلمة الله هي العليا، والكافرين الذين يقاثلون ليعبد البشر الأصنام من الحجارة أو العباد أو الشهوات. وما يكيد به الشيطان ويزينه في قلوبهم. فاثبتوا وقاتلوا المستندين إلى الشيطان، فإن ما يكيد به لدفعهم إلى القتال لا يصد أسام إيمانكم وقيمكم.

بيان المعنى العام:

71- يا أيها الذين آمنوا... أو انصروا جميعا.

هذه الآية تثير حمية المؤمنين للدفاع عن دينهم الذي ارتضوه، هم مأمورون أن يخرجوا للجهاد، ويذكرهم القرآن بأن يأخذوا كل الاحتياطات لحماية أنفسهم ونفع كيد أعدائهم. وهو الحزم في مباشرة أسوار الحرب، فيتوقى المجاهدون أن يصابوا

في أرواحهم أوفى أيدائهم، ويتخير المجاهدون طبيعة كل معركة وما تقتضيه، أشار إلى ذلك بقوله: انفروا جماعات متفرقين، أو انفروا صفا واحدا.

72-73، وإن منكم لمن ليبطئن فأفوز فوزا عظيما.

استنهض القرآن همة بعض ذوي الشخصيات الضعيفة، رغم أنهم في الصف الإسلامي، بالكثف عما يجري في نفوسهم وما تتطوي عليه ضمائرهم. جسم حالهم مع الانتصار والانتكاس. هؤلاء الذين رغم أنهم من الجماعة الإسلامية إلا أنهم لاستيلاء الخوف على قلوبهم تراه في هذا الوضع السخيف. فتراهم إذا أذن بالجهاد يتثقلون، يزوون حتى لا تبصرهم الأعين وهم في ترقب. فإذا أصيب المسلمون بضرر، ولا يهيمه إلا أنه سلم، فيهنئ نفسه ويصرح بقوله: قد أنعم الله علي إذ قُرت بجلدي ولم أشاركهم، ولم أحضر هذه الواقعة التي مات فيها العديد من الناس. وبالمقابل، إذا انتصر جيش الإسلام فاتاهم الله من فضله نصرا على الأعداء، وغنائم استولوا عليها، وعزة الغلبة، يعود باللائمة على نفسه التي تؤنيه، أسفا أن حرم من مشاهد الظفر والانتصار قائلا ليتني كنت مشاركا فأحظى بفوز عظيم، أغنم ويرضى عني رسول الله، ويشهد لي الناس بالبطولة كأنه ما كان حاضرا وقت النفي، وهذا شأن الجبناء أصحاب النفوس المريضة لا يهمهم إلا مصالحهم، ولا يرتقون إلى منازل الشرف.

74-هاليتقاتل في سبيل الله...أجرا عظيما.

وضع هؤلاء المترددين وضع زري يتلقى مع عزة الإيمان والوثوق في تأييد الله، فأعرض عنهم القرآن زيادة في تقريرهم وتوهم شأنهم، والتفت الخطاب إلى من استقر الإيمان في قلوبهم استقرارا علا على كل شيء فجعلهم الأحقاء بالأمر بالقتال، ونوه بهم بأنهم يقاتلون في سبيل الإسلام لا تعصبا لقبيلة ولا لحزب، ولا لغنيمة أو مجد شخصي وتفاخر بالبطولة، ولا للسيطرة على الناس وعلى خيرات أرضهم. هم يقاتلون في سبيل الله الواحد الأحد؛ قد اشترؤا ما عند الله من حسن ثواب الآخرة الباقي بمئات الدنيا الزائل، وتجارتهم تجارة رابحة.

أكد أن تجارتهم رابحة على جميع الأحوال، فهم إن قتلوا فازوا بأجر الشهادة وإن انتصروا وغلبوا كتب لهم في ميزان حسناتهم فضل نشر دين الله وبذل حياتهم في سبيله، والأجر الموعود به أجر عظيم لا يعلم مقداره إلا الله فهو مما يتجاوز الوصف.

75-وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله...خصيرا.

يوالي القرآن حث المتقاعسين المترددين ولا ييأس من صلاح حالهم، فيوجه خطابه للجميع مقرونا بالإنكار في صيغة تدعو إلى التعجب: ما بال الناس لا يسارعون للقتال في سبيل الله، والعقيدة تدفع إليه وترجحه ما بالهم لا تنهض حميتهم لإخوانهم الذين ضعفوا عن المقاومة وعن القرار بدينهم وعن حماية أنفسهم من الإذالية الذين احتجزهم كفار مكة من الرجال والنساء والولدان وأفلتت في وجوههم الأبواب. يحرك ما في قلوبهم من حمية، وما في أرواحهم من إيمان، بتصوير المشهد وقد امتدت أيدي هؤلاء المستضعفين وشخصت أوصالهم إلى خيط الأمل الوحيد الباقي، إلى الله العلي الأعلى، تسمع أصواتهم وهم يجارون بالدعاء إليه يطلبون شيئا واحدا: ربنا أخرجنا من هذه القرية (مكة) رغم أنهم يحبوتها حبا شديدا فقد ولدوا في أرضها المباركة نشأوا في ساحاتها بجوار البيت العتيق ولكن الظلم المسلط عليهم من أهلها أزال كل ما في تلك المزايا من تأثير، يطلبون الانعتاق من الكابوس الذي ضيق عليهم الحياة وفتنتهم في عقيدتهم وكرامتهم ولن يجعل لهم وليا يحس بما يحسون ويعمل على استنقاذهم، ويكون لهم نصيرا.

76- الذين آمنوا يقاتلون... شهيذا.

يستنهض القرآن الهمم ويلفت الأنظار إلى القوة التي يستند إليها صف المجاهدين المؤمنين، وصف الكافرين. فيميز بين الفريقين في البواعث النفسية وفي الأهداف المرسومة لكل فريق. الذين آمنوا يقاتلون بدافع من العقيدة وبقيس من الإيمان ويمد من الله، ولهم غاية واحدة أن ينتشر دين الله في الكون فينعم كل إيمان بالمنزلة السامية منزلة الكرامة فلا يخضع ولا يسجد إلا لله، ويتعم بأمن العدل فجميع حقوقه موقورة، فهم يندفعون من تلك المبادئ، وتلوح لهم الغاية من جهادهم واضحة رفيعة، كل كل واحد منهم أصبحت آمال البشرية معلقة عليه.

الفريق الثاني فريق الكفر، قلوبهم خاوية من الإيمان، لم يتحركوا إلا من أجل منافع مادية هابطة، لا تعمر قلوبهم رحمة ولا حب للآخرين، وإنما طمع في التسلط والاستبداد، والاستيلاء والنهب للخيرات، ليحولوا من تسلطوا عليهم إلى مهانة الفقر ونل الاستعباد. فجميعهم في جميع العصور إنما يريدون أن يقيموا للناس أصناما من الحجارة أو من العباد أو من الشهوة والجنس يلهثون وراءها مستعبدين، ليحققوا منافع لهم. ولذلك تجدهم إن صالوا ساعة فنفسهم مقطوع عن قريب، واندفاعهم واهن. إن ما يسول لهم الشيطان وما يخدعهم به ليمضوا في القتال وما يكيد به لجمعهم لا أساس له ولا ملاد. فكونوا واتقوا من أن انتصاركم عليهم محقق لا محالة.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿١٠٦﴾ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿١٠٧﴾ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٠٨﴾ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ﴿١٠٩﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١١٠﴾

بيان معنى الألفاظ:

كفوا أيديكم: لتركوا القتال.

كتب عليهم القتال: فرض عليهم القتال وألزموا به.

بروج مشيدة: حصون مبنية بناء قويا متينا.

الحسنة: الحاصل الملائم للإنسان.

السيئة: عكس الحسنة.

حفيظا: يحتمل معنيين : يحفظهم من الوقوع في الكفر والمعاصي، أو ليحفظ مسالوبيهم ويقيدها عليهم.

تولي: عصى ولم يصنع إلى دعوة الرسول.

برزوا: خرجوا.

بيت: قدر أمرا في السر.

الوكيل: القائم بالأمور، المصلح لما يخاف فساد.

بيان المعنى الإجمالي:

وضع عجب أثر القرآن المؤمنين لينظروا في تناقض أصحابه. فقد كان بعض المؤمنين وهم في مكة يسألون رسول الله ﷺ أن يسمح لهم بقتال المشركين فلم يأذن

لهم، لأنه لم يؤذن له من ربه بالقتال وقصر هم على إقامة الصلاة وأداء الزكاة. ثم إنه بعد الهجرة أمروا بالقتال الذي كانوا يطلبون القيام به، وعوض أن يبتهلوا بهذا الأمر الجديد، قام عامل الخوف في نفوس هذا البعض، واختل الميزان الذي كان يحكم أرجاعهم، وإذا خشيتهم من المشركين تبلغ حدا يساوي خشيتهم من الله بل أشد. وسرى في تفكيرهم استقحام، ما الغرض من قرض القتال على المؤمنين ؟ وتمنوا أنه إن كان ولا يد قهلا تأخر إيجابه ! وأعلن القرآن ما كان يسري في بواطنهم من الخوف ومن التردد. فكان هذا الإعلان، الإيقاظ الأول لهم من غفلتهم. ثم عطف عليه بيان الحكمة التي تبصرهم ليثوبوا إلى رشدهم: الموازنة بين متاع الحياة الدنيا بما بني عليه من نقص وزوال، التقليل التافه، وثواب الآخرة السرمدي الموعود به للمجاهدين في سبيل الله. ومن ناحية أخرى فإن الخروج للجهاد لا ينقص من العمر شيئا. فإن الموت يدرك كل حي ولا يمنع منه الحصون المحكمة البناء القوية الأساس. ثم أتبع تقريع الوجلين الخائفين بقضح المنافقين وإعلان ما يجري في قلوبهم وبينهم وبين أتباعهم، فكان مما جرى على ألسنتهم: أن ما يحصلون عليه من خير وفضل من وفر الإنتاج وربح التجارة ونحو ذلك هو من فضل الله وما يصيبهم من نكبات هو تابع لحلول النبيء بين أظهرهم. تولى القرآن رد مقالاتهم بجواب حاسم: إن كل ما يقع في الكون من خير أو شر هو بقدرته الله وإرادته. ما أشد غباءهم كأنهم مجانين لا يدركون معاني الأحاديث التي يسمعونها. ذلك أن القاعدة التي يجري عليها أمر الحياة الدنيا هي ارتباط المسببات بأسبابها، ونفاذ سنن الله التي منها أنه قتر جريان الحياة على انتقاء الصنف، ورزق كل إنسان العقل الذي يكشف له عن الصلاح والفساد، وأقام دلائل تفصح عن الكوامن في الأشياء والأفعال من خير أو شر. فإذا لم يستقد الفرد من سنن الله هذه فما يصيبه هو من تقصيره وهو مسؤول عنه. ثم أكد ذلك بإعلان أنه بعث محمدا رسولا يبلغ ما يوحى له به لا دخل له فيما يصيبهم من خير أو شر. شأنه في ذلك شأن المرسلين جميعا. ولا أتم ولا أبلغ من رقابة الله على الناس وشهادته على ما يعملون.

إن شرع الله الهادي للخير الحامي لهم من الفساد لا يصل إليه بشر إلا بواسطة الرسول. فمن أطاع الرسول فهو في الحقيقة قد أطاع الله فيما أمر به أو نهى عنه. لا يهيك إعراضهم فما أنت بمسؤول عن إعراضهم. إنهم لفسادهم وتلوثهم وجبنهم إذا كانوا في مجلسك يعيرون عن انقيادهم لما تبليغه من تشريع وهداية، ولكنهم بمجرد ما يخرجون من عندك تأخذ طائفة منهم يدبرون في خفاء ومكر الطريقة

التي بها يتخلصون من كل ما أقروا به. فلا يحزنك أمرهم وأعرض عنهم وتوكل على ربك فإنه سيمن نوره ويكفيك أمرهم .

بيان المعنى العام:

77- ألم تر إلى الذين قيل لهم...فقتلوا.

هذه هي الآية الخامسة والأخيرة من الآيات الواردة في سورة النساء مفتحة بالم تر، التي تلت أنظار المؤمنين، وتثير العجب من التناقض الحاصل. وبيانه: أن مشركي مكة قد أدوا المؤمنين ونقنوا في التكتيل بهم كما هو معلوم، وطلب بعض الذين أودوا من النبي ﷺ أن يأن لهم في القتال فلم يأن لهم لأنه لم يؤمر من ربه إلا بالبلغ والاحتجاج. ولعلم كانوا يجدون في صدورهم حرجا من قبول الضيم والسكوت عنه. كل ما أمروا به باعتبارهم مسلمين هو أن يصبروا ولا يثيروا أعداءهم بالقتال، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فبعد أن هاجروا واستقروا في المدينة وانضم الأنصار للمهاجرين، أن الله لنبيه في قتال المشركين. وهو أمر مقرر به معظم المؤمنين وأصبحوا يترصدون بفارغ الصبر أن يقوزوا بإحدى الحسنين الشهادة في سبيل الله أو النصر وما يصحبه من غنائم. ولكن فريقا من المؤمنين عند تشريع الجهاد ممن كانوا يطلبون من رسول الله أن يأن لهم في القتال خافوا لقاء المشركين. فهي حالة غريبة من التناقض تدعو للعجب، فعمد القرآن بأسلوبه المعجز أن يصور لهؤلاء أنفسهم ويبرز ما حدثوا به أنفسهم وأن يرفع ما عشيهم من الغفلة. صوّرهم للمؤمنين ولأنفسهم أنه بلغ بهم الخوف والجبن أن ما أعزهم الله به من الإيمان قد اهتز، فقد أصبحوا بهذا العارض الذي عرض لهم يخشون المشركين ويخافونهم خوفا ساوى خوفهم لله بل تجاوزوه. ونفطر جبنهم قالوا في نفوسهم: ربنا لماذا ألزمتنا بالقتال وفرضته علينا بهذه السرعة؟ ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب غير بعيد! فأظهرت الآية شدة اضطرابهم وكشفت ما كانوا يحشون به أنفسهم مما لا يمكنهم أن يبيحوا به في المجتمع الإسلامي بالمدينة، هذا المجتمع المتماسك حول رسول الله ﷺ.

كان هذا التشهير أول خطوة ترفع الغشاوة عن بصائرهم إذ أنبأ الله رسوله والمؤمنين بما كان يجري في بواطن هذا الفريق الخائف الوجيل. ثم أتبع ذلك بالحكمة التي تبلغ شعاب الروح والعقل والضمير فوقظها. أيقظهم إلى الميزان الذي اختل فليتذكروا أن متاع الحياة الدنيا فان محدود بجميع المعايير، قليل بالنسبة لما أعد الله للمتقين، وإنه لا يفوتكم أي حظ من حظوظكم بالجهاد ولو كان ثغافا. والأجل المقدر لكم لا ينقص منه لحظة بالقتال.

78- أينما تكونوا يدرككم الموت... يفقهون حديثاً.

إن الحرص على الحياة لا يؤثر في الحقيقة السرمدية: أنه لا يستطيع أي فرد أن يفر من الموت الذي يلاحقه فيلحقه في المكان والزمان المقدر، لا يحول بين الإنسان والموت التجاؤء إلى الحصون المثينة الأساس المحكمة البناء، الرقعة العالية، المانعة للجيش والأسلحة والذبابات من اقتحامها، فالموت أقوى من أن يمنعه مانع.

79- ما أصابكم من حسنة فمن الله... وكفى بالله شهيداً.

انتقل القرآن في معالجته لأوضاع المجتمع المدني الذي كان معظمه ملتفاً حول رسول الله، مطيعاً لأمر مولاه، فتعرض لبعض الجبناء وحركهم للجهاد، ورفع ما غشى بصائرهم من تقديم الحياة الدنيا ومتاعها على ما عند الله. ثم تعرض لفريق آخر مندس في صفوف الجماعة وخطره أشد. هؤلاء هم المنافقون الذين عالج القرآن دسائسهم بقضح ما كانوا ينشرونه سرا بين المقربين منهم وبما تحدثهم به أنفسهم. بلغ بهم التزوير وفساد الطوية أنهم إذا نالهم ما يحبون فريحت التجارة وأتت الفلاحة ثمراتها ونتاج الأنعام، أعلنوا أن هذا من عند الله، وإذا انعكس الأمر فأصابهم ما يكرهونه قالوا: هذا بسبب محمد فهو طالع شؤم علينا. وكان الرد حاسماً ليقطع رواج هذا التصور الفاسد، فقال تعالى: إن المتصرف في الكون هو الله وحده لا شريك له، فما وقع فيه مما رضي به الناس أو سخطوه لا مدخل لأي كائن فيه، وهذه هي الحقيقة الواضحة ولكن هؤلاء الذين ربطوا الحسنة بالله والمسيئة بمحمد، هم قد عطلوا عقولهم، هم كالمجانين الذي يسمعون الأحاديث ولا يفهمون معنى ما يقال. إن مقالته تلك قد تروج على بعض المغفلين فلذلك عقبها الله بالإعلان عن الحقيقة التي أجرى عليها أمر الكون، ومسؤولية الإنسان فيه، على أخصر وجه وأتمه، فقال تعالى ما معناه:

أولاً: إن ما خلق عليه نظام الكون هو ارتباط المسببات بأسبابها فلا سبيل لصفة ولا لوقوع أي شيء دون أن يكون مرتبطاً بأسبابه وهذا التنظيم لله وحده لا مدخل للإنسان فيه. والله مكن الإنسان من قوى العقل الذي يميز له بين الخير والشر، ويكشف له ما يحميه من الاختلال والفساد والخسران. وهذا كله من خلق الله ومن عنده، وإن الله نصب على تلك الأسباب وما يترتب عليها علامات في طوق العقل أن يصل إليها، وهذا من خلق الله. فهذا هو الجانب الذي قرره قوله تعالى: (كل من

عند الله) وما عقبه بقوله: (ما أصابكم من حسنة فمن الله)

ثانياً: ما يصيب الإنسان من أمور يكرها مردده في معظم الأحوال إلى تقصير الإنسان في الاستفادة من سنن الله في الخلق، واتباعه لهواه لا لما يقتضيه صارم العقل ونديق النظر، أو تكفير لما اقرّفه من الذنوب والمعاصي. روى الترمذي بسنده إلى أبي هريرة قال لما نزل: **(من يعمل سوءاً يجز به)** شق ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قاربوا وسددوا، وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكها والتكية ينكبها¹.

وبناء على هذا صرح القرآن بهذه الحقيقة: هي أن الله أرسل محمداً مبلغاً لما يصل إليه من وحي الله ليس مؤثراً فيما يحدث للناس من أمور ثلاثهم أو تسوؤهم. ولا أتم ولا أبلغ من شهادة الله على ما يقوم به كل فرمن الحيطنة والجد أو الكمل والتقريط، ولا أعدل منه سبحانه فيما يرتبه على ذلك من الجزاء.

80- من يطع الرسول فقد أطاع الله...حقيقاً.

إن تفرقة المنافقين بربطهم بالخير الذي يصيبهم بالله والشر من شؤم الرسول، هي تفرقة بين الله ورسوله، ورد عليهم رداً جازماً، بأن من يطيع الرسول فقد أطاع الله. إنه إذا كان الخير في اتباع شرع الله، وشرعه إنما يصل إلى البشر بواسطة رسوله، فلا جرم أن هذه القاعدة تصبح قاعدة ضرورية من أنكرها لا سند له إلا العناد. فمن عرض عن قبول الدعوة فلا يلومن إلا نفسه وما أرسلناك لتكون حارساً عليهم ولا مسؤولاً عن إعراضهم عن الحق.

81- ويقولون طاعة...وكيلاً.

ثم فضح القرآن مكرهم بالتلون وفساد طبيعتهم، فهم لا يفتقون جهاراً ليصرخوا بما عندهم ولكنهم يظهرون الطاعة إذا كانوا في مجلسك ويقولون بطريقة لا ليس فيها: أمراً: أنا نطيعك في كل ما تبليغنا من تشريع ونعمل به. ولكنهم بمجرد ما يخرجون من عندك تعد طائفة منهم سرا الطريقة التي يمكنهم بواسطتها أن يتصلوا مما قالوه والتزموا به.

فلا يهيك أمرهم ولا تكثر بهم، ولا تخش خلفهم فالله رقيب عليهم يسجل كل ما أعدوه في الخفاء، سيواجههم به في حسابهم، فتوكل على الله واعتمد عليه فإنه حافظك وراعيك وكفاك رعاية الله لك واعتمادك عليه.

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٥٦﴾
 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى
 أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَبِطُونَ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
 لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٧﴾ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضِ
 الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَمْسِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٥٨﴾
 مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ
 كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴿٥٩﴾

بيان معنى الألفاظ:

يتذكرون القرآن: يتأملون في مضامينه.

جاءهم أمر: سمعوا خبرا.

أذاعوا به: أفشوه.

ولو ردوه: لو أبلغوه لرسول الله.

يستبيطونه: يعلمون الحقيقة الخفية منه.

يتذكرون القرآن: يتأملون معانيه.

تنكيل: العذاب الذي يرتدع من شاهده فضلا عن المسلط عليه.

كفل: نصيب من الخير أو الشر.

مقيتا: مطلقا.

بيان المعنى الإجمالي:

عجب للمناقضين كيف لا يتأملون في القرآن، يخبرهم عما يحدثون به أنفسهم، أو يتأمرهم به في خلواتهم ثم هم لا يجدون أي اختلاف بين الواقع وما أخبرهم به، كما أنهم لا يجدون في مضامين القرآن اختلافا على عكس العمل البشري. إن في ذلك لعللا على أن محمدا صادق أمين فيما يبلغه عن ربه.

ثم تولى القرآن تربية ضعفة المؤمنين الذين يعمدون إلى نشر ما يبلغهم من الأخبار، دون تثبت، مع أن مختلفيها إنما بثوها ليشنوا بها حربا على المسلمين للتضليل، بإيهامهم بقرب حصول الخوف، ليرتبكوا، أو الوضع وضع أمن ليرتأخوا. وجه إليهم اللوم وعلمهم أن عليهم أن يعودوا لرسول الله أو لأهل الخبرة والرأي ليعرفوهم بحقائق تلك الشائعات وما تخفيه وراءها. إن هذا التأنيب والتعليم والهداية

هو من فضل الله عليكم، أخرجكم بواسطتها من اتباع الهوى والشيطان وبهذا الفضل خذل الشيطان فليس له عليكم من سبيل إلا قليلا مما أثره الضعف البشري.

بعد ذلك أعاد القرآن التأكيد على القتال في سبيل الله، فأمر رسوله بالقتال في سبيل الله أولا ثم أمره أن يستحث المؤمنين عليه ثانيا . وتشير الآية من طرف خفي إلى أن الله مؤيدهم ومينصرهم لأن بأسه سبحانه أقوى وأعظم، وأن تتكبله سيكون بالغا درجة أنهم سيكونون عبدة وموعظة لغيرهم. ثم أرشد المؤمنين كي يراعوا في شفاعتهم إيراد الحق، وأن من يتوسط بشفاعته ليحق الحق ينال حظه من أجر العادل الذي توسط لديه، وأن من توسط للظلم يكتب له قسطه من الإثم. والله مطلع على ما يجري في السر فليستقم الشفعاء.

بيان المعنى العام:

82- افلا يتدبرون القرآن... كثيرا.

تولى القرآن الرّد على المتأففين في الآيات السابقة، وأضاف إلى ذلك ما ورد في هذه الآية. كيف يرفضون رسالتك، ومعجزاتك القرآن، ونصوصه بين أيديهم! فمن العجب أنهم لا يتأملون في معانيه ليوقنوا أنه من عند الله وأن الذي جاء به هو رسول الله، ولقد نظرهم إلى ناحيتين: إحداهما أنه يخبرهم بما حدثتهم أنفسهم به دون أن يطلع على ذلك أحد. وما فضحه مما تأمروا به في سر مع أتباعهم، فكان القرآن موافقا لما تم في الواقع لا يختلف ما صرح به عما كنتموه.

ولو كان من عند غير الله لظفر بالظلمة على الغيب لاختلف ما يخبر به عما حصل ولظهر تناقضه مع الواقع طبعاً. وثانيهما أن القرآن تسابح نزوله السنين المتوالية، ولا يجد الناظر فيه اختلافاً بين ما تضمنه من معاني وأحكام وقصص وتهذيب، مما يدل على أنه محكم من عند الله.

83- وإذا جاءهم أمر من الأمن... إلا قليلا.

تولى القرآن تربية المؤمنين في عصر الرسالة وقيادته من الأعصار. ذلك أن الأعداء يحاربون الحق بطرق عديدة، منها القتال بالسلاح، ومنها الحرب النفسية وإشاعة الأخبار الزائفة ليربكوا مسيرة الأمة ويدخلوا الشكوك والأوهام هم يعملون على بث الخوف حيث لا خوف، وينشرون الأخبار الممثلة ليرأخي المؤمنون في اليقظة والاستعداد. هذه الحروب النفسية لها أثرها البالغ في خلقة المجتمع، وربما تيسر للأعداء تنفيذ مخططاتهم ومكرهم. وليس كل المؤمنين على درجة واحدة من الفطنة والتبني، ولم تكن المعطيات الخفية والبعيدة حاضرة عند جميعهم. وبناء على ذلك حصل في مجتمع المدينة، كما يمكن أن يحصل في كل

مجتمع، أن الأعداء يخلقون الأخبار الزائفة ويروجونها، فيتلقيها السامعون من غير ذوي الخبرة ويتحدثون بها، ومن المعلوم أن الخبر إذا راج وسمعه الناس مكررا أثر ذلك في اقتناعهم به وارتفع من احتمال الصدق والكذب احتمالا متساويا إلى ترجيح صدقه ؛ فيكون هؤلاء الأعدار الذين روجوا ما سمعوه قد أعانوا الأعداء على تحقيق ما خططوا له من مكر. فوجه لهم القرآن اليوم على هذا التسرع بالحديث بكل ما يسمعون، ورياهم التربية الاجتماعية ، بما يفرض عليهم أنهم إذا سمعوا خبرا لا يقلقونه بمجرد سماعه، وإنما عليهم أن يتثبتوا في صدقه بالعودة به إلى رسول الله ﷺ أو إلى المباشرين للأمور التنظيمية في الدولة، المطلعين على خفايا الأمور.

وحرب الشائعات ما تزال من أشد من أنواع الحروب، ومساعدة مروجيها على تحقيق مكائدهم خطر كبير، وما يزال الذمء لضعف تكوينهم السياسي والاجتماعي يتلقون كل ما يسمعون ويروجونه، ويندفعون لذلك لئلا يترزوا في مستوى الذين يعلمون ما خفي على غيرهم، ولكنهم في الحقيقة كانوا آلة للماكرين، وحربا على آمثهم من حيث لا يشعرون. ويمتن الله على المؤمنين بأنه فضله قد نظلم من تحكيم أهوائهم، والانسحاق مع شهواتهم التي منها تروج كل ما يسمعون حبا في الظهور، ولأنهم كانوا مأسورين لغواية الشيطان الذي يظلمهم فيبعونه فتولى الله فضله تثبتكم على الحكمة ورفع مسئولكم الإنساني، فلم يبق للشيطان عليكم من سبيل إلا في حالات قليلة، هي أثر الضعف البشري.

84- فقاتل في سبيل الله...تنكيلا.

تابع القرآن بناء على ما أمر به من القتال، وما أرشد به لحماية المسلمين من مكر المنافقين والأعداء، مؤكدا أمره بالقتال القتال الذي يهدف إلى إعلاء كلمة الحق، وإعزاز البشرية بالعبادة لله وحده لا لإذلالهم وتسخيرهم وذن طمع في خيراتهم ولا الاستيلاء على أموالهم وأراضيهم، فأمر رسوله أولا بالقتال في سبيل الله، ثم أمره أن يحض المؤمنين على الاستعداد للقيام بهذا الفرض نفسيا وماديا. وبث الرجاء في نفوسهم بأنه سيفل شوكة الذين كفروا. والله سبحانه في عزته وقدرته أقوى منهم وسينكل بهم ، فلا تترأخوا فيما هو موكل إليكم من الاستعداد والجهاد.

85- من يشع شعاعة حسنة...مقيتا.

لتبع القرآن إرشاده للمؤمنين عندما تبلغهم أخبار مؤثر في الأمة، بإرشادهم إلى ما كان جاريا أيضا فيهم، قبل أن تتألف منهم هذه الأمة التي أعدها لقيادة العالم إلى

الخير. كانت الوساطات شائعة في الخير أوفي الشر، وفي إقامة العدل أو الظلم والجور، وفي التآليف أو التفريق، كانت هذه الوساطات تنطلق من العلاقة التي بين الشافع وبين المشفوع فيه، ولا تحتمل لميزان الخير ولا تنظر إلى ما يترتب عليها في المجتمع، والقرآن يُعَدُّ الأمة لتحمل عبء الهداية العامة التي لا تستطيع أن تقوم به إلا إذا كانت هي مستمكة بقيم الصلاح والعدل، فأبان لهم أن الشفاعة يتحمل فيها الشافع قسطه من آثار شفاعته، وأن العلاقات الخاصة والعواطف لا يقوم بها مجتمع يدعو بسلوكة إلى الهدى، وحمل تبعاً لذلك كل وسيط مسؤوليته، فإن أعلن الحق وعرف المشفوع عنده بما يبعده عن الجور، كان له من الأجر مثل العادل وفاعل الخير الذي اهتدى بشفاعته، وبالمقابل فإنه إذا شفع فأعان الظالم على ظلمه وفاعل الشر على شره فإنه يتحمل قسطه من الإثم. ركز القرآن هذه القيمة في المجتمع بأن الله مطلع على ما يجري من صور الشفاعة التي عادة ما تكون في صورة السعي المباشر غير الظاهر. وهذا أحد معاني المعية الذي يعبر أيضاً عن الحافظ والمقتدر وموصل الأقوات. والظاهر أن أقرب المعاني لموقع المعية في الآية هو المطلع.

وَإِذَا حُيِّمَتْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿١٠١﴾
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿١٠٢﴾ • فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٠٣﴾ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَحُذِّهُمُ وَأَقْلُوهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٠٤﴾
 إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَكُمْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكُمْ أَوْ يَقْتُلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ أَعْرَضَ لَكُمْ فَلَمْ يَقْتُلُوكُمْ وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿١٠٥﴾
 سَتَجِدُونَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ

أَرْكُسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَغْتَرِلَوْكُمْ وَنَلَقُوا إِلَيْكُمْ أَلَسَلَمْ وَتَكْفُوا أُنْبِيَهُمْ فَخَذُّوهُمْ
وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿٥٠﴾

بيان معنى الألفاظ:

الحسيب: العليم. المحصي.

فئتين: فرقتين.

وليا: صديقاً ثبته شرك وتعمد عليه.

حصرت صدورهم: ضاقت صدورهم وكانوا في حرج.

الغنة: المحنة في الرجوع إلى الكفر.

أركسوا فيها: رجعوا إلى الكفر على أسوأ ما يكون الرجوع.

بيان المعنى الإجمالي:

أمر الله المؤمنين بالترحم لأدب التخاطب فمن حياه أخوه فالواجب عليه أن يرد عليه تحيته مساوية أو أحسن منها. وعلى المسلم أن لا يستهين بما أدب الله به هذه الأمة، فإن الله يحصي كل ما يصدر من الإنسان ليجازي عليه. إنه الله المتفرد بالالوهية رتب خلق البشر على أنهم مجزيون بأعمالهم، الجزاء الذي يلقاه كل فرد يوم القيامة، اليوم الذي يحشر فيه الناس جميعاً لرب العالمين، إنها حقيقة لا يدخلها الشك، أخبر الله بها، وكلامه سبحانه أعلى أنواع الحديث الصادق الذي لا يتخلف.

ثم انتقل القرآن إلى عرض حالة عجيبة ينكرها، حاصلها أن المؤمنين، قد افترقوا إلى فرقتين في موقفهم من بعض الذين اختاروا البقاء بمكة ولم يلتحقوا بالمهاجرين، وكاتبوا المسلمين بالمنيفة وأخبروهم بأنهم أسلموا. وقد استغلهم المشركون فوكلوهم بالقيام على تجاراتهم، حتى تسلم لهم في طريقها إلى الشام، الذي أصبح تحت رقابة المسلمين. خذع بعض المسلمين بهم وقالوا لا نتعرض لهم فوبخهم القرآن إذ اتخذوا بهم، ونبههم إلى أن الله قد أركسهم فقلبيهم إلى الكفر تبعاً لما كسبوه بفساد عقائدهم وخبث تبييرهم ثم واصل توبيخهم عن طريق سؤال إنكاري: أتريدون أن تهذوا من حكم عليه الله بالضلال، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً يحوله إلى الحق. ثم كشف سوء دخليتهم بأن كل ما يحيون أن يصلوا إليه هو أن يردوكم إلى الكفر لتكونوا سواء في الضلالة. فإياكم أن تتقوا قبيهم أو تقرّبوهم لأنفسكم فتفضوا إليهم بأسراركم أو تعملوا عليهم في نصركم. إن ثبتوا على ما هم عليه فلا تهذوا في شأنهم وخذوهم واقتلوهم في أي مكان وجنتوهم فيه. واستثنت الآية من كان من هؤلاء له صلة بقوم عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمن المتبادل.

كما أن الله أنى يقبل الذين قتلوا طالبيين الدخول في الإيمان وهم محرجون فلا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم. إنهم وإن كانوا لم يكن التزامهم بالانتساب إلى الإسلام صريحا كاملا إلا أن الله أنى لنبيه في قبولهم، لأن عدد المسلمين كان قليلا مع صولة كبيرة للشرك، فهؤلاء لو لم يقول الله هدايتهم أبقاهم على الكفر لتسلطوا عليكم، فقبولهم على هذا النحو، مع استسلامهم وانقيادهم لكم خير لكم، وانتهى الإذن بقتالهم.

بيان المعنى العام

86-87، إذا حييتم بتحيةة...ومن أصدق من الله حديثا.

يتابع القرآن هدايته لهذه الأمة في علاقاتها الاجتماعية، فيقيم قاعدة التواصل بين أعضاء المجتمع على أساس المساواة أولا ثم على تمعين تلك العلاقات. أرشدت الآية (وإذا حييتم بتحيةة...) المسلمين عند لقائهم بالابتداء بتحيةة بعضهم بعضا، وتحية المسلمين هي: السلام عليكم. ومن بدأ صاحبه بالتحية فالواجب أن يرد المسلم عليه بأدب يساوي مقالته أو يكون الرد أحسن: وعليكم السلام ورحمة الله، على من سلم مقتصرا على: السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لمن أضاف ورحمة الله أو أضاف ورحمة الله وبركاته. وهذا الأدب ينبغي أن يكون خلقا للمسلمين، فلا تقصره على: السلام عليكم، ولكن كلما تلطف معك أخوك المسلم فحياك بمناسبة عيد أو نجاح أو عرس أو مولود... مباشرة أو بأي واسطة من رسالة أو خطاب بالهاتف أو بوسائل الاتصال، فإن المسلم بما هداه الله في هذه الآية يسرع إلى رد التحية بأحسن منها أو بمساويها.

وقطع هذا الأدب ما كان يخيل لبعض المستكبرين أن التكافؤ في القيمة الاجتماعية هو الذي يوجب رد السلام، أما المستضعفون فهم أحط من أن يرد السلام عليهم على القوم وكبرواؤه. ويؤكد الالتزام بهذا الأدب، أن الله عليم بحصى ما يصدر من الإنسان: الكبير والصغير، وما كان من الأدب، وما كان من الذكر أو من القول الطيب أو من القول الساقط، فلا يتهاون المؤمنون بما يؤكد تقاربهم، والله سبحانه يجازي الإنسان بما يصدر منه من أدب أو تهاون به.

ويؤكد القرآن ما اتصف به الله من كونه عليما محصيا، بالتذكير بما اتصف به سبحانه من صفات الألوهية. فهو الله المتفرد بالألوهية وقدس تقديره لا خلف فيه أنه سيجمع البشر جميعا ليوم القيامة لا يستثنى أي إنسان من هذا المصير المحتوم وهو أت يقينا لا شك في ذلك. أخبركم الله به وعرفكم بقدومه وما ينتظر البشر فيه. وما يخبر به الله سبحانه في كماله وجلاله هو الصدق الذي لا يخالف الواقع

أبدا، ولا يبلغ أي إخبار في أحقيته وصدقه كلام الله. وهذه الآية تفتح لتأليها الآية الواردة بعدها.

88- هما لكم هي المنافقين... فلن تجد له سيلا.

إنه من أوائل سورة البقرة وما تلاها، تتابع التحذير من خطر المنافقين المتدسسين في صفوف المسلمين، وأن على المسلمين ألا ينخدعوا بظواهرهم ولا يأكاذيبهم وقد وقع في المجتمع المسلم اختلاف في شأن بعض المنافقين، الذين تمكنوا من إخفاء حقيقتهم على بعض المؤمنين فضللوهم، وترجح عندهم أنهم مؤمنون صالحون. ويذكر ابن عباس أنهم قوم من أهل مكة كتبوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنهم مؤمنون بالرغم من أنهم لم يتمكنوا من الهجرة لأسباب روجوها وواصلوا إقامتهم في بلد الكفر، ومعلوم أن الرسول ﷺ كان من سياسته، أن ضرب حصارا على تجارة المكيين، وذلك لإخضاع أهل مكة المتقوين بالتجارة التي هي سبب وفرة أموالهم وبالتالي عتوهم واستكبارهم، وأصبحت الطرق الواصلة بين مكة والشام غير آمنة بموقع المدينة في وسط طريق التجارة، ومكة بواد غير ذي زرع، فكان الحصار شديدا عليهم ومؤنسا بانتهيارهم. لذا كلف أهل مكة هؤلاء الذين ظلموا بعضا من أهل المدينة بأنهم مؤمنون، فسلموا لهم أموالهم ليبتاعوا بها في أمن من تعرض جيش المؤمنين لهم. واتحاز بعض مسلمي المدينة لهم، واتقين بصدقهم ولم يرص معظم الصحابة بهذا الإيمان المزيف. فوبخ القرآن المصدقين لهؤلاء المنافقين، وكان السؤال سؤال إنكار، كيف تختلفون في شأنهم والله قد أركسهم، فقلبيهم إلى الحالة التي كانوا عليها من الكفر، وما كان ذلك ظلما لهم، إنه بسبب تضليلهم وإصرارهم على الكفر ومحاولة خداع المسلمين، وهو مؤدى قوله: **(ما كسبوا)** ثم واصل تأنيب المخدوعين: ما هو هدفكم من تصديقهم وهم قد ضلوا، أتريدون أن تجعلوا الذين أضلهم الله بما كسبوا مهينين؟ إن من جازاه الله بموء صنيعة، يستحيل أن تجد له طريقا يعود به إلى الصلاح.

89- ودوا لو تكفروا... ولما ولا تميرا.

ثم كشف عن دخليتهم بأنهم يحبون لكم الكفر وأن تستووا معهم في ضلالهم. بهذا يتبين لكم الفوارق الفاصلة بينكم وبينهم، فلا صلة تجمعكم بهم. فليأكد أن تركنوا إليهم، ولا تكن بينكم وبينهم موالاة تتناصرون بها، وحتى لا يختلط عليكم الأمر أو تخدعكم الشبه، فإن السمة التي نكل على صنق الإيمان هي المهاجرة في سبيل

مرضاة الله إلى المدينة المنورة فمن قد فقهوه شارة ضلاله وكفره. فطبقوا عليه أحكام الكفرة.

بهذه العلامة الفارقة يكون موقفكم منهم، فإن هم سكنوا إلى البقاء في مكة ولم يهاجروا فعاملوهم معاملة الكافرين الذين أشهروا الحرب على الإسلام، كونوا أقوياء في مواجهتهم، خذوهم واقتلوهم في أي مكان كانوا، وإياكم أن تعتمدوا على موالاتهم فتنبوهم أسراركم أو ترتبوا جبهانكم على الانتصار بهم.

90-إلا الذين يصلون إلى قوم...سبيلا.

ولما كان من ثوابت الأمة الإسلامية أنها تقبى بعهودها ولا تنتقضها، استثنى القرآن من أولئك الذين حرص المسلمون على قتالهم.

أولاً: الذين ينتسبون إلى قوم عاهدوا رسول الله ﷺ على عدم القتال

ثانياً: الذين وردوا إلى المدينة مسلمين بميثاق مع رسول الله أنهم لا يقتلون قومهم معه، ولا يقتلون المسلمين، وكان ذلك قبل فتح مكة. ثم نسخ هذا الحكم لما قوي المسلمون فمن يدخل في الإسلام لا يتخير من أحكامه ما يوافق روابطه السابقة. اهتمت الآية هؤلاء فأوضحت أنهم صادقون في إيمانهم، لأنهم كانوا محرجين (حصررت صدورهم) موزعين بين الوفاء لأهل ملتهم الجديدة (المسلمين) لا يرضون أن يقتلوهم وبين ما تأصل في نفوسهم من احترام صلة القرابة التي تجمعهم بمن بقي مشركاً من أهلهم، واكتفى منهم رسول الله ﷺ بذلك ليأمن جانبهم ويضعف بذلك حزب الكفر في أول الأمر. ومن كان من المسلمين يجد في هذا الاستثناء مهادنة للكفر، عرفه القرآن: بأن الله لو شاء أن يمنعه الإيمان لتسلطوا. عليكم فوضعكم مع مهادنتهم خير لكم، في الوقت الذي ما زلتم فيه قليلي العدد، فلما أمنت جانبهم، وعبروا عن انقيادهم لكم ورضاهم بالإسلام، فإن الله الذي أمركم بقتال الكافرين لم يأذن لكم بقتال هؤلاء.

91-كلما ودوا إلى الفتنة أركسوا فيها...سلطاناً مبيتاً.

ثم تعرضت الآية لنوع آخر عرفهم بأنهم لا يهمهم إلا أن يضموا الأمن لأنفسهم هادنوا المشركين ليأمنوا على مكاسبهم وهم في مهادنتهم هذه يرضون بالعودة إلى الكفر على أسوأ وجه، فقد طلب منهم كفار قريش أن يسجدوا لغير الله فسجدوا. ويريدون أن يأمنوا بطشكم فأظهروا لكم الإسلام، وهم في بوأنتهم لا يهمهم الإسلام ولا الشرك ولكن كل مهم أن يفوزوا بالأمن من جميع الأطراف. فعلاقة هؤلاء بالمسلمين علاقة غير واضحة، ولذا خالف القرآن بينهم وبين ما تقدم، فعلى

المسلمين أن يكونوا منهم على حذر، ولا يكتفى منهم بالقول، فإذا لم يعتزلوا قتلهم، ولم يقدموا لكم ما يفيد طاعتهم لكم، وأعانوا أعداءكم عليكم أو عملوا ما يؤذيكم، فالغوا مكرهم بالاستيلاء عليهم وقتلهم أينما كانوا، وهؤلاء لتلاعبيهم، قد جعل الله لكم عليهم الحجة الواضحة من أفعالهم فلا تخشوا ملاما على التتكيل بهم.

وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَدِّيًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٦

بيان معاني الألفاظ:

رقبة: رقيق، إنسان فاقد لحريته.

الدية: المال الذي يدفع لعائلة القتيل ونوعه ومقداره يعلم من الشرح.

يصدقوا: يتنازلوا عن طلب الدية.

ميثاق: عهد مسالمة.

بيان المعنى الإجمالي:

حفظ الإسلام للمؤمنين حياتهم، فالمؤمن في المجتمع الإسلامي لا يخشى على حياته، ولا يتصور من مسلم أن يقتل أخاه المسلم إلا إذا كان عن خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فالواجب، لجبر هذه الواقعة الأليمة أن يحرر عبدا مسلما فيعوض للأمة الإسلامية عن خسارتها بتكميل إنسانيته. وأن تدفع أسرة القاتل (العاقلة) دية لعائلة القتيل مقدار نوعها حسب ثروة مجتمع القتيل من أهل السنع أو من أهل النقود. وإذا كان القتيل مؤمنا وأهله كفار ليس بيننا وبينهم عهد مسالمة فالواجب تحرير رقبة مؤمنة فقط. أما إذا كانت بيننا وبين قوم معاهدة عدم اعتداء فالواجب في هذه الحالة الدية تسلم إلى أهله المعاهدين وتحرير رقبة مؤمنة. ومن لم يتمكن من تحرير رقبة مؤمنة لفقره أو لعدم وجودها، كما هو الحال الآن، فعلى القاتل خطأ أن يصوم شهرين، ستين يوما، يتابع الصوم، فلو قطع صومه وجب عليه استئناف الصوم المتتابع. وذلك قصد أن يسوب الله عليه، لأنه أتى أمرا عظيما، إذ الخطأ

يتحمل المخطئ فيه نصيباً من المسؤولية لأنه في معظم الأحوال لا يكون إلا عن تقصير قل أو أكثر.

الحالة الفظيعة الرابعة أن يقتل مؤمناً متعمداً. ومن قتل مؤمناً متعمداً فالوعد الذي حكم به الله عليه أنه سيدخله جهنم وسيخالد في العذاب، على معنى طول الأمد الذي يقضيه في جهنم، أو أنه لا مطمع له في الخروج منها أصلاً، ومع ذلك لعنة تلحقه لا يجد منها فكاكاً، وعذاب عظيم لا شك في إهانتة وتعذيبه به.

بيان المعنى العام

92- وما كان لمؤمن ولا مؤمنة...عليهما حكيماً.

بعد تفصيل بعض ما يتعلق بقتال الكافرين وقتلهم فصل القرآن تشريع من يقتل نفساً بشرية في غير الجهاد في سبيل الله. وهو تفصيل وتوضيح أيضاً لبعض العلاقات الاجتماعية وما يترتب على الخطأ والعمد فيها إذا بلغت إلى القتل.

افتتحت الآية بأن صلة المؤمن بأخيه المؤمن تمت إلى حد أن الإيمان صيرهما كشخص واحد، يفهم هذا من قوله تعالى (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ) أي إنه لا يتصور أن يقصد المؤمن إلى قتل أخيه، إلا أن يكون ما وقع تم على سبيل الخطأ. فالمسلمون قد حولهم الإيمان من قوم هانت عندهم حياة غيرهم أخذوا بثأر أو ردا لمهانة أو للاستيلاء على مال حولهم إلى أن القتل أصبح غير متصور بينهم إلا أن يكون خطأ لا عمداً.

والقتل نهي على الحياة، لا يجامع الإيمان الذي من ثوابته أن الحياة مصونة لا يتصرف فيها إلا الله وحده ولا يقدم أحد على إزهاقها إلا بإذنه. ولم يبق من صور القتل إلا أن يقع على سبيل الخطأ. فتحقق بهذا الدين أمن الناس على حياتهم التي هي من أعز ما يحرص البشر عليه، وهي من أعظم مهمات الدول والحكومات.

عالج الإسلام ما لا يمكن التحرز منه (القتل الخطأ) وفصل أحكامه كما يلي:

أولاً: إذا قتل مؤمن مؤمناً خطأ، فكون القتل وقع خطأ لا يرفع الواقع للمؤلم: أن نفساً بشرية قضى عليها. وما يهدف إليه القرآن في هذه الحالة هو التخفيف من وقع المصيبة التي رزنت بها عائلة القتيل بفقدائها عنصراً من عناصرها، ورزنت بها الأمة الإسلامية بموت أحد أعضائها، والمؤمن عزيز على المؤمنين. وتخفيفاً من وقع المصيبة لوجب على القاتل أن يحرر مؤمناً من أسر الرق، فيجبر للأمة الإسلامية ما خسرت باستكمال الرقيق المؤمن شخصيته، بفكاكه من أسر الرق، فيتحول بتحريره إلى عضو كامل في المجتمع الإسلامي. وتجبر العاقلة وهي الأسرة الكبيرة للقاتل، تواسي القاتل فيما وقع فيه وتواسي عائلة القتيل، فتدفع لعائلته

الدية. التي تختلف بين كون القاتل من سكان المدن، فتدفع لهم مائتين وخمسين وأربعة آلاف غرام من الذهب (250 ك 4) من الذهب أو ما يوازي قيمتها من العملة المحلية. وإذا كان من أهل البادية الذين ثروتهم من الإبل، فإن قيمة الدية مائة من الإبل معين سنيا بالسنة النبوية، وإن كانت ثروتهم من الشاء فألفا شاة. ولأمر القاتل أن تعفو عن الدية ويعفوها تسقط المطالبة. وتدفع موزعة على ثلاث سنين. وللدية أحكام مفصلة تفصيلا بيينا في كتب الفقه.

ثانيا: إذا قتل مؤمن مؤمنا خطأ، وعائلته كافرة كافرة معادية للأمة الإسلامية، فالواجب في هذه الحالة تحرير مسلم من أسر الرق. ولادية.

ثالثا: إذا كان القاتل مؤمنا من قوم كافرين بينهم وبين النولة الإسلامية عهد مسالمة، فالواجب تحرير رقية مؤمنة. ومعها الدية كما تقرر في القسم الأول.

إنه في جميع الأحوال المذكورة التي يجب فيها على القاتل أن يحرر رقية، ولكنه إن كان فقيرا لا يتمكن من قيمة العبد الذي سيحرره، فإن الواجب عليه في هذه الحالة أن يصوم شهرين متتابعين.. سنين يوما.

واعلموا أن هذا التشريع هو فاتح للأمل في توبة الله على القاتل لأنه أتى أمرا عظيما، وإن كان عن خطأ. لأن المخطئ في معظم الأحوال ما أخطأ إلا لكونه تساهل في بعض الاحتياطات، وقصر في الحذر.

93- ومن يقتل مؤمنا متعمدا...عذابا عظيما.

رابعا: قصد القاتل إزهاق روح مؤمنة، هذا القاتل هو عنصر فسد وفقد إحصائه بصلاحيته الإنسانية والإيمانية، وقست روحه ومداركه قسوة قطع بها الروابط التي تجمعها بالبشرية وبالأمة الإسلامية. إن شناعة القتل تتجاوز كل وصف وتنزل إلى أحط دركات السفالة. إن القاتل لا يغطي إثم ما أقدم عليه كفارة، لا صيام ولا دية. لا يأمل في أي فضل من الله وهو معنى الغضب. وأعلن أنه أبعد بعدا لا أمل معه في رحمة الله التي وسعت كل شيء: البشر والحيوان والجماد والمصالح والمصرف على نفسه، فهو مستثنى منها والعياذ بالله. إن جزاءه في الآخرة أنه خالد في النار. وهل خلوده تعبير عن طول مكثه في النار طولا مسترسلا إلى آمد بعيدة، أو هو لا يخرج من النار أصلا، وهل تقبل توبة القاتل أو لا تقبل؟ اختلف علماء الدين في ذلك اختلافا كبيرا. وقد يكون من الحكمة أن يفقد القاتل الطمأنينة في بقية عمره، فهو لا يعلم مصيره ولا يستطيع أي عالم أن ينفث في روحه برد اليقين، فيكون هذا أول جزائه من العذاب.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ أَلَسَمَ لَنَا مُمْمِيًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَابُهُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٥٤﴾ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥٥﴾ دَرَجَتَيْنِ وَمِنَ الْمُفْعِرَةِ وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٦﴾

بيان معنى الألفاظ:

الضرب في الأرض: السير فيها.

تبيَّنوا: تأملوا وتبينوا.

عرض الحياة: متاع الحياة.

أولى الضرر: من بهم نقص يقعد بهم عن القتال.

وعد الله الحسنَى: وعد الله الجنة.

بيان المعنى الإجمالي:

خرجت سرية من جيش المسلمين فلقبت في طريقها رجلاً على جمل فقتلته بالرغم عن كونه خاطبهم بما يفيد إسلامه. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالحادثة أنكر على القاتل أشد الإنكار، ودفع دينه لأهله. ثم أنزل الله هذه الآية إنكاراً وتوبيخاً للقاتل، وإرشاداً وتشريعاً عاماً. فالتشريع في إيجاب التثبت وعدم العجلة في جميع الأمور. والتوبيخ كان شديداً موازناً للفعلية المنكرة. وبخهم على الإسراع بالقتل والدفع إليه حب الاستيلاء على الغنيمة، وبخهم على عجلة ثانية لأن الله وعد المؤمنين بالنصر، مما يترتب عنه مغنم كثيرة، وبخهم ثالثاً لأن حالهم كان كحال القاتل، كانوا كافرين فعبروا عن دخولهم للإسلام بكلمة الإسلام، فلو لم يُصنّفوا لقتلوا. وأكد إرشادهم إلى عدم العجلة وحرك ضمائرهم ليرهبوا، وذلك لأن الله يعلم النوافع الخفية.

ثم توه القرآن بالمجاهدين بعد اللوم الموجه للذين لم يتثبتوا منهم. وفي تنبيههم ميز المجاهدين عن المؤمنين الذين لم يشاركوا في الجهاد، مبدئياً عذر غير الممكنين منه لعجزهم عنه. وقد وعد الله في هذه الآية وعداً مؤكداً للمجاهدين بأموالهم

وانفسهم في سبيل الله بالمنزلة الرقيقة في الجنة، وأنهم سيدخلونها بصحيفة أعمال غير ملوثة بذنوب، لأن من جزائهم أيضا مغفرة ذنوبهم وتنزل عليهم الرحمات بما يكسبهم الرضا. ولرفع كل لبس صرح القرآن بأن الله وعد ووعد لا يخلف: أن مآل المؤمنين المجاهدين وغير المجاهدين، مألهم الجنة، لا يحبط تخلفهم عن الجهاد صالح أعمالهم.

بيان المعنى العام:

94- يا أيها الذين آمنوا إذا شربتم... غلبوا

فصلت الآيات السابقة بعض ما يتعلق بقتل المؤمن غيره. فتكررت قتل الخطأ وقتل العمد. ومن صور قتل العمد ما فصلته هذه الآية التي نزلت عند حادثة رواها البخاري وغيره. أن سرية لقيت رجلا على بعيره فظنته كافرا رغم أنه بدأهم بالسلم. فتقدم له أحدهم وقتله وغنموا جملة وما كان معه من متاع. ولما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم عاتب من قتله عاتبا شديدا. وأنزل الله هذه الآية جامعة بين توبيخ القاتل، ومفصلة تشريعا وإرشادا للمسلمين عندما يعترضهم من لا يعرفون أنه مسلم، أن عليهم أن لا يتعجلوا وأن يثبتوا. وكان نسج الآية مرتبطا بالحادثة، إذا عرضت الأمر يكون المسلمون مسافرين (إذا شربتم في الأرض) مع أن الحكم واحد في السفر والحضر. فالأمر بالثبوت وعدم التسرع في الحكم على من لا يعلم كفره، والإقدام على قتله أمر لا يقبل من المؤمنين الذين عظم الإسلام في قلوبهم حرمة الحياة. ثم ضاعف التوبيخ بأن القتل قد نُفذ بعد أن عبر المقتول بما يفيد إسلامه وكتب بغير دليل. وأعلنت الآية عن الدافع للعجلة أن القاتل كان يريد الفوز بالغنمة: الجمل والمتاع. وما قيمة ما غنم؟ إن هو إلا متاع الحياة الدنيا القليل الزائل. وسبغة في إنكار ما تم، ذكرهم:

أولا: بأن الله وعد المؤمنين بأنه سيفتح عليهم تصوره، وسيغنمون الغنائم الكثيرة ثانيا: خاطبهم: إن وضعكم كان شيئا بوضع هذا الرجل الذي قتلتموه، إذ كنتم كافرا فمن الله عليكم بهديتكم للإسلام فأسلمتم بكلمة الإسلام، فلو كنتم في دعواكم وأعمل السيف في رقابكم أكان يرضيكم ذلك؟ وإذا قد أنبيهم التائب البالغ، أعاد التأكيد على وجوب التحلي بالثبوت وعدم العجلة، وحذرهم بأن الله يعلم الدوافع الخفية الكامنة في النفوس.

95- يستوي القاعدون... غفورا رحيمًا.

وبعد أن وبخ المتعجلين غير المثبتين من المجاهدين، انتقل القرآن إلى التوبيخ بالمجاهدين، فذكر أن المجاهدين لهم مقام رفيع. وقسم المسلمين إلى ثلاثة أقسام:

(1) المجاهدين.

(2) الأصحاء القاعدين الذين لم يشاركوا في الجهاد.

(3) الذين بهم عاهة من عمى أو عجز عن المشي أو مرض ونحو ذلك. فعذر القسم الثالث، ولم يخلطهم في الموازنة، وإن أجزهم يتبع حسن نياتهم وما يسهمون به في الجهاد من أموال وسلاح وتجهيزات.

ولإبراز مزايا الجهاد، عقد القرآن مقارنة بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد، وبين المؤمنين المجاهدين بأموالهم التي يبذلونها لتجهيز الجيوش، وبأنفسهم بما يتعرضون له من أخطار الحرب على حياتهم أو سلامة أعضائهم فصرح بأنهم متفاوتون في مقامهم عند الله رغم اتحادهم في كونهم مؤمنين. فقد فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على بقية المؤمنين الذين لم يشاركوا في الدفاع عن الأمة ونشر دين الله، فضلهم فسماء بهم عن غيرهم بدرجة عظيمة. ويشعر التتويه وتذكير الدرجة بأنها مقام عليّ عند الله، وحتى لا يظن بالمؤمنين القاعدين نقص في إيمانهم أو حطة في مآلهم، نيه القرآن على أن الله وعد، ووعد لا يخلف، أن كل من حلت بشاشة الإيمان قلبه فإن جزاءه الجنة بما تشمله من الرضا والنعيم.

وإذ جمع بين كل المؤمنين في حسن العاقبة، تثنى بالتصديص مرة أخرى على تفضيل المجاهدين على القاعدين بالأجر العظيم، وفسره بأنه درجات يعلون بها متميزين بها على غيرهم، وأن الله هو الذي يتولى منحهم إياها بدون واسطة كما تشير إليه (منه) ومع هذه الدرجات، التطهير من جميع الذنوب فيقبلون على ربهم صفحة بيضاء نقية خالية من ظلمة الذنوب وغيش النقصير، فتنتزل عليهم الرحمات التي تسكن معها القلوب والأرواح إلى ما رزقوه من فضل وكرامة، وهذا جار على ما ثبت لله من كونه الغفور الرحيم.

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْغُلَامَ ظَالِمًا بِنَفْسِهِمْ قَالُوا فِيهِمْ كُنْهُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا قَالُوا لَيْتَ مَا وَهَبْنَا جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٥٠﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَتَذَدُّونَ سَبِيلًا ﴿٥١﴾ قَالُوا لَيْتَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ﴿٥٢﴾ * وَمَنْ يَاجِزْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَاً كَثِيراً وَسِعَةً

وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْآثُوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

بيان معنى الألفاظ:

توفاهم: تقبض أرواحهم.

ظلم النفس: أن يفعل الإنسان فعلاً يؤول إلى مضرتة.

مستضعف: الذي يعده المتسلط عليه ضعيفاً فلا يعاب به.

مراعضاً: مكاناً من الأرض يذهب فيه.

وقع: ثبت.

بيان المعنى الإجمالي:

لما أذن للنبي ﷺ بالهجرة إلى المدينة خرج معه معظم المسلمين، وبقي البعض بمكة، فمنهم من فتن في دينه وكفر، ومنهم من بقي مستخفياً مؤمناً بقلبه بعيداً عن الرسول وعن الجماعة الإسلامية. وهؤلاء خرجوا يوم بدر مع المشركين، ومنهم من قتل واختلف المسلمون فيهم فيعضهم أعلن أن المقيمين في مكة إخوانهم كاتبوهم بثباتهم على الإيمان، ورأى معظم الصحابة أنهم بقعودهم في بلد الكفر قد ارتكبوا أمراً عظيماً فسادهم، كبير شره. فنزلت هذه الآية التي وصفت حالتهم عندما ماتوا. فقد صاحب قبض أرواحهم من ملائكة الموت، توبيخهم وتعييرهم بأنهم قد ظلموا أنفسهم، وأنهم سألواهم سؤالاً تفريع وتوبيخ: في أي وضع كنتم إذ تخلفتم عن الهجرة؟ كان جوابهم أنهم قبلوا لضعفهم تسلط الكفار عليهم. واصل الملائكة سؤالهم: لما ذا لم تهاجروا في أرض الله الواسعة وبقيتم تحت القهر؟ فلم يجنوا لأنفسهم عزراً، وأعلم القرآن بأن مصيرهم إلى جهنم أسوأ مصير. ثم إن القرآن وهو يصف ما حصل لهؤلاء الباقيين في مكة، استثنى الذين كانوا فعلاً مستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين ليس لهم من التجربة والذكاء ما يجدون معه حيلة للخروج من مكة، والذين أقعدهم النقص للملزم لهم كالعمى، عن الاهتداء إلى المدينة. ولذا فإن الله يؤلمهم في العفو عنهم، ويقرب لهم الأمل بأن الله عفو غفور. وحرك الهمم والعزائم للهجرة، بأن أرض الله واسعة لا تضيق بالبشر، فكل من هاجر وترك موطنه لينجو ببنيه يجد في أرض الله التراب الواسع الذي يأويه ويقوته. ومع التنبيه على الجوانب المادية الميسرة للهجرة عرض القرآن فضلاً آخر من الله على من خرج من موطنه مهاجراً إلى الموضع الذي يحقق فيه

رضوان الله ورسوله، ثم يموت في الطريق، فإن الله ينذر له ثواب هجرته غير منقوص، والله غفور رحيم.

بيان المعنى العام:

97- إن الذين تظاهروا بالملائكة... وساءت مصيرهم.

أن الله لنبيه أن يهاجر مع المؤمنين من مكة إلى المدينة. ونفذ الجميع أمر الله، وبقي البعض بمكة لم يهاجر، فممن من فتن في دينه ورجع إلى الكفر، ومنهم من بقي مستخفيا لا يظهر الكفر ولا الإيمان إلى أن فتحت مكة وساد الدين الإسلامي فيها. ومن هؤلاء الذين لم يهاجروا من خرج مع المشركين يوم بدر، فبعضهم أسر، ومنهم من مات على تلك الحالة. فما هو وضعهم؟ نزل القرآن كاشفا مجيبا عن هذا السؤال، مجسما مصيرهم وما ينتظرهم. وكان الأسلوب أسلوبا بث الحياة والحركة في المشهد.

الصورة تتضمن حدثا ومحاورا لم يطلع على تفاصيلها إلا الله، فسجلها القرآن بأدع تصوير في هذه الآية: جثت جماعة ظالمة لنفسها بتقاعسها عن الهجرة، وقساد تدبير أمرها ببقائها بمكة في الوقت الذي اختارت الكثرة الكاثرة من المؤمنين الهجرة مع رسول الله ﷺ إلى المدينة المنورة. وبختهم الملائكة لما قبضوا أرواحهم وجرت بينهم المحاورا التالية: قالت لهم الملائكة في أي وضع كنتم باختياركم البقاء في مكة؟ أجابوهم بأنهم لم تكن لهم شوكة تمنعهم وأجبرهم أهل مكة على طاعتهم. وهذه تعلقة غير مقبولة: فقال لهم الملائكة: ألا تعلمون أن أرض الله واسعة لم تضق عليكم، يمكنكم أن تجدوا في فضائها الرّحب ملأى لكم ومتسعا من العيش؟ وإن قد سقطت كل تعلاتهم وألزموا بتعمدهم التقصير والرضا بالبقاء مع أهل الكفر، أعلن القرآن جزاءهم: أن المأوى الذي يصيرون إليه، جهنم أسوأ مصير يصير إليه الإنسان. والظاهر أن هؤلاء لم يرتدوا، وإنما مالوا الكفار ولم يهاجروا في الوقت الذي كانت الهجرة فيه إلى المدينة من أوكد الواجبات. تلك أن هذا الحوار لا يواجه به الكفار، وووجه به هؤلاء لتقصيرهم التقصير غير المغتفر، لأنه في الوقت الذي كان فيه المسلمون في حاجة إلى تقوية صفهم، ويربكم أن يتعلل بعضهم بمصالحة ولا يلتحق بالصف المسلم.

98-99: إلا المستضعفين من الرجال... عتقوا غصورا.

والله، الموصوف بالعدل والفضل، راعى المستضعفين حقاً، من الرجال والنساء والولدان، الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم من ظلم المشركين المستكبرين، وليس

لهم من الذكاء والنباهة ما يمكنهم من التخلص، أو لا يهتدون للطريق الذي يؤمن لهم بلوغ المدينة كالعَميان. أولئك يرجى عفو الله عنهم فلا يحاسبهم على عدم هجرتهم. ولقد رجاء العفو بأن الله متصف بالعفو والمغفرة.

ولما كان العفو صادرا من الله وهو العليم بما قرره في شأنهم علما لا احتمال فيه، فلماذا عبر بعسى التي تقيد الاحتمال لعله من بلاغة القرآن إبراز هذا العفو في صورة الرجاء ليدرك المخاطبون عزته وأنه لا يتحقق إلا بما يقرره الله الذي لم يُطلع أحدا على عيبه هذا. والحكم المستفاد من هذه الآية كان مرتبطا بوضع الجماعة الإسلامية في الفترة السابقة لفتح مكة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أن لا هجرة بعد الفتح لأن مكة أصبحت دار إسلام. فسخ حكم الهجرة بعد الفتح. وقد عقب الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله على هذه الآية، بأنه وإن نسخ حكمها إلا أن العلماء في أعمالهم للنظر عن طريق القياس بحثوا في حكم إقامة المؤمن في غير بلاد الإسلام. وهو تحقيق نفيس اعتمدته ولخصته. والأحوال الأصلية التي يتعرض لها المسلم في غير البلد الذي تطبق فيه الأحكام الإسلامية يتصور بست صور:

الصورة الأولى: أن يكون مكان إقامة المسلم بلدا يفتن فيه المسلم في دينه، بما يجبره على مفارقة الإسلام. وحكم هؤلاء أنهم يستتوون مع الذين نزلت فيهم الآية، والواجب عليهم أن يهاجروا ليسلم لهم دينهم.

الصورة الثانية: أن يكون الوضع لا يبلغ الفتنة في الدين، ولكن لا تسلم للمقيم حياة تحقق له أمنه على نفسه ومكاسبه، بأن يكون عرضة للقتل أو التعذيب أو مصارعة مكاسبه. وهذا يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يكون أمنا فيه.

الصورة الثالثة: أن يكون مقيما ببلد استولى على مقاليد الحكم فيه غير المسلمين، وضمنوا للمساكنين حرية العقيدة، ويجبرون الجميع على الرضوخ لأحكامهم في جميع القضايا. وهذا وضع المسلمين المقيمين في الغرب اليوم. وذكر أنه اختلف فيه قول المالكية فكرهه مالك كراهة شديدة، وحمل الكراهة بعض حذاق علماء المذهب على الحرمة. إنه نظرا لأوضاع المسلمين الاقتصادية اليوم، وقد انتشر الفقر فيهم، ونظرا إلى أن معظم الحكومات الإسلامية لا تلتزم في أحكامها بالإسلام، ونظرا إلى ما يستفيد المهاجرون من الثمن العلمي والتقني وفن العمل الدقيق مما يمكن أن يسمو بالوضع الاقتصادي والعلمي في بلدانهم عندما يعودون إليها أو عندما يقيمون بها مشاريع تقرب الشقة التي تزداد اتساعا وعمقا كل يوم بين العالم المتقدم اقتصاديا وبين عالمنا الإسلامي، لكل ذلك فإنه يرجح عني أن المقيمين في بلاد

الغرب لا حرمة عليهم في إقامتهم بها. وعلى الدول الإسلامية أن تعنى بهم بما يثبتهم على دينهم ويبقى على الصلة التي تجمعهم بأوطانهم قوية مشعة

الصورة الرابعة: أن يتسلط الكفار على بلد إسلامي فيسلمون منه السلطة السياسية ويضمنون الحرية الدينية ولا يتدخلون في الأحكام التي تجري على المسلمين، كما وقع في صقلية عندما استولى عليها النorman. وكما وقع في غرناطة في المعاهدة الأولى التي ضمنت للمسلمين إجراء حياتهم الدينية على أصول الإسلام عبادة ومعاملات وقضاء، فأقام بها بعضهم وهاجر قسم آخر. ولم يعب المهاجر على المقيم. مما يفيد أن الهجرة ليست واجبة.

الصورة الخامسة: أن يتسلط غير المسلمين على بلد إسلامي فتكون لهم السلطة العليا، ولا يغيرون أنظمة حكمها تغييرا كاملا، ويبقون على المسلم صاحب السلطة فيها، ولا يتدخلون في الحياة الدينية ولا في الأحكام، وخاصة الأحوال الشخصية. كما تم في القرن التاسع عشر والقرن العشرين في مصر وتونس والعراق والمغرب وسوريا وليبيا... وهذه الصورة واضح أنه لا يجب على أهلها الهجرة من بلدهم.

الصورة السادسة: أن يشيع في بلد إقامة المسلم المناكر والبدع، وتغيير بعض الأحكام على ما يخالف الأحكام الشرعية مخالفة صريحة، ولا يستطيع المقيم الإنكار ولا التغيير إلا بالقول، أو هو لا يستطيع ذلك. والمنقول عن مالك وجوب الخروج منها، ويلاحظ الشيخ ابن عاشور أنه وقع مثل هذه الحالة في القيرون مدة تسلط العبيديين، ولم يخرج منها علماؤها ولا الصالحون. وضرب مثلا ببقاء الشيخ محمد بن أبي زيد. وهو من هو علما وفضلا وتقوى وصلاحا. ويلاحظ أمران على هذا التدقيق العلمي:

أولهما: أن الأوضاع السياسية قد تغيرت تغيرا كبيرا، فلا يستطيع أي مسلم أن يقيم في بلد غير بلده إلا بجواز سفر وبموافقة مسبقة من سلطات البلد المقصود ولمدة محددة.

ثانيهما: أن على المسلمين الذين قهرهم العدو وتسلط عليهم أن لا يستسلموا للقهر استسلاما نهائيا قبل الاستسلام الكامل والخروج من الأوطان هو عبارة عن موت الشعب من ناحية، وتأييد للغاصب من ناحية أخرى.

فالحل الواجب عليهم في نظري: أن يصيروا صبرا إيجابيا بالعمل بشتى الطرق الظاهرة والخفية لمقاومة التسلط الباغي، وأن لا يستسلموا ولا أن يسلموا وطنهم ويفرغوه لمن غزاهم. وأن يتحدوه بتخطيط محكم يحقق لهم مباشرة عيادتهم الضامنة لاستمرار الارتباط بالجامعة الإسلامية وبقاء الدين في خلفهم. وأن

يخططوا وينفخوا ما يزعزع الغزاة حتى ينهكوهم ويستردوا سيادتهم المسلوبة. ولا أرى الفرار زيادة عن كونه أصبح غير ممكن، حلا صالحا. والله أعلم.

100- ومن يهاجر في سبيل الله... غفروا رحيمًا.

ومن يهاجر في سبيل الله... ثم أيقظ البشر إلى أن حرية الإنسان لا تقهر لمكان الإقامة، فإن الله خلق الأرض فسيحة، يجد كل صاحب عزم فيها مجالا واسعا. والرغام أصل معناه التراب. وفوق تراب هذه الأرض، يجد كل إنسان مكانا يأوي إليه ويقم فيه ومنه يخرج قوته ويواصل حياته عزيزا. ثم عقب الجانب المادي بالجانب الروحي الذي يبرز فيه كمال الفضل الإلهي، فذكر أن من عقد العزم على الالتحاق بالمدينة وخرج مهاجرا إلى الموضع الذي يرضاه الله ويجاور فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يموت في الطريق وينفذ فيه القضاء المبرم، قبل أن يبلغ غايته، فإن الله بكريم فضله قد ضمن له أجر من هاجر فعلا. ويلحقه بكوكبة الصحابة الذين فازوا بذلك المقام. ويتأكد ذلك بأن الله غفور رحيم.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا أَعْدَاؤُكُمْ مُبِينًا ۝ وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُوا عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْعَتِكُمْ فَيَقْبِلُوا عَلَيْكُمْ حَرِيَّةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۚ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَلَهُمْ تَأْلَمُونَا ۚ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

بيان معنى الألفاظ:

ضربتم في الأرض: سافرتم.

لمنعكم: جمع مناع وهو كل ما ينتفع به الإنسان من آلة الحرب وغيرها.

يميلون: يكرون ويشنون عليكم.

ميلة واحدة: مستأصلة لا تحتاج إلى ثانية.

بفتنكم: بمتننكم بالحمل عليكم.

لَقَمْتُ لَهِم: أدبنتها على الوجه الكامل بأركانها وطريقة أدائها لا كيفما اتفق كحال المسافرة الذي يؤدي فيه الصلاة على الوجه الممكن.

كتبا موقوتا: فرضا محددا بأوقات.

لا تهنوا: لا تضعفوا.

ابتغاء القوم: طلبهم.

بيان المعنى الإجمالي:

أمران أساسيان أكدتهما الآيات. الأول: أن المكلف مطالب بإقامة الصلاة في جميع الظروف والأحوال التي هو مخاطب فيها بإداء الصلاة، وأن الله يسر عليه إذا كان يجد مشقة. والثاني: أن على المؤمن أن لا يتراخى وأن يكون حازما في الاستعداد للجهاد. فإذا كان مسافرا مجاهدا فلا إثم عليه إذا صلى الظهر ركعتين وكذلك العصر والعشاء. وأنه إذا كان المؤمنون في غزوة يؤمهم فيها النبي ﷺ، وكل واحد من المسلمين يرغب في الانتماء برسول الله ﷺ، فإنه يقسم الجيش إلى فرقتين: تصلي الفرقة الأولى معه ركعة وتكمل الصلاة وحدها وتسلم؛ وفي هذه الحالة يكون باقي الجيش يحرس المصلين، فإذا أتمت قدمت الفرقة الثانية وصلت مع رسول الله ﷺ ركعة يسلم إثرها رسول الله ﷺ، وتكمل هذه الفرقة الثانية ركعة وتسلم. وعلى كل فرقة أن تأخذ سلاحها عند أداء الصلاة، ولا تتهاون فإن الأعداء يترصدون منكم غفلة لينقضوا عليكم بضربة ساحقة. ومن تعذر عليه حمل سلاحه في الصلاة لمرض أو حزن أو لحوادث مطر فإن الله لا يكلف الإنسان إلا ما يطيقه، لكن المهم أن تكونوا يقظين. ويطمئن الله جيش الإسلام بأن الله سيمسحهم بتأييده ويوهن أمر الكافرين فيسلط عليهم من العذاب ما يهينهم به. ولا تغفلوا عن ذكر الله بعد إتمام الصلاة على أي حالة كنتم قائمين أو قاعدين أو على جنوبكم.

إذا حصلت لكم الطمأنينة بانتهاء المعركة أو برجعكم إلى دياركم قاتلوا الصلاة. ولا تغفلوا عن أدائها في أوقاتها. إن الصلاة ركن وفرض مؤكد مضبوط بأوقات محددة. ولا تضعفوا في طلب الكفار فإنكم وإن استويتم معهم فيما من شأنه أن يصيب المقاتل، فإنكم تميزون عليهم بثوقكم بتأييد الله. فأنتم بذلك على رجاء من النصر أو الشهادة. والله عليم بما تعملون وما يجري في ضمائركم فسوف يجزيكم ما وعدكم، وهو الحكيم الذي أرشدكم إلى ما يهديكم في الحاضر والمصير.

بيان المعنى العام:

101- وإذا ضيقكم هي الأرض فليس عليكم جناح...عدوا مبيتا.

تتلبت هذه الآيات. وهي في مجموعها تؤكد وتبته المؤمنين على قيمة الصلاة والحرص على أدائها في أوقاتها، باعتبار أنها تحيي الروح وتظهر النفس مما يمكن أن يكون قد علق بها من أضرار المادة، وتجدد صلة الإنسان بربه، هذه الصلة التي تهدي إلى الطريق المستقيم وتساعد على التقوى وفعل الخير. وبصفة عامة تعمق الإيمان وتبته عن الفحشاء والمنكر.

والصلاة لا تسقط عن المكلف إلا عند فقد الوعي. فسواء أكان صحيحا أو مريضا، مقيما أو مسافرا، في حالة جهاد أو في حالة سلم، هو في جميع الظروف مطالب بأداء الصلاة في وقتها. وتأخيرها عن وقتها المحدد لغير ضرورة من الضرورات المعتبرة شرعا، كبيرة من الكبائر تحتم على المتخلف التوبة وقضاء ما فاتته والالتجاء إلى الله أن يغفر له ذنبه. كيف لا وهو قد تعدد قطع صلته بالله.

والله الذي فرض الصلاة متكررة في اليوم وفي كل يوم، راعى بفضله ما يمكن أن يتعرض له المصلي من مشقة في بعض الظروف فيسر عليه أداءها في وقتها مع التخفيف. ومن ذلك المسافر والمجاهد في سبيل الله وقت الحر. فنذكر سبحانه في هذه الآية حكم صلاة المسافر المجاهد. ومقتصر على شرح معنى الآيات على ما يقتضيه ظاهرها، وأحيل القارئ الكريم الذي يرغب في الاطلاع على تفاصيل أحكام صلاة الخوف على ما فصله الفقهاء.

أعلم الله المؤمنين أولا: أنهم إذا خرجوا للجهاد في سبيل الله، أنه خفف عنهم، وأنه لا إثم عليهم إذا قصروا صلاتهم الرباعية إلى ركعتين، الظهر والعصر والعشاء. وعل ذلك باحتمال أن ينقض الذين كفروا عليكم عند أدائكم الصلوات كاملة كحال الأمن، وقد تبين لكم أن الكافرين أعداء لكم عداوة ظاهرة.

102- وإذا كنتم فيهم فأقمتم لهم...أعد للكافرين عذابا مهينا.

ثم تعرضت الآية إلى حالة ثانية فيها تخفيف على المجاهدين إذا كان الرسول معهم وهم حريصون على الانتماء به، أن يقسم الجيش الذي معه إلى قسمين. قسم يصلي مع النبي ﷺ ركعة، ويكون القسم الثاني في مواجهة العدو، ويتم هذا القسم الأول الركعة الثانية وحده، وبعد تسليمهم، يأتي القسم الآخر الذي كان في مواجهة العدو فيصلي مع النبي ﷺ ركعة، ويسلم النبي ﷺ، ويتمون صلاتهم بعد سلامه. وبذلك يكون الجيش كله قد فاز بالصلاة معه. ورأى معظم الفقهاء أن أمراء الجيش لهم هذه المزية بالصلاة بالجيش على فرقتين تصلي كل فرقة مع قائد الجيش ركعة.

ورأى بعضهم أن هذا الحكم خاص برسول الله ﷺ، فإذا لم يكن حاضرا مع الجيش صلى كل فريق بإمامهم ركعتين.

وعلى المصلين مع الرسول أولا أو ثانيا أن يكونوا حذرين، فلا يتركون أسلحتهم وأمتعتهم بل يحملونها معهم في الصلاة. وهو إيقاظ للمؤمنين أن لا يعولوا على إيمانهم فقط فيما أجرى الله عليه سننه في الحرب. فإنهم وإن كانوا في حالة جهاد وصلاة، وذلك أفضل ما يكون عليه المؤمن، إلا أنه لا يسمح له بالتراخي وترك اليقظة والاستعداد على أتم وجه وأكمله. فإن الكافرين يترصدون لكم ليجنوا منكم غفلة، فيكرونها عليكم بكل ما لديهم من القوة والعنف ليستأصلوكم.

وإذا أمرهم بالحذو والكمال وأن لا يتخلوا عن أسلحتهم، وأن يكونوا متصفين باليقظة والحزم في مواجهة العدو ولو كانوا في الصلاة، يسر عليهم إذا كان الوضع الذي هم عليه يجدون معه عسرا كبيرا ومشقة في حمل أسلحتهم، كحال المعطر أحوال بعض المجاهدين المنتهكين بالمرض، رخص لهم في هذه الحالة أن لا يحملوا أسلحتهم. والتأكيد المتواصل أن يكونوا يقظين، فيأخذون لكل احتمال حسابه الذي يسد جميع الثغرات، ويؤمنهم حسبا يقتضيه فن القتال والتحصن من كل مباغت. ويتقون من ناحية أخرى في تأييد الله لهم. إن الله قد هبأ للكافرين مصيرا لا محيد عنه، أن الله سيكسر شوكتهم ويعذبهم بالهزيمة والقتل والأسر مما ينالهم ويمحق عزتهم ويهينهم على أيديكم.

103- فإذا قضيتُم الصلاة فمواظبوا.

ثم يذكر الله المؤمنين أن يكون لسانهم رطبا يذكر الله، المقوي لقلوبهم على الصمود، يذكرونه كيفما كانوا وهم يقاثلون العدو، لا يلهيهم القتال عن ذكر الله، فالذكر يربط على القلوب ويثبت الأقدام.

ثم بين للمؤمنين أنه إذا ذهبت موجبات التخفيف من الخوف أو من السفر قادت الصلاة على الوجه الأتم الذي سنه لكم رسول الله ﷺ. ونذكر هنا بحكم هو من الثواب كما وضحه في أول بيان معنى الآية: إن الصلاة فرضت فرضا حتما وركنا من أركان الإسلام في أوقاتها المحددة.

104- ولا تهنوا هي ابتغاء القوة بحكمها.

ثم شجعهم وأمرهم أن تكون عزيمتهم ماضية في طلب الكافرين لا يملون ولا يضعفون حتى يكسروا شوكتهم وتكون كلمة الله هي العليا. وحركهم على المضى في نصره الدين، بالمقارنة بينهم وبين الكافرين. فمخاطر القتال واحدة بينهم،

ولكنكم تميزون عليهم بأنكم آمنون في جهادكم، ترجون إحدى الحسينين النصر أو الشهادة. فالمجاهد المؤمن يتجاوز حدود المعركة إلى ما وراءها، يتصور أنه ناجح لا محالة فإن هو قهر عدوه فذلك هدفه القريب من الجهاد، وإن حصل له مكروه في حياته أو في دينه، فهو الأجر الكبير الذي يرقبه من ربه. والله عليم بما يجري في نفوسكم حكيم لذلك على سبيل النصر وفصلها لكم.

إِنَّا أُنزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿٥٠﴾ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥١﴾ وَلَا تَجْنِدِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿٥٢﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿٥٣﴾ هُنَا نَمَرُ هُنَا لَا جُنْدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجْنِدِلْ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٧﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضْلَوْكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿٥٨﴾

بيان معنى الألفاظ:

خصيما: الخصيم المنتصر المدافع.

يختانون: يخونون.

يستخفون: يحاولون الاختفاء والتستر.

يبييتون: يدبرون أمورهم بالليل.

يعمل سوءا: عمل السوء مع الناس.

يظلم نفسه: يرتكب المعاصي بغير إذاية لغيره.

احتمل بهتنا: علق به الكذب الفاحش.

بيان المعنى الإجمالي:

أُحييت الآية حقيقة، وإن كانت مستقرة في نفس رسول الله ﷺ، إلا أن القرآن ذكر بها ليرتب عليها ما يتبع ذلك. هذه الحقيقة أن الله أنزل القرآن مندمجا بالحق بثبته ويهدي إليه. ليحكم بين الناس حكما مستندا إلى تلك المبادئ التي رفع البشرية وعلى رأسها رسوله لإدراكها إدراكا بينا واضحا من القرآن، ويُمكن اعتمادها من تبين الحقيقة وإشاعة العدل. ويتبع ذلك أنه بعد تبين الحقيقة فالموقف الأول أن لا يكون مدافعا عن الخائنين الذين يدبرون الطريقة الفاسدة التي بها يخونون أنفسهم يدفعها إلى الخطيئة والأبتعاد عن الصدق وهؤلاء الذين يختانون أنفسهم لا يحبهم الله، لأن الله يمقت كل خوان منغمس في الإثم والمعصية. ويؤكد القرآن أن الله هو الذي تولى بعنايته إزال القرآن منطويا على الحق ليكون لك دليلا بما أراك الله في الحكم بين الناس. ولا تؤيد الخائنين بخصام من يخاصمهم. وواظب على الاستغفار فالله غفور رحيم. ولا تتول الدفاع عن الذين يخونون أنفسهم باقتحام الموبقات، فإن الله يمقت الخائنين. عجب من غيائهم هم يخفون مقاسدهم عن أعين الناس، ويمضون الليالي في تدبير الشر من الأقوال الكاذبة والله مطلع عليهم لا يغيب عن علمه شيء. يحذر المؤمنين من الاغترار بمظاهرهم والسداع عنهم، فإنهم لا يجدون من يدافع عنهم يوم القيامة أو يكون وكلا عنهم في تقديم براعتهم. إن من يقوم بمعصية تضر غيره أو تضر نفسه ثم يستيقظ ويعود إلى ربه طالبا عفوه فليتبشّر بأن الله غفور رحيم. ومن ناحية أخرى فإن من يرتكب معصية ثم يحاول أن يلقيها على بريء فإنه يضم إلى معصيته الأولى حملا ثقيلا، وكذبا قبيحا واضحا. ويظنن رسوله بأنه في رعايته وفضله لا تضره محاولات الماكرين، فما تعلقت به مهم من إضلالك يعود الضلال عليهم، ولا يبلغون الإضرار بك، لقد اكتسب قلبك مناعة بما عمر به من الكتاب المنزل عليك والحكمة. وفوق ذلك فقد علمتك ما لم تكن تعلمه من قبل، وفضلي عليك عظيم.

بيان المعنى العام:

105-106- إن أنزلنا إليك الكتاب كان غفورا رحيمًا.

توجهت الآية بالخطاب أولاً للنبى ﷺ يؤكد له حقيقة معلومة عنده وعند المؤمنين جميعا، ليرتب عليها ما سيرد بعد ذلك. هذه الحقيقة: هي أن الله أنزل على رسوله القرآن، كله حق ويمكن كل ذي حق من حقه، فهو والحق سواء. ورتب على هذه الحقيقة أنه باعتباره رئيس الأمة والقاضي في جميع الخصومات التي تعرض عليه، فإن تأمله في كتاب الله يهديه إلى الحق ليحكم به بين المتخاصمين بناء على هذا

التعليم الإلهي في تناول القضايا المعروضة عليه حسبما قرره القرآن من المبادئ والأحكام. وما أفاض على نبيه من التوفيق، وما تميز به من ثقل النظر، يجعل اجتهاده في تطبيق المبادئ الكلية على القضايا الجزئية يسير به إلى إعطاء كل ذي حق حقه. وحذرت الآية من تأييد من يخاصم للمحققين. وأمرت بالاستغفار ليكون العود إلى الله والرجاء إليه، وطلب المغفرة ملازماً للمؤمنين. فالآية في مجموعها أرشدت الحكماء إلى التأمل في الكليات التي جاءت في القرآن لتكون هي السند الذي يعود إليه الحاكم لينظر فيه نظراً متعمقاً ليفتح له ذلك وجه الحق فيما يحكم فيه من القضايا بين المتخاصمين. ومن يخاصم الخائنين فأَيِّدْهُ، ولاتكن له خصماً.

روي في الحادثة التي صحبت نزول الآية أن صحابياً اشترى لطعامه نقيفاً، وخزنه مع سلاحه، فسرق في الليل. وقد قامت له قرائن اتهم بها المظنون فيه، ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمد المتهم إلى إلقاء المسروق في بيت يهودي، ثم حاول هذا المتهم السارق أن يتأيد ببعض الصحابة ليشهدوا له عند رسول الله بالصلاح والتقوى، ووجه الرسول ﷺ التهمة لمن اتهمه السارق الحقيقي، لأن كل الملابس المصاحبة تنفي عنه التهمة. شهادة من شهد له بالفضل، كون المسروق ليس في حوزته، أن السذي وجد عنده المسروق يهودي ومعروف أن اليهود لا يتورعون عن الإضرار بأي مسلم. فكاد يقلت من التهمة، فأنزل الله على رسوله هذه الآية التي برأت يهودياً وكشفت قصاد وخيانة أنصاري كان يظن به الخير. وإذا كان ظاهر الخطاب في بعض أجزاء الآية، قد توجه إلى النبي ﷺ فإن الأحكام إرشاد إلى الأمة في جميع الأعصار.

107- ولا تجادل عن الذين...من كان خوفاً أنيهم.

إنه ما يزال الخبثاء الخائنون يرتكبون الآثام ويعتدون على الفضيلة، ويتهمون غيرهم في مكر سيئ مقيت، ومن خبثهم أنهم يتظاهرون بالتقوى والصلاح ويغترون بذلك ذوي النوايا الطيبة ليتولوا الدفاع عنهم. فابقظت هذه الآية المؤمنين جميعاً أن لا يكونوا مدافعين عن الذين بلغت بهم السفالة أنهم يؤذون أنفسهم لأنهم مردوا على الشر فهانت عليهم أنفسهم.

108- يستخضون من الناس... بما يعملون محيلاً.

فضحهم بلغت الأنظار إلى التعجب من غيبتهم: إنهم يدبرون أمرهم في خفية من الناس، وذهلوا عن كون الله يرقبهم وهو بصير بكل حركة في الفكر أو العمل تصدر منهم، فلم ينكفوا عن الشر مع علمهم بذلك.

109- ها أنتم هؤلاء جادتم... وكيلًا.

وأعاد القرآن التحذير من الاغترار بالظواهر، والتدخل في القضايا بدون بينة يقينية قصد تيرئة الخائنين في الدنيا. تنبهوا إنهم لا يجدون من يتقدم للدفاع عنهم يوم القيامة. أو يكون وكيلًا في الآخرة ينقذ عنهم .

110- ومن يعمل سوءا... غفورا رحيمًا.

وتواصل الآية تنبيه المؤمنين في مباشرة الحياة فتفتح لهم أبواب الرجاء، ولا تدخلهم في كابوس اليأس، فقال تعالى: إنه من يعمل عملا سيئا مع المؤمنين مما نهى الله عنه، أو يعصي الله في دائرة علاقته مع نفسه، ثم يستيقظ فيعود إلى ربه، نالما ضارعا طالبا من ربه المغفرة لما صدر عنه، فأبواب الفضل الإلهي مشرعة مفتحة، ليهنا يقبل تضرعه، إنه واجد ربه متصفا دائما بالمغفرة والرحمة. إن الله يحب التوابين، هؤلاء الذين إذا غم الشيطان على بصائرهم تيقظوا وأسرعوا إلى العودة إلى استحضار عبوديتهم وقربهم من ربهم.

111- ومن يكسب خطيئة أو إثما... عليما حكيمًا.

يتتابع في الآيات، تسجيل الحقائق التي على المؤمنين أن تكون حاضرة في أذهانهم: أن من يقصد إلى ارتكاب محرم من المحرمات فإن إثمه واقع على نفسه لا يتحمل غيره شيئا من وزره، والله عليم بكل ما يقع في الوجود، حكيم ومن حكمته أنه لا يحمل أحدا جريرة أفعال غيره.

112- ومن يكسب خطيئة أو إثما... عليما حكيمًا.

هذا المفهوم من الآية يقدم إلى التحذير مما يقع في الوجود من تضليل فمن يعص الله معصية كبيرة أو صغيرة ثم ينهم برينا فرارا من تحمل تبعه أعماله فقد أثقل نفسه بمضاعفة مسؤوليته بانضمام كذبه الفاحش الممقوث إلى ما عمله من سوء ليجزى عنهما معا.

113- ولولا فضل الله... فضل الله عليك عظيما.

ثم تعرض الآية للتأييد الذي خص به رب العالمين نبيه في ذلك الجو المشحون بالعداء للدعوة وتدبير الدسائس، وإعداد أنواع المكر في الخفاء، فيعلن القرآن أن فضل الله على نبيه بالتأييد، وتخصيصه بتواصل الرحمة له في جميع المواقف، ذلك الفضل وتلك الرحمة تقصد على المضللين مخططاتهم وتكشف لرسوله مكرهم، وتحصنهم من أذاهم. لقد هموا لغائتهم أن يضلوك، وهم الذين ضلوا باعتقادهم أنهم يستطيعون أن يؤثروا فيك بما يحيدك عن الحق. وهم أعجز من أن يضروك

ولو بأقل الضرر. إن الله قد ثبتك وفتح بصيرتك بما أنزله عليك من الوحي في القرآن، وما طبع به قلبك من الحكمة التي لا تحيد بها عن الصواب، إن ما أنزله عليك ما كنت لتصل إلى علمه لولا أن الله هو الذي تولاك فعلمك، وتتوج تلكم المنن بخطاب نبيه خطاب التقريب والتشريف بأن فضل الله عليك يا محمد كان فضلا عظيما لا يحد.

على المؤمنين أن يكونوا واعين بكتابتهم ويهتدوا بهديه ويتأملوا في مضامينه، فهو الذي يسمو بهم في مقامات الفهم والحكمة، وهو أعظم فضل أوتوه في الحياة.

• لَا حَرَمَ فِي كَنْعَنَ مَن نَّجَوْنَهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٥ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ٦

بيان معاني الألفاظ

النجوى: حديث السر الذي لا يسمعه إلا المخاطب.

يشاقق: يخالف عنادا وقصدا للخلاف.

نوله ما تولى: نعرض عنه.

بيان المعنى الإجمالي:

إذا تحدث أحد إلى غيره في سر لا يسمعه أحد، فإن ذلك مما يثير الريبة في نفوس الآخرين، وخاصة عندما كان المسلمون في المدينة على حذر من مباغاة المشركين ومكرهم. فنهى الله المؤمنين عن التناجي المثير للريب. واستثنى من ذلك أن يسار المؤمن أخاه ليستعين برأيه في إيصال الخير كمساعدة في إيلاغ صدقة أو تنفيذ أمر معروف ينفع الجماعة، أو إصلاح بين متخاصمين. إن من يفعل هذا له أجر عظيم عند الله. ومن يخالف المنهاج الذي شرعه رسول الله ﷺ، ويولي ظهره للطريق الذي يسلكه المؤمنون، يهمله الله ولا يكثر ثوابه، ويحقق عليه وعيده بأن يدخله جهنم يصلى حرها ولا أسوأ مصيرا منها.

بيان المعنى العام:

114- لا خير في كثير... أجرا عظيما.

تطينا الآية صورة لوضع المسلمين في المدينة يوم كانوا يخشون المكائد التي يعمدها المشركون للقضاء عليهم. فكانوا حذرين من تلك يقظين، وقد كان المنافقون

يعملون على زرع الريبة والخوف في قلوب المؤمنين. ومن مكرهم أنه كان أحدهم يدعو منافقا مثله ويساره في حديث لا يسمعه أحد ليوهموا من يراهم أن هناك أمرا خطيرا بلغهم، فينبني على ذلك تأويلات تحقق لهم زعزعة الثقة. ولذلك تكرر النهي عن انتشار النجوى. وبينت الآية أن النجوى أغلبها شر. واستثنت الآية بعض ما يتناجى به أهل الخير، وحدثته في ثلاثة أنواع:

- (1) المناجاة في إسعاف المحالوج، فيتناجى اثنان من صالحى الأمة لإبلاغ نولهم بما يتلاقى خصاصة بعض الفقراء دون أن يسمع أحد بذلك سعيا لإخفاء الصنقات.
- (2) أن يتناجى اثنان لإنجاز أمر من المعروف الذي تدعو إليه الشريعة.
- (3) أن يتناجى اثنان لترتيب طريقة لإصلاح ما فسد في علاقة بعض المؤمنين. وإخفاء هذه الثلاثة أفضل من إعلانها. فمن يناجى لينجز ذلك طلبا لمرضاة الله، يشره القرآن بأن الله سيؤتيه أجرا عظيما يثيب به حسن قصده وسعيه إلى الخير.

115- ومن يشاقق الرسول...وسايت مصيرا.

توعد القرآن من يقصد إلى مخالفة الرسول عنادا واستكبارا عن اتباع الحق بعد أن قامت عليه الحجة وتبينت الحقيقة ومن ينصرف عن الطريق الذي يتبعه المؤمنون في عقيدتهم وفي منهجهم في الحياة، فإن الله يتركه وشأنه وهو مهين لا يؤثر في الدعوة الإسلامية وسيحقق وعده عليه بأن يصلية عذاب جهنم. ولا أسوأ مصيرا من جهنم.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٥٥﴾ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْسًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿٥٦﴾ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تُخَدُّنَ مِنْ عِبَادِكُمْ تَصِيبًا مَقْرُوضًا ﴿٥٧﴾ وَلَا ضَلَالَتُهُمْ وَلَا مَنِيَّتُهُمْ وَلَا مَرُوتُهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْآتَعِيرِ وَلَا مَرُوتَهُمْ فَلْيَغْيِرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾ يَعْدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٥٩﴾ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَخْرُجُونَ عَنْهَا حَتَّى يَمُوتُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

بيان معاني الألفاظ:

مريدًا: المبالغ في العصيان المتجرد للشر والغواية.

لعله: أبعد مع سخط وغضب.

مفروضًا: مقدراً من الله.

منه: وعده ما لا يتحقق.

يُتَنَكَّن: يَقْطَعُنْ.

محيص: ملجأ.

بيان المعنى الإجمالي:

يؤكد القرآن ما سبق في الآية 48 من هذه السورة: أن الله هو الواسع الرحمة الغفور، يمن إذا شاء على عباده بالمغفرة لذنوبهم، ولكن المشركين لا مطمع لهم في غفرانه. لأن المشرك قد انحرف عن الهداية انحرافاً بعيداً عن الحق. هؤلاء المشركون يغيثهم قد اتخذوا آلهة إناثاً يدعونها لتزيدهم وفي عرقهم الإثاث أخط من الذكور، وهذه السخافة تبعت اعتمادهم على الشيطان الذي ناصب العداة للجنس البشري من اليوم الذي أطرده الله. عرف الشيطان مداخله في نفوس البشر من الشهوة وبسط الأماني وحب التسلط، فسدَّ على أتباعه منافذ النور فاتبعوه. قطعوا آذان الأنعام وزعموا أنها تحت رعاية آلهتهم، وعمدوا إلى الدين فحرقوه. ولا عجب فيما انحروا إليه، فإن من يتخذ الشيطان سنداً من دون الله فقد خسر دنياه وأخرته، وهو الخسران الواضح. وكل ما يمنيهم الشيطان به هو تفرير بهم. وإن ما أتباعه الخلود في نار جهنم ولا يجدون طريقاً ينفلتون به من عذابها. وفي المقابل فإن الذين آمنوا وصحبوا إيمانهم بالعمل الصالح سيدخلهم ربهم جنات فيها من النعيم ما تشبیه الأنفس وتلذ الأعين لا يخشون الخروج منها. اطمئناوا فإن هذا وعد الله، وهو الحق لأن كلامه هو أصدق الكلام وأتمه لا يلحقه نقص ولا نقض.

بيان المعنى العام:**116- إن الله لا يقض أن يشرك به... صل ضللاً بعيداً.**

تأكيد لما سبق تقريره في هذه السورة الآية (48) من أشرك بالله لا مطمع له في المغفرة ولا في العفو، لأنه قد ابتعد عن الحق بعداً شاسعاً. وسلك طريقاً معاكساً له، فانتفت كل صلة له به.

117- إن يدعون من دونه... مريدًا.

ثم أخذ القرآن بفصل ضلالات المشركين، إنهم لما ولوا ظهورهم للإيمان توجهوا إلى أصنام ومن قوة ضلالهم أنهم عبدوا إناثاً، وحسب ما استقر عليه عرفهم

الجاهلي: إن الأتني أخط قيمة من الذكر. عبت قريش السلات ، وعيد مشركو الأوس والخزرج مناة. إن انحرافهم وعماهم عن الهدى تابع لتعلقهم بالشيطان الذي أبعد الله وطرده، وهو الذي حصن لهم عبادة الأصنام. ويطلق المريد على الخارج عن السلطة.

118-119، لعنه الله وقال...خسر خسارنا مبيتنا.

فضح القرآن موقف الشيطان الذي اتبعوه فذكر بما بدر من وقاحته وجرايمه. إنه لما طرده الله، وكان قد علم من التركيب البشري مداخل إغوائهم وتضليلهم أعلن أنه سيتخذ من تلك المداخل النصيب الذي قدره الله وينفذ منه للعقول فيفسدها، وللأرواح فيغشيها ويقطعها عن باريها، وللشبهات فيحركها، وللأثانية فيطغيها، وبذلك يصبح متحكماً في الذين يقبلون غوايته، يعدهم بالبقاء، ويفتح لهم أبواب الأمان فيتعلقون بالخيالات، وما تلكم الأمان (إلا للتغريب بهم. انطلقت الشهوات بنون رادع من الروح أو العقل، وتمردت الأثانية فقام التسلط وحسب الغلبة بالباطل، وأسلموا قيادهم للشيطان فتفخزوا كل ما يأمرهم به. إن هم الشيطان الأول أن يخرجهم من واضح التوحيد إلى الشرك، فصن لهم أن يقطعوا أذان الأنعام تخيلاً منهم أنها أصبحت تحت رعاية الآلهة فلا تركب ولا تحلب، وهو تعبير عن إلصاق المقدس بما ليس له أنى حظ من التدريس في منطق الواقع والعقل. ومنه اتخذ تماثيل يتسبح بها ويركع إليها أو قبورا يحج إليها وينتج عندها القرايين، ثم ترقى أنه بعد أن يستولي على عقولهم بمثل تلك الأمور، يأمرهم أن يغيروا خلق الله، وخلق الله هو دين الإسلام دين الفطرة كما عرفه القرآن في قوله تعالى: **(فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم)** وما أكثر الضلالات التي يزين بها الشيطان لمن يقع تحت سلطانه تغيير الدين يؤهم التعمق في الدين. وخطر هذا الخلط شديد إذ فاعل ذلك يظن نفسه على هدى فلا يتيقظ للنوبة.

حمل بعض المفسرين تغيير خلق الله على نشف المرأة شعر وجهها، وبعض ما تتخذه النساء للتجميل، الذي يبقى أثره كالوشم، وهذا بعيد. إذ ارتباط الأمر بالمصالح وارتباط النهي بالمفاسد يفيد قطعاً أن كل عمل لا يصحبه ضرر خاص أو عام لا يدخل تحت طائلة التحريم. فأي ضرر إذا أزيلت المرأة شعر وجهها مع أنه يتدب لها نشف إبطها وحلق ما حول السواتين من الشعر. ومما يبعد تحمیل الآلة هذه الأمور أن ما جاء بعد ذلك، وهو الموجه لقصد الشيطان وتغيير الناس من كيد، أن من يتخذ الشيطان ولياً يستند إليه ويعتمده من دون الله فقد خسارنا بينا. فأي امرأة تزيل شعر وجهها تكون قد اتخذت الشيطان ولياً واعتمده وتركزت توليها

لربها ؟ إن هذا بعيد جدا في نظري وفيه خلط وبعد كبير عن الأدلة اليقينية المفارقة بين مباني التحليل والتحريم.

120-122، يهدم ويمتتهم...ومن أسدق من الله قبيلا.

إن من يتبع إغواء الشيطان وتضليله عاقبته جهنم ولا يجد طريقا للانفلات منها. وفي المقابل فإن الشق الآخر الذي أقلل منافذ الشيطان فسهل عليه عمل الصالحات وقام بها، فإن الله سيدخله جنات الكرامة بما تشتمل عليه من مباحج للنفس وطمأنينة على دوام نعيمها، وتؤكد هذا الوعد بأنه وعد صادر من الله. وقول الله لا يلحقه نقص فلا أحسن ولا أكمل منه.

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ، وَلَا يُجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٠﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبْرًا ﴿١٢١﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٢﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

أمانيتكم: جمع أمانة.

نقيرا: النكته في ظهر النواة، وذلك مثل للنفاة.

بيان المعنى الإجمالي:

بينت الآية أن الفوز برضوان الله لا يتحقق بالأمانى ولكن العدل الإلهي يحكم مصير البشر. فمن يرتكب ما نهاه الله عنه يجد جزاءه، ولا يفلت من عقاب الله فلا ينفعه قريب ولا حليف. ومن يجمع بين الإيمان والعمل الصالح من ذكور بني آدم وإنائهم فليُنبشِرَ بأن جزاء الجنة، ولا يضيع شيء من صالح أعماله ولو كان قليلا.

إن من يتبع هذا الدين يبلغ به الغاية في الحسن والتوفيق في الحياة، لأنه أسلم عقله وحواسه وقواه جميعها لله، وجعل غايته في كل ما يصدر عنه أن يكون على درجة عالية من الإخلاص والصدق والكمال الممكن. كيف لا ومتبع هذا الدين ملتزم بالتوحيد الذي كان عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا النبي الذي ارتقى في الكمال الإنساني فوق صلته بالله فكان في جميع أوقاته مستحضرا أنه مع ربه. فقبله الله وقربه منه قربا يראה به في كل لحظة، كما يفعل الخليل بخليله. وهذا القرب يفهم

على أن الله هو مالك ما في السموات وما في الأرض، ومسيئنا إبراهيم واحد من هذا الكون الذي وسعه علم الله سبحانه.

بيان المعنى العام:

123- ليس بأمانيككم ولا أمانى أهل الكتاب... ولا نصيرا.

تمثل هذه الآية العدل الإلهي الذي أجرى عليه سبحانه جزاء الأعمال. ففتت الآية وأثبتت: نفت الأوهام التي تسبق لها بعض الظنون تبعاً لما يستقر في النفوس من أمانى، هذا الظن المنفي الذي ترتب عليه، أن كل فريق يظن أنه هو الناجي وأنه لا يجزى بسوء ما صنع. فاليهود يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه لا يعذبهم تبعاً لذلك، والنصارى يؤمنون بأنهم باعقداهم أن الإيمان بتعذيب المسيح يكفر عنهم كل سيئاتهم. وقال بعض المحاورين لهم من المسلمين: إن أمة محمد وحدها هي الناجية. فجمع سبحانه في هذه الآية كل هذه التصورات المبنية على التمنيات، والتي تتسحب أيضاً على ما يمكن أن يحدث في المستقبل كمن يذهب به خياله إلى أن شرف نسبه أو صلاح أصوله تفتح له أبواب القبول عند الله، جمعها كلها ونفى أحقيتها وأكد بطلانها، ونفى نفيها قاطعاً حصول الجزاء الصالح بالأمانى؛ وأثبت تنصيصاً أمرين:

الأمر الأول: أن من عصى الله يلقى جزاءه العادل عما ارتكبه، ولا يعفيه من ذلك قريب ولي، ولا حليف ينصره.

124- ومن يعمل من الصالحات... ولا يظلمون نقيراً.

الأمر الثاني: أن الفوز بدخول الجنة مرتبط بأمرين لا بد من اجتماعهما: الإيمان، والعمل الصالح. يستوي في هذا الذكر والأنثى، نفياً لما يتوهمه المشركون من أن الأنثى لا ترقى إلى مساواة الرجل في مراتب القبول. وأكدت الآية على أن أي عمل صالح بالمعيار الإسلامي ولو كان قليلاً يسعد فاعله بجزائه ولا يهمله الله. وأثبتت الآية أن المؤمنين بموسى الذين قرنوا إيمانهم بتطبيق شريعته، وأن المؤمنين بيسى المطبقين لشريعته، والمؤمنين بمحمد العاملين بشريعته ناجون مجزيون. ولما نزلت الآية وجد فيها المسلمون الصالحون من الصلحية شدة غير ما استقر في نفوسهم من أن الدين الإسلامي يسر لا شدة فيه. روي أن بعضهم سأل النبي ﷺ لما فهم عموم الآية وشمولها. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله ما أشد هذه الآية! فقال: يا أبا بكر! أما تحزن؟ أما تمرض؟ أما تصيبك اللآواء؟ فهذا بذلك. على معنى أنه يجزى بها في الدنيا حتى يلقي ربه بدون ذنب. والذي أرجحه أن الكافر مقطوع الصلة بالله فلا أمل له في مغفرة أي ذنب من ذنوبه فهو يجزى بها جميعاً،

ولما المؤمن فهو على رجاء أن تغفر له ذنوبه. فمعنى الآية أن المؤمن يلقي جزاء ذنوبه ما لم يتب، أو يتفضل الله بمغفرتها، وهو معنى: أن على المؤمن أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، وذلك مما يزيد صلة بربه وتعلقا به. وسند ذلك الجمع بين ما نقيده نصوص القرآن والسنة من المغفرة والفضل، ومن العدل المطلق لله. فالإسلام يسمو بالإنسان إلى مستوى المسؤولية، المسؤولية التي مؤداها أنه يتحمل تبعات أعماله السيئة والخيرة، وذلك شرف الإنسان الذي يسمو به عن جميع الكائنات الأرضية. وهو بهذا يخرج به من دائرة الأوهام ويجعله يواجه صرامة الواقع كما بآشده.

125- ومن أحسن دينًا ممن... واتخذ الله إبراهيم خليلاً.

إنه لا أحسن ولا أكمل من هذا الدين، إن معتقه منقاد بجميع حواسه ويعقله لخالقه. وهو ما يفقده: إسلام، أي انقياد الوجه، والوجه مجمع الحواس ومستقر الإدراك والفهم. فإسلام الوجه تعبير عن عمق الطاعة تبعاً لصادق الإيمان، وثبتت الآية بأنه محسن، ينفذ ما يقوم به من أعمال على أكمل الوجوه. ولا يكون محسناً إلا إذا صاحب عمله حسن القصد ونفذ أعماله على خير الوجوه، مطبقاً الحدود التي حددها الله في عيافته، ومبتعداً عن الغش والتقصير في أعماله الدنيوية. إنكم أيها المؤمنون بمحمد ورثة دين إبراهيم في التوحيد والإخلاص. وإبراهيم قد سما في مقام العبودية فقد اتخذ الله خليلاً. ومعنى اتخذه خليلاً أنه طهر قلبه وحواسه ومداركه، فبلغ من إخلاصه أنه أصبح متصلاً بربه اتصالاً دائماً، حاضر القلب مع الله، أبعد عنه ربه الغفلات، فهو في كل عمل يقوم به وفي كل حركة، وفي كل خاطرة، هو مع الله شأن الخليل مع خليفه يلازمه ولا يبعد عنه. وقيل الله منه هذا الحضور فقربه كما يقرب الخليل خليفه. وليس معنى ذلك مساواة إبراهيم لرب العزة، ولكنه الفضل الذي تفضل به الله على إبراهيم، ومن أشاره أن جعل في ذريته النبوة الموحدة.

126- والله ما هي السموات بسكل شيء محيطا.

تصريحاً بهذا التنزيه، تتبع آية (اتخذ الله إبراهيم خليلاً) بقوله سبحانه: (والله ما هي السموات...) فالتذكير بأن الله مالك ما في السموات وما في الأرض من ملائكة وبشر وأجرام متفاوتة في الكبير والصغير من الذرة إلى المجرات، يؤكد التصور الإسلامي، بأن جميع الكائنات مملوكة له خاضعة لإرادته؛ يصرف

شؤونها تبعاً لعلمه المحيط بكل شيء. وما ميز الله به سيدنا إبراهيم عليه السلام من قرب لا يدعو أن يكون صورة من صور فضله العظيم.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تَوْلَدْنَ ۖ مَا حُجِبَ لِهِنَّ وَتَرَعْنَ أَنْ تَكُونَهُنَّ وَالْمُسْتَضَعَّيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلنِّسَاءِ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿٥٠﴾ وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٥١﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٢﴾ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعْيِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

يَسْتَفْتُونَكَ: استفتى طلب الفتيا.

تَرَعْنَ: هذا الفعل إن عدي ب [ق] : رغب في كذا فمعناه طلب تحصيله، وإن عدي ب [ع] : رغب عنه فمعناه الإعراض.

كُتِبَ لَهُنَّ: فرض لهن من الصداق.

أَنْ تَقُومُوا: تدبروا ما يصلح لمآلهم وأحوالهم.

نُشُورًا: الترفع عن الزوجة ترفعاً يؤذيها أو يحرمها المكانة التي هي للزوجة عادة.

إِعْرَاضًا: أن يبتعد عنها. وهو إيذاء دون النشوز.

خَيْرٌ: أي فيه خير.

الشُّحُّ: ما جبلت عليه النفوس من المشاحة وعدم المسامحة وخاصة في حال الخلاف.

المُعَلَّقَةُ: الإعراض الذي يطول معه الهجر لها فلا هي زوجة ولا هي مطلقة.

بيان المعنى الإجمالي:

التحول الكبير الذي أنجزه الإسلام في نطق الأسرة وإيراز مكانة المرأة فيها، دعا كثيراً من الصحابة أن يتوجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم بما ينزل عليه من وحي. وفي هذه الآية كل الجواب قرأنا. والقضية أن بعض القائلين

على شؤون اليتامى يتصرف تصرفاً يمكنه من غاياته دون نظر لحقوق ومصالحه اليتيمة التي في حجره. فإن كانت جميلة ثرية اختلط مالهها بماله يتزوجها ولا يعطيها الصداق الذي هو نظير صداق أمثالها، وإن كانت عميمة ثرية منعها من الزواج لتبقى ثروتها تحت يده، وإن كانت فقيرة ولها حظ من الجمال لم ينصفها في صداقها، فأمرت الآية أن يميز وليها في القرارات التي يتخذها على ما يقتضيه العدل، وكذلك في شأن اليتامى المذكور يجري ما يقوم به على قانون العدل. وحرصهم على فعل الصالح بأن الله لا يخفى عليه صلاحهم وسيجازيهم.

ومن قضايا الأسرة أن الزوجة إذا أحست أن العلاقة بينها وبين زوجها ضعفت وأنها سائرة إلى ترفعه عنها وحرمانها من حقوقها أو أن ينصرف عنها، فإن لها أن تختار بكامل حريتها أن تتنازل عن بعض حقوقها إذا رأت أن ذلك أفضل لها، فلها مثلاً أن تبذل له مالا على أن يطلقها، أو تتنازل له عن بعض حقوقها لتبقى في بيت الزوجية، وشأن النفوس أن حرصها على استيفاء جميع حقوقها جبلي فيها، ولذا لا لوم عليها إذا اختارت عدم التنازل. ويدعو الأزواج إلى حسن المعاشرة والتزام تقوى الله، والله سيجزئهم عن ذلك.

وقضية أخرى من قضايا الأسرة: إن الزوج إذا كان متزوجاً بأكثر من واحدة، فإنه مأمور بالعدل بين زوجاته. ويعلن القرآن حقيقة أن العدل الكامل صعب تحقيقه، ولكن يحرم عليه أن يميل في علاقته الظاهرة عن إحداهن فيتركها كالمعلقة لا يعاملها معاملة الزوجات ولا يطلقها فتكون حرة ممكنة من الزواج بغيره. ومن عاد إلى العدل فإن الله يفر له ما مضى ويرحمه.

وإذا تعدد أن تسير الحياة الزوجية على مقتضى الضوابط الإسلامية وتم الفرق بينهما فعليهما أن يكونا بعد هذا الانقسام أميين في المستقبل، فإن الله يغني كل واحد منهما عن صاحبه بما ييسره له، لأن ملك الله واسع وهو حكيم في تصرفه في هذا الكون.

بيان المعنى العام

127- ويستمتعونك في النساء- فإن الله كان به عليماً.

كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكية الفؤاد، قوية الذاكرة لما شهدته من الأحداث التي صاحبت كثيراً من الأحكام. فقيهة في الدين، فكان الصحابة يرجعون إليها في كثير مما يشكل عليهم. روى أصحاب الصحيح، واللفظ لمسلم: عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه سأل خالته عن هذه الآية: (**وإن خلتن...**) قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه ماله وجمالها،

فيريده أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطئها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوا إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سننهن من الصداق. وأسرروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سراهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استنقوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فيهن فلأنزل الله ﷻ (يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ... وَتَرْغِبُونَ أَنْ تُنْكَحُوهُنَّ) قالت: والذي ذكر الله: أنه يتلى عليكم في الكتاب. الآية الأولى التي قال فيها: (وَأِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْضُوا فِي الْبَيْتَامِ فَلْيُنْكَحُوا مَا طَلَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ). قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وتربغبون أن تنكحوهن، رغبة أحكم عن بئيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن إن كن قليلات المال والجمال¹.

كانت الأنثى مظلومة في العصر الجاهلي، فرقع الإسلام عنها الظلم وحول وضعيتها فرقعها إلى وضعها الحقيقي بما لها من قيمة إنسانية. وهذا الوضع الجديد دعا الصحابة أن يعودوا للنبي ﷺ يطلبون منه أحكام النساء في كثير من الأحوال. فمن ذلك ما جاء في هذه الآية. ولما كانت هذه الأحكام تدخل في صميم الأسرة وكانت على غير ما ألفوه، نبه القرآن على أن الذي يتولى إجابته هو الله. وكان من عادتهن أن الأنثى إذا كانت بئيمة محجورة، فوليتها بتصرف في حظوظها حسب هواه. فإن كانت ثرية جميلة وكان قد خلط مالها بماله ويخشى أن يتزوجها أجنبي فيقاسمه المال، تزوجها هو ولا يعطيها صداق أمثالها. وإن فقدت المال والجمال أعرض عنها. فكانت الآية داعية للعدل في معاملة يتامى. وكذلك من هم في الولاية من الصغار، أمروا أن يقوموا على شؤونهم العامة بالعدل الذي يرضى الله عنه. واعلموا أن ما تقومون به من رعاية لليتامى وما تعملونه معهم من خير، فإن الله يعلمه وسيجازيكم، ولياكم أن يكون ظاهراً أعمالكم مناقضاً لخفي مقاصدكم.

128- وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا... جَمَاعَةً تَمَلُّونَ خُبْرًا.

ومما يعرض للعلاقات الأسرية أن تفقد العلاقة الزوجية الود والسكن، فيميل الزوج عن زوجته، وتضعف رغبته فيها فتبرد العلاقة وتندثر بتحول، إما إلى ترفع الزوج وإيذاء الزوجة بالكلام الخالي من اللطف، أو تعييرها أو بالتقدير عليها في النفقة، وهذا من النشوز، أو بالابتعاد عنها فلا يجالسها ولا يتحدث إليها ويهملها، وذلك تبعاً لميل نفسه عنها. هذا الوضع ليس وضعاً عادياً ولا كثيراً، عمل القرآن على علاجه

حتى لا يؤول إلى هدم الأسرة بالطلاق. وهو لا يحدث قسراً، ولكن يتطور شيئاً فشيئاً حتى ينتهي إما إلى الإضرار أو الطلاق. والنساء أسرع في الإحساس بهذا التغيير في سلوك الزوج لأنه أمر عاطفي وقد وهب الخالق للمرأة قوة في عاطفتها حرم منها الرجل إذ بها تصبر على الحمل وما يتبعه من الحضانة والعناية بالمولود إلى أن يبلغ سن النضج، فإن خافت الزوجة من بلوغ هذا التقلب غلبة مداه، أرشدها القرآن إلى ما يمكنها أن تقوم به لعلاج هذه الحالة في أول مراحلها. فللمرأة في هذه الحالة أن تختار وتقدر العواقب بكامل حريتها وتقرر الحل الذي تعتقد أنه أنسب لها مما يحل لها. فلها أن تطلب طلاقها وتقدم للزوج ما لا مقابل فك عصمتها منه، وهو المعبر عنه بالخلع. وما يأخذه الزوج من مال مقابل طلاقها خلال، إذا كان يرزأ الزوجة وبدون إضرار تعسفي منه. وقد يكره الزوج أن يعاشرها العشرة العادية لكبر سنها أو دماستها، أو تغير عواطفه لأمر من الأمور، أو تكون ضررها مثلاً قد استولت على عواطفه. ففي مثل هذه الحالات للزوجة أن تختار طريقة ترزأها للبقاء مع زوجها، كأن تتنازل عن القسم العادل ولا تطالب بحقها في الغرائز، أو تتنازل عن نوع من النفقة التي عودها بها. نفت الآية الإنم عن الزوجين عند اختيارهما لحل فيه تتنازل عن الحقوق. بل إن الآية حثت على السعي للمصالحة مع الحطيطة، لأن شأن الصلح أنه لا يتم إلا بتنازل من الطرفين أو من أحدهما. ولأن الصلح كله خير. وذكر القرآن بأن كثيراً من النفوس تشج بحقوقها ولا تتسامح. ولكن النفوس التي روضها الإيمان وغرس فيها وشائج الأخوة والحب والرحمة، لا ترضى أن يكون تصرفها كتصرف النفوس التي لم يدخل نور الإيمان في قلوبها. ويحرض القرآن الزوجين في هذه الحالة على التخلق بصفة الإحسان وما يصحبه من تقوى الله ووزن كل طرف قراراته بهذه التقوى التي تظهر النفوس من الأناية وما يتبعها من قصر النظر على الحياة الدنيا.

129- ولن تستطيعوا أن تعادوا بين النساء... فظفروا رحيما.

ثم عالج القرآن وضعاً آخر من أوضاع الأسرة عندما يتزوج الزوج بأكثر من واحدة، فيعلن حقيقة مفادها: أن الطبيعة التي خلق الله عليها الإنسان لا تمكنه من العدل بين زوجاته مائة بالمائة، وهو العدل الكامل. ولما كان العدل على مراتب، وأن بعضها هو مناط التكليف، وبعضها تابع لميل الطبع لا يستطيع له الإنسان حولاً، فميل نفس الزوج إلى إحدى زوجاته أكثر من ضررتها هو أمر خارج عن نطاق التكليف لا يؤاخذ به ولا يعاقب عليه، وأما ما يترتب على هذا الميل من تمكين الزوجة، التي هي أقل تأثيراً عليه، من حقوقها من إنفاق وحسن معاملة وقسم

عادل، فهو مسؤول عنه معرض لجزاء الظلم أو العدل. ولذا نهت الآية الزوج أن يهضم حقوق زوجته التي مال قلبه عنها، فيتركها كالمعلقة التي لا هي خلية من زوج تتعرض للزوج بمن يكرمها ويرعى حقوقها، ولا هي زوجة تتمتع بما شرعه الإسلام لها من حقوق ومنزلة في الأسرة. وحرص سبحانه من فرط في حقوق المرغوب عنها أن يثوب ويثوب، بأن يصلح سلوكه ويحترم زوجته بما لها عليه من ميثاق الزوجية، ويستحضر فيما يستقبل تقوى الله التي تعظه أن يجور أو يهمل. إن من فرط وتاب يجد من ربه المغفرة لما سلف منه وينعم برحمته بما يفتح له من عون في حياته .

130- وَإِنْ يَتَضَرَّعَا إِلَيْكَ...وَأَسْعَا حَكِيمًا.

ثم فرضت الآية الحل الآخر إذا نفر الزوج من زوجته وتعدت إقامتها معه على ما أوصى به القرآن، ولم ترض هي بالتنازل عن أي حق من حقوقها، ولم يرض هو أن يطوع قلبه لما ترغب فيه، فإن الفراق هو الحل. والله يغني كل واحد عن صاحبه ويفتح له سبيلا في الحياة. يؤكد ذلك أن الله الذي لا يحد ملكه قد يرضع له ما تعلقت إرادته بتحقيقه، حكيم في تسييره للعالم.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِبٰنَكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾ مَّن كَانَ يُرِيدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾ • يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّٰمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَسُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

بيان معاني الألفاظ

قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ: ملتزمين بالعدل في الأحكام.

الله أولى بهما: أحق بالنظر في شأن الغني والفقير .

تَلَوُّوا: اللي هو خروج الإنسان من العدل إلى الظلم في الحكم أو عن الصدق إلى التزييف في الشهادة.

تعرضوا: تمتعوا من الحكم بعد ظهور الحق أو تمتعوا من أداء الشهادة.

بيان المعنى الإجمالي:

تذكر هذه الآية بما استقر في قلوب المؤمنين من أن الله هو المتقرد بملك السموات والأرض لترتب على هذه الحقيقة الامتثال للتشريعات والإرشادات التي وردت في الآيات السابقة ولترتب على ذلك استنهاض الهمم لمراعاة تقوى الله في الحياة، التقوى التي هي ركن هام، توالى الوصاية بها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من رسل الله عليهم السلام. وبناء على ذلك فإن من أعرض عن التقوى وكفر بالله فإن كفره لا ينقص شيئاً من سلطان الله، فأش هو الغنى عن عباده المستحق للحمد دائماً، وبما أنه مالك الكون كله، فهو الضامن لسيورتها على السنن التي سنّها. ويتوعد الكافرين بأن قدرة الله لا يعجزها أن يفنى المعرضين عنه ويأتي بأخرين مطيعين خاضعين له. ويذكر البشر بأن مزية هذا الدين أنه يفتح لمعتقيه العاملين به أسباب النجاح في الدنيا والآخرة. ولا تنافس بين العمل للدنيا مع العمل للآخرة. والنجاح في الحياة يقوم على العدل فإذا ذهب العدل اختلت الحياة. وإذا أمر المؤمنين أن يكونوا مستعدين دائماً لنصرة الحق في القضاء لا يترأخون إذا ما أحسوا بمخالب الظلم تمرق حصن الحياة الأمانة. وعلى من يتولى القضاء أو الشهادة أن لا يتأثر بوضع المتخاصمين، من الفقر أو الغنى أو المكانة الاجتماعية، ولا بعلاقة الأبوة أو القرابة. فإن الله هو الذي يتولى عياده فليس لكم أن تراعوا أحد الخصمين على الآخر. ولتحذروا الانحراف عن العدل في الحكم أو الميل لأحد الخصمين وتقويته على خصمه، أو ترديد الشهادة، أو أن تمتنعوا من القضاء أو من أداء الشهادة إذا كان في ذلك تضییع الحق، فإن الله يعلم حقيقة ما تعملونه، ولا يغيب عنه باطن قصدكم ويجازيكم على ذلك.

بيان المعنى العام:

131- 132، ولله ما في السموات وما في الأرض... وسكنى بالله وسكناً

فصلت الآيات السابقة الجزاء على الأعمال، وبعض أحكام الأسرة التي إن صلح أمرها استطاع الإنسان أن يؤدي مهمة الخلافة في الكون، وإن فسدت قصر في ذلك. وأعلنت هذه الآية الحقيقة التي تستند إليها تلك الأوامر والتعاليم والإرشادات: هي أن الله يملك وحده ما احتوته السموات والأرض، وأنه لما كان مالكا لها وحده فهو العليم بما ينفع الناس ويصلح أمرهم، وأنه حقيق بأن يتولى البشر برعايته ويكشف لهم ما خفي عنهم، فيوصيهم بما فيه خيرهم مما يحجبهم عن إدراكه شهوات النفس ومحدودية العلم. تلكم الحقيقة تتبعها حقيقة سرمدية باقية هي

الأساس الذي يبنى عليه صرح السعادة، أوصى الله بها البشر في عهد الرسالة وفيما سبق من الأزمان، فما من رسول إلا دعا إليها وكرر الدعوة، هي تقوى الله التي كانت أكثر كلمات القرآن ترددا، أي أن يكون الله حاضرا في قلب الإنسان وفي مشاعره، يصحبه عند كل عمل أو ترك، فيرقب ربه ويستحضر منته عليه، ويتكشف له بالتقوى أن الله لا يخفى عليه حقائق الأفعال والنوايا ولا تحجبها المظاهر فهي مغرأة من كل غشاء كاذب، ثم تثبت بمقابل التقوى والارتباط بالله، بأن من قطع صلته بالله وكفر، فإن كفر من كفر لا ينقص شيئا من سلطان الله على الكون. إنه سبحانه هو الغني عن عبادة العابدين وشكر الشاكرين ولا ينقص من ملكه وعظمته كفر الكافرين ولا جحود الجاحدين، إنه المحمود الحقيقي بالحمد، حمده الإنسان أو لم يحمده. ويؤكد القرآن تلكم الحقيقة: أن الله وحده مالك السموات والأرض وهو الكفيل أي المتصرف فيها كما نشاء حكمته وتقديره.

133- إن يشأ يذهبكم... على ذلك قديرا.

إن هذا التصرف المطلق يبين أن من مضمونه أنه قادر على أن يمحى هؤلاء المعاندين للمناوئين لدينه، الساعين في أرضه قسادا تبعا لكفرهم واستكبارهم بغير الحق. وإن من مقتضيات ذلكم الملك المطلق والقدرة التي لا تحدّها حدود أن يذهب هؤلاء والإتيان بآخرين يتقون الله ويخشونه من ليسر ما يتصور بالنسبة للقدرة الإلهية.

134- من كان يريد ثواب الدنيا... سميعا بصيرا.

بعد ذلك التهديد يعود القرآن لاستجلاب البشر لطاعته ويفسح لهم فيما يرقبونه من فضله، ويؤكد لهم أن التقوى والتزام هديه تنتجيهما فيوض النوال والخير الشامل لمباهج الدنيا والفوز في الحياة الآخرة. والله لا يغيب عنه شيء يقع في الكون، سواء أكان صوتا يسمع وإن خفي، أو ذاتا من شأنها أن ترى مهما ضوّلت، فهو يجزي عن الكلمة الحسنة وعن فعل الخير.

فدين الإسلام هو الدين الذي يجمع بين الدنيا والآخرة، وينبغي أن يكون بينهما تضاد، وأن تتوسعة على الإنسان في الدنيا لا تنغلق أن يفوز بالكرامة في الآخرة متى آمن والتزم تطبيق شرع الله في تعاطيه لشؤون حياته.

135- يا أيها الذين آمنوا... كما تعملون خبيرا.

ثم يدعو القرآن المؤمنين أن يكونوا قاطنين على سيادة العدل في القضاء. وإشراك المؤمنين جميعهم في القيام بنصرة العدل بقضي إلى محاربة الجور حتى يصيح

العرف السائد في المجتمع الإسلامي هو إجراء العدل ومقت الظلم والاشتمزاز منه ومن مرتكبه. ولا يتم قيامهم بالعدل إلا إذا استقاموا فألوا الشهادة التي يعتمدها القاضي في فصل القضايا شهادة صادقة يرفع فيها الشاهد ما أوجبه الله من الصدق ويؤيدها على الفضل وجه يكشف الحقيقة، ولا يكتف أو يحول بعض الجزئيات التي تؤثر فيها. فربط الشهادة بالله بحتم على الشاهد أن يرقب الله عند أداء شهادته. وبينه القاضي والشاهد لما يمكن أن يؤثر عليه في حكمه، أوفي شهادته فيكتم الشهادة أو ينقص من تفاصيلها أو يضيف في تنأياها شيئا مما يحولها عن وجهها. عليه أن يلتزم ما يقتضيه الحق والعدل ولو كان الأمر متعلقا بذاته في الحكم والشهادة.

فليرد الشهادة على وجهها، ولو كانت على نفسه، ولو كانت على من تربطه به أشد الروابط الاجتماعية كالوالدين والأقارب بصفة عامة من زوج أو ولد أو صديق. ومن قوة العناية بالعدل نصت الآية على الوالدين والأقربين بعد النفس، لأن بعض الناس يكون لهم من الشجاعة وشرف النفس ما يقضون به على أنفسهم أو يقرون به، ولكن إذا تعلق الأمر بالوالدين أو الذرية قامت الحمية والتأثيرات الجانبية تنكسر وتضعف، فأكث القرآن على الالتزام بالعدل. وكما نبه القرآن المؤمنين أن لا يترخوا في إجراء الحق مع النفس أو مع الوالدين والأقرباء، فإنه حماية لهذا النظام الاجتماعي الذي يحرص عليه، أضاف إلى ذلك، التحذير من التأثير بالوضع الاقتصادي، فمن الناس من يعامل الغني لغناه وإن كان مبطلا، ومنهم من يراف بالفقر لغفقه فيقوي جانبه باطلا بالحكم أو الشهادة، فينبه القرآن المؤمنين إلى أن يحموا أنفسهم من هذه الأوهام، ويذكر بأن الله وحده هو الأولي بالفقر والغني ولا يكون الفقر أو الغني عاملا على ترجيح جانب المبطل.

ليحكم أن تتأثروا باللهوى وما يزينه لكم، فإن الإسلام إنما جاء لإخراج الإنسان عن داعية هواء المضلة، ولا يكون عبدا لله حقا إلا إذا ظفر بالتحكم في دواعي النفس. إن الهوى يدعو للانحراف عن العدل ويدفع إلى العدول عن الحق في الحكم أو عن الصدق في الشهادة، وهو معنى **(أن تتروا)** وقد يدعوكم إلى المماطلة في الحكم حتى يضيع الحق، أو الامتناع عن الشهادة ليعجز المحق عن إثبات حقه.

وينوع القرآن في خاتمة ما قرره، بأن الله لا يخفى عليه الدواعي الباطنية التي تتحرف بالإنسان، ولا يشتبه عليه الحق بالباطل والجور بالظلم، على معنى أنه سيجازي كل إنسان بحقيقة فعله .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِن قَبْلُ ؕ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٥١﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا
ثُمَّ ءَزَدُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿٥٢﴾ يَبْشِرُ الْمُنَافِقِينَ أَنَّ
لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٥٣﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أُبَيِّنُوهٖ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿٥٤﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن
إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَةَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهَا حَتَّى تَخْرُجُوا فِي حَدِيثِ
غَيْرِهَا ؕ إِنكُم إِذًا مِّثْلُهَا ؕ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿٥٥﴾
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمُ فَلَان كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا لَمَّا تَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا لَمَّا تَسْتَحْذِرُوا عَلَيَّكُمْ وَتَمْتَعْتُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ؕ قَالَهُ سَخَّطُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ؕ وَلَنُجْزِيَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿٥٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

أولياء من دون المؤمنين: جمع ولي: نصير قريب.

يتربصون بكم: ينتظرون ما سيحل بكم.

نصيب: حظ قليل من النصر.

تستحذرون: تدفعكم للقتال بما خططناه لكم لتحقيق ما تم من الغلبة.

بيان المعنى الإجمالي:

يذكر القرآن المؤمنين بأن يكون شعورهم بعقيدتهم حيا في نفوسهم ليوصلوا الثبات
عليها، هذه العقيدة التي تشمل الإيمان بالله المتصف بصفات الكمال، وبرسوله
محمد ﷺ خاتم الأنبياء، وبالقرآن المنزل عليه، وبالكتب التي أنزلها الله على رسله،
والتي لم تحفظها الأمم المنزلة عليهم، ففرطوا فيها، فاندurst أو خُرقت. فالإيمان
بها إيمان إجمالي لا تفصيلي، ومن يكفر بذلك أو ينكر البعث في اليوم الآخر، فقد
سلك الطريق المقابل للاتجاه الصحيح وضل ضلالا كبيرا. وأشنع أحوال هؤلاء
هو حال الذين ترددوا بين الكفر والإيمان، فكلما دخلوا في الإيمان قليلا عادوا إلى
كفرهم، وهكذا إلى أن فارقوا الحياة على الكفر؛ فهؤلاء لا أمل لهم في مغفرة الله
ولا في بلوغ الهداية إلى الحق. هؤلاء المتلاعبون بالدين هم المنافقون فيشرهم بأن

الله أعد لهم عذابا يبلغ ألمه كل جزء من كياناتهم، إنهم قد انتصروا وانتصروا للكافرين ويلقي القرآن سؤالا يفضح سوء اختياراتهم، ما الذي يبغون أن يحققوه بحوالاتهم للكافرين؟ أليغون أن يتمكنوا من منازل العزة بهم؟ كلا! إن العزة لله جميعا، يُمكن منها من اهتدى للإيمان فقط.

وحذر القرآن من مصانعة المنافقين الذين بلغ مكرهم، أنهم كانوا يعملون على رخصة تقديس آيات الله فيستهزئون بها في المجالس، ويخفون قصدهم الخبيث بأنهم ما أرادوا إلا الترويح والتخفيف من ثقل الجدة. كان النهي صارما عن القعود معهم إذا استهزأوا بآيات الله. إن التغاضي عنهم مآل من يجالسهم في هذه الحال أنه يكون مثلهم. وقد تقرر أن الله سيجمع الكافرين والمنافقين في نار جهنم. اعلموا أنهم قد فقدوا الوضوح وبالتالي القرار الذي يظهرهم به دائما، فإن أكرمكم الله بفتحهم وتصرتهم على جيوش الكافرين وحاولوا مغالطتكم بأنهم جزء منكم وحضروا مع مجامعكم العامة كداء للصلاة معكم فلا يخذعنكم تظليلهم. وفي المقابل إذا حقق المشركون أقل نصر وأهولته اندفعوا نحوهم يذكرونهم بما أعانواهم به من توجيه وتأييد، به أقنموا على غزو المسلمين، وأنهم زيادة على ذلك كانوا يثبطون المسلمين ويمعنونهم بمختلف أنواع المكر من الجهاد. إن الله سيحكم بينكم يوم القيامة فيظهر المنافقين على حقيقتهم مخزيين.

يثبت الله المؤمنين بوعد أنه ينصر دينه ويؤيد المؤمنين، فمن يستطيع المشركون إلا من يكون معهم أن يستولوا على المؤمنين الصانقين المطبقين لشرع الله في حياتهم.

بيان المعنى العام:

136- يا أيها الذين آمنوا...عندما تعملون خبيرا:

شاء للمؤمنين ليكنوا دوما مستحضرين القاعدة الأولى التي بُني عليها الدين الإسلامي، هي الإيمان بالله وبرسوله محمد ﷺ وبالقرآن الذي أنزله بواسطة الملك جبريل عليه فتلقاه وبلغه، وبأن الله لم يهمل البشرية فأُنزل أيضا كتباً بلغهم إياها عليهم، ولكنهم فرطوا فيها فلم تحتفظ بصحتها الذي أنزلت عليه، فطواها الزمن أو حرفت تحريفا فقدت معه كل حجية، فالإيمان بها هو إيمان إجمالي لا تفصيلي. لزيادة البيان والتأكيد صرح القرآن بالوجه المقابل للإيمان وهو الكفر ومبانيه التي هي ضد الأولى، وفصلها تفصيلا أتم. فمن كفر بالله بإنكار الألوهية أو بإدعاء شريك له، أو أنكر وجود الملائكة، أو جحد أن الله أنزل كتبه وحيا إلى رسله، أو كتب الرسل جميعهم أو كذب واحدا منهم، أو لم يؤمن بالبعث وما كشف عنه

القرآن مما يجري يوم القيامة (اليوم الآخر) من كفر بكل ذلك أو بواحد منها فقد ابتعد عن الحق بعدا كبيرا فقد معه الاهتداء. هو كمن طلب أن يبلغ مكانا عن يمينه فاتجه وجهه الشمال فكلما زاد خطوة وأوغل في سيره زاد ضياعا وضل ضلالا كبيرا.

137- إن الذين آمنوا... ولا يهديهم سبيلا.

إن هؤلاء الكافرين على مراتب، فأشدهم ضلالا المتلاعبون بالدين الذين أظهروا الإيمان ثم ارتكوا كفروا، ثم أظهروا الإيمان من جديد ثم رجعوا إلى ضلالهم وكفرهم، وتمكن الكفر من قلوبهم وغشى على بصائرهم واستمروا على كفرهم إلى الموت؛ هؤلاء ما قدر الله لهم من واسع مغفرته شيئا، وحرّمهم من كل هداية، أطبق عليهم ظلام الكفر فلا يبدو لهم أي خيط من أنوار الإيمان.

138-139، بشر المنافقين بأن لهم... فإن العزة لله جميعا.

هؤلاء المنافقون الذين كانوا يسخرون من المؤمنين ويتلاعبون بالدين، توجه القرآن على طريق التّحكّم بهم، فدعا النبي ﷺ أن يبشرهم، وبما ذا يبشرهم؟ يبشرهم بعذاب يبلغ ألمه كل جزء من كيّانهم. ثم شنع بهم وقضحهم مبرزا ضعف مداركهم، إذ كانوا في باطن أمرهم يتولون مشركي مكة فيخلصون لهم ويؤيدونهم ويظهرون لهم اللود ويعدونهم بأنهم معهم وأنهم من ناحية أخرى لا يعتمدون إلا عليهم، يفعلون ذلك مضادة للمؤمنين. ويبلغ التشتيع بغياثهم مبلغا كبيرا بالقاء السؤال التالي: لما ذا يتولون المشركين؟ أيتولونهم ليعتزوا بهم؟ إن العزة لله لا يشاركه غيره فيها إلا من أراد الله أن يعزّه. وذلك بين، لأن أمر المشركين إلى زوال وضعف، والإسلام يزداد كل يوم امتدادا وانتشارا وقوة. فهم قد خرجوا من دائرة العزة والقوة إلى دائرة الهوان والضعف.

140- وقد نزل عليكم في الكتاب... والمكافرون في جهنم جميعا.

ثم التفت القرآن إلى المؤمنين يحذرهم من المنافقين الذين كانوا يخفون نفاقهم، فنبههم إلى أمر ربما يغفل عنه بعضهم. ذلك أن المنافقين وقد كانوا مندسين في المجتمع المدني ويبالغون في التّخفي، بلغوا من خبثهم أنهم يعتمدون إلى المقدس، إلى آيات الله فيكفرون بها ويستهنئون بها، ويظهرون أنهم إنما يفعلون ذلك ترويحاً للنفس ولعباً، وهو ما صرحت به الآية (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض

وتلعب قل يا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون¹ فيه القرآن المؤمنين الصادقين: أن عليهم بمجرد ما يبلغ المنافقون هذا الحد من الجراءة، أن يقوموا من تلك المجلس ويقاطعوهم، إظهارا لغضبهم ولرفضهم للتجري على آيات الله. وهذا الموقف هو الموقف المدني، ففي المجامع الدولية إذا تعدى أحد الخطباء على مقصات دولة من الدول خرج وقد تلك الدولة حالا رفضا لما سمع وإنكارا. وعرف المؤمنين بما يترتب على مصانعتهم والبقاء معهم إذا تعمدوا السخرية من الحق الذي أنزل عليكم، إنكم إن بقيتم تكونوا مساوين لهم، وأعظم بذلك إنكارا ووعظا. ولا فرق بين عاقبة الكافرين الصرحاء وبين المنافقين، إن الله سيجمعهم في جهنم ماوى العذاب والمهانة.

141- الذين يتريصون بحكم... على المؤمنين سييلا.

تابعت الآية التالية للكشف عن نفسية المنافقين القلقة، فهم بين ما يحبون تحقيقه، وبين الواقع الذي يكذب أمانهم في معظم الأحوال. هم منتظرون، ليس لهم موقف صريح، فكل صدام بين الكفر وبين جماعة الإيمان، تراه من أنزل الله تأييده وفتح على المسلمين ما يثبت الصادقين ويقمع الكافرين، قال المنافقون: ألم تكن معكم، بما أعلنوه، كذبا، من إيمانهم، وحضورهم مشاهد التجمعات الإسلامية. وإن كان للكافرين نصيب قليل من الغلبة، طاروا فرحا وألوا بما كان لهم من فضل في ذلك، ذكروا المشركين بأنهم هم الذين تولوا تخطيط ما أقدموا عليه في حرب المسلمين، وفصلوا لهم ما يجب فعله وما يتحتم تركه، ثم دفعوهم إلى قتال المسلمين، وهوتوا عليهم أمر المعركة، فهذا هو معنى الاستحواذ في الآية. ذلك أن هذه الصيغة تأتي بمعنى الاستيلاء والغلبة كقوله تعالى **(استعوذ عليهم الشيطان)²** ووردت في هذه الآية، وتؤوليها على الغلبة كما جرى عليه المفسرون السابقون فيه تحل وحمل على معنى بعيد لا يتسجم مع ما جاء تأليا لها **(ولمنعهم)** فهم بين دفع وحماية.

إن إدلال المنافقين على المشركين ورد مركبا من أمرين، أنهم أحاطوا بالمشركين يتقنهم في حملهم على الهجوم على المسلمين بتوهم قوة المسلمين، ويمدحهم بأخبارهم، وإطلاعهم على الثغرات التي يؤتون منها، وضخخوا نواحي الضعف فيهم، حتى دفعوهم إلى شن الحرب، ثم إنهم من ناحية أخرى أدلوا بما كانوا

¹ سورة التوبة الآية 65.

² سورة المجادلة آية 19

يقومون به من حماية الكافرين من المسلمين، بترويح الإثاعات التي يرمون من ورائها بث الخوف في المجاهدين، ومن عونهم بالسلاح والعناد خفية، ومن خروجهم مع المسلمين للجهاد ثم رجوعهم قبل المعركة ليدخلوا الاضطراب في الجيش الإسلامي كما كان موقفهم الذي سجله القرآن عليهم في وقعة أحد كما سبق بيانه في هذه السورة. فكلمة استحوذ، مأخوذة من الحوذ: السوق السريع أو العنيف وقال الفيروز ابادي في البصائر: (استحوذ، استقالهم مستوليا عليهم من حاذ الإبل يحونها إذا استقالها سوقا عنيفا)¹ فهم يُدْلُون بأنه لولا ما قدموه للمشركين ما كانت المعركة لتنتشب، فهم يريدون أن يقتعوا المشركين بأنهم هم الذين تقعوا إليها ويسروا لهم أمرها وتولوا منع المسلمين من التكاية بهم. وبهذا يترجح عندي أن ما يرغب المنافقون فيه ليس التحصيل على حظ من المغنم، كما خرج الآية عليه معظم المفسرين وإنما الذي ييقنون ترويجه، أن يثق بهم المشركون وأن يطمئن إليهم المسلمون. وما كشفه القرآن من مكر المنافقين مع اتساعهم في صفوف المسلمين، وعدم تميزهم، أتبعه القرآن بأنهم وإن استطاعوا أن ينفلتوا من تسلط المؤمنين عليهم في الحياة الدنيا فإنهم سينالون الجزاء العادل يوم القيامة وسيفضحهم في ذلك اليوم بإحضارهم للمحاكمة بين يديه. ثم طمأن القرآن المؤمنين بأن الله قنر أن لا يكون للكافرين عليهم السلطان الذي يظهرون به على الإسلام، وتكون لهم الغلبة عليهم.

وهنا يتور سؤال حاصله: أن الكافرين قد أخرجوا المسلمين من ديارهم وأموالهم في الأندلس، وأجبروا من بقي منهم على التنصر، وسجل التاريخ التتكيل المخزي بأوامر رجال الكنيسة، وكذلك الأمر في صقلية، ثم إن الاستعمار قد اكتسح بلاد العالم الإسلامي واستولى الكافرون على أموالهم وأراضيهم، وتحكموا في رقابهم، وسخرهم لنصرتهم في حروبهم. والله لا يخلف وعده.

والجواب عن ذلك: هو أن المؤمنين الذين وعدهم بالحماية والتأييد ليسوا الذين ينتسبون إلى الإسلام بأقوالهم أو بأمانيتهم، ولكن المسلمين الذي كتب الله لهم العزة ووعدهم أن لا يجعل للكافرين عليه سبيلا، هم المسلمون الذين يطبقون ما جاء عن الله في الأسس التي أسروا بمراعاتها في السلم والحرب. ففي الحرب أمروا بالاستعداد والجهاد، الاستعداد الذي يحتم عليهم أن يكون مستواهم العلمي في صناعة الأسلحة ومستواهم في فنون الحرب يتطور مع الزمن، يثبتون دائما على

أن يكونوا في مقدمة الأمم في هذا الميدان يرهبهم أعداؤهم، وتصفّر أي دولة عن أن تحدثها نفسها بالاعتداء عليهم. وبالجهاد بما يقتضيه من التدريب العالي وتربية النفوس على العزة وبذل النفس في سبيلها.

وفي السلم بأن يكونوا صفاً واحداً متعاونين لا يفرق وحدتهم أطماع دنيوية حقيرة، وأن يكونوا في ميدان العلوم أئمة بما يبذل في سبيله من عزم قوي وبذل سخي. وأن تكون راية العدل ناصرة للحق مؤكدة للعزة لا ينكسها أي سلطان، مصونة من العبث ومن تسخيرها للأغراض الساقطة، وأن يكون الالتزام بالقيم الخلقية يمثل عقداً بين المؤمنين جميعاً على مختلف مستوياتهم. وأن يكون الالتزام بالعبادة الحارس لهذا البناء، يمليه الشعور بلذة الطاعة. فهل المسلمون عندما غلبوا على أمرهم كانوا على هذه الحال؟ التاريخ يشهد أنهم ما انهزموا إلا بعد انفلات العقد الرفيع الذي نظمهم الإسلام فتأثرت حياته، وتمزق النسيج المتميز فتأثرت لحيته وسداه، ولم يبق من الإسلام إلا أشباح بدون روح .

إِنَّ الْمُتَّقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٠١﴾ مُذَبِّحِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٠٢﴾ يَنَالُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٠٣﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٠٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ نَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠٥﴾ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٠٦﴾

بيان معنى الألفاظ:

يخادعون: يظهرون خلاف ما يبطنون تمويهاً وتضليلاً.

كسالى: جمع كسلان وهو من كان فاتراً متثاقلاً في القيام بعمله،

المذنب: المتردد بين أمرين

الدركة: المنزلة في الهبوط

بيان المعنى الإجمالي:

فضح القرآن المنافقين بأن صورة أعمالهم كصورة من يسعى لخداع الله، إنهم يجتمعون مع المسلمين في بعض المجالس الصالحة فقد يحضرون الصلاة مع الجماعة، وقد يقدمون لرسول الله ﷺ بالموال أو يطلب فصل قضية نزاع ونحو ذلك، وهم يظنون أن الله لما لم يعجل بعقوبتهم ولم يوقف كيدهم، أنهم آمنوا جانيبه وخدعوه. وبيّن القرآن أن الله لما لم يعجل عقابهم ولم يستأصل شوكتهم هو قد أملى لهم، فهم في الحقيقة مخدوعون لا خادعون، لأن جزاءهم مؤجل وثابت لا شك فيه.

والمنافقين سمات ينشع بها ما أخفوه من حقيقة أمرهم. فهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا متتافئين همهم أن يظهروا للناس بمظهر العبادة، ووهنت صلتهم بالله فلا ينكرون إلا في حالات قليلة مما جرى على الألسنة أو في الظروف التي يظنون أن هناك من يربقهم. وهم أيضا فقدوا الطمأنينة في العقيدة والحياة فهم مرة مع المشركين يتودون إليهم ويبذلون لهم ما يمكنهم من مناولاة الإسلام والمسلمين، ومرة مع المسلمين يظهرون لهم أنهم معهم حتى بالعون بالمال إخفاء لمكرهم، وهم بذلك كانوا ممزقين بين الكفر والإيمان، فلا هم مؤمنون حقاً ولا هم معتلون بكفرهم فينتقون. وقد كتب الله عليهم الضلالة بسوء أعمالهم وفساد طوبيتهم فلا تنتظر أن يهتدوا لسبيل الحق.

ولما كان وضع الكفر الظاهر والخفي ما بينه القرآن، نبه الله المؤمنين إلى خطرهم فحتم عليهم أن لا يعتمدوا عليهم ولا يعاملوهم معاملة الأولياء، حذرهم سوء العقوبة بأن من يتولى الكافرين لا يجد يوم القيامة جواباً ولا عنراً ينجيه. فلا بد أن يتحقق في الكون صفاء التركيب الاجتماعي الإسلامي. وشدد التحذير من المنافقين بأن مصيرهم هو في أحط المنازل وأسوأها في النار ومع العذاب المهين اليأس من المستقبل فلا يجنون نصيراً يخفف عنهم يوماً من العذاب.

وكشأن القرآن يعمل دائماً على جلب الناس لطريق الهدى لا للانتقام منهم فيبشر المنافقين، على عظم جرمهم، بأنهم إذا تابوا، وأصلحوا عقيدتهم وعملهم ووثقوا بفضل ربهم وأخلصوا فطردوا كل شبهة من شبه الشرك وكل دخيلة من رياء، فإن مصيرهم هو مصاحبة المؤمنين الذين لم يخالط التفاق قلوبهم، المؤمنين الذين أعد الله لهم أجراً عظيماً لا يحد مقداره. ويؤكد هذا المعنى بأن الله لا يريد التكتيل بعباده الذي عرفوا حق نعمه عليهم وآمنوا، فإن الله يشكر لعباده بحسن الجزاء للصالحين. والله من صفاته أنه شاكِر وهو العليم الذي لا يلتبس عليه أمرهم ومقاصدهم.

بيان المعنى العام:

142- إن المنافقين يخادعون... ولا يتذكرون الله إلا قليلا.

واصل القرآن كشف حقيقة المنافقين وفضح خيلتهم. إن أهم سمة للمنافقين هي قدرتهم على التخفي، والظهور بمظاهر تجعل الناظر اليهم يظن بهم الخير والكمال، وفي الحقيقة هم يبتلون خلاف ذلك. يحضرون الصلاة مع الناس، وقد يبذلون من المال ما يبعد تصور عدائهم للإسلام، يعملون على هذا التسيق ليتمكنوا من الاندساس في صفوف المسلمين ويطلعوا على أسرارهم، ويمكروا بهم كلما وجئوا الفرصة سانحة، وهمهم أن يسهموا في القضاء على الإسلام. فأعمالهم الظاهرة تعتمد على غفلة الآخرين، ومن غيائهم وفسادهم أنهم يظنون أن الله غير مطلع على ما يشجونه من مكر وما يبيتونه من بغض لديه وما يخططونه للإجهاز عليه، وأنه لما أمهلهم ولم يسلط عليهم عاجل عقوبته، أنهم بذلك قد حققوا ما يريدون دون أن يمسهم أذى. ويعلن القرآن أن ما يترصد لهم من جزاء يوم القيامة يكشف لهم أنهم هم المخدعون، والله أجل من أن يخفى عليه ما تتطوي عليه صدورهم وما يعدونه في الخفاء. وحتى يعرفهم المؤمنون كشف القرآن عن بعض سماتهم التي تميزهم.

أول سمة: أنهم إذا حضروا وقت أداء الصلاة مع المؤمنين يظهر عليهم التثاقل والوئام، على عكس المؤمنين الصادقين الذين ينشطون لأداء الصلاة. وثانيتهما: أن صلاتهم صلاة الرثاء والإظهار للناس، تنفصل ظواهرهم عن بواطنهم. إنه إذا خضع القلب سكنت الجوارح وبدأ على العابد ملامح الإقبال على الله، أما المنافق المرائي فإن وضعه الفاقد لشعور الاتصال بالله لا يكاد يخفى على المحققين.

وثالثتها: أنهم لا يتذكرون الله إلا قليلا.

هذه السمة لا تكاد تخفى، فإن المؤمن ينطلق لسانه بذكر الله مقارنا لمعظم أوضاعه، بالتسمية والتكبير وقراءة القرآن ومختلف أنواع الذكر التي تطمئن القلب.

143- مذبذبين بين ذلك... فلن تجد له سيلا.

ورابعتهما: أنهم لكثرة ثلوتهم وبعدهم عن الاختيارات البينة والمنهج الواضح، صاحبهم في حياتهم اضطراب في كل شؤونهم ومن أهملها عقيدتهم، فهم ليسوا مؤمنين يعيشون مع المسلمين عيشة المسلم وجهه الله، ولا من الكفار الرافضين للدعوة المحمدية، فهم يظهرون انتسابهم للإسلام ويأتون من الأعمال ويتخذون من

المواقف ما لا يرضى عنه إلا الكافرون، ويتأيدون بالكفار ويسرون إليهم بالإخلاص لهم.

إن الله قد حرمهم هدايته ومنع عنهم أنطقه، فلا يجدون مع ذلك مبيلا إلى الهدى ورياض الإيمان.

144- يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا...سلطانا مبينا.

وإذ قد فضح القرآن المنافقين وما يتآمرون به مع الكفار للانقضاض على الإسلام وسحقه من الوجود، وأن عداهم له عدا قد تأصل في قلوبهم وأعمالهم، فالواجب على المسلمين أن يحذروا موالاتهم، والاقتراب منهم اقتراب المودة، والتعاون معهم، وتقديمهم على المؤمنين. إذ التعاون مع الغير ضرورة لا معذل عنها في الحياة فإذا والوا المشركين، فمعنى ذلك أنهم قدموهم على المؤمنين، وضعفت الرابطة الإيمانية عن التأثير في الحياة الجماعية تأثير القوة وتمكين الود. ويبلغ التحذير من القوة أن من يربط صلاته بالكافرين يفقد كل حجة وكل عذر يمكن أن يخفف من جزاء فساد سلوكه. وما تنبئ عنه موالاته من دخل في عقيدته، ويفقد كل جواب عندما يتعرض للسؤال يوم القيامة عن هذه الموالات.

145- إن المنافقين في الدرك...ولن تجد لهم نصيرا.

أكد القرآن النهي عن تولي المشركين الذي هو شأن المنافقين، بإعلان مصير المنافقين، وأن موعدهم الدركات النازلة في نار جهنم، فحتى في العذاب يكونون أحط أهل النار. والتصريح بأنهم لا يجنون نصيرا يشفع لهم أو يؤيدهم هو تعبير عن اليأس الذي يصحب عذابهم البدني.

146- إلا الذين تابوا وأصلحو...أجرنا عظيم.

واستثنى القرآن من المنافقين الذين استيقظ ضميرهم وافتتح لهم باب الرشد فأقلعوا عن النفاق، وتابوا منه عاتدين إلى ربهم، وأتبعوا التوبة بصلاح العمل، ووثقوا بفضل الله وأن هدايته هي الطريق المنجي، وتمكن الإخلاص لله من قلوبهم وأرواحهم فكان تدينهم لا تشوبه شائبة شرك ولا دخيلة رياء، فهؤلاء مع المؤمنين، لا يضرهم ما سبق منهم. وهذا التوكيد جرى عليه القرآن، ومفاده أن التوبة إذا لم يفرئها لوازمها من التحول عن المسيرة التي كان يسير عليها الأثم، إلى ما يضادها من التزام واستقامة وتطبيق عملي لشرع الله، هي توبة فارغة من محتواها مُعطلة عن آثارها. وحث المنافقين على التوبة، بأنهم بما يتفضل الله به عليهم من قبول

توبتهم وحشرهم في زمرة المؤمنين، بأن ما وُعد به المؤمنون، الذين سيصحبونهم، من تكريم، هو أجر يفوق في عظمته التصور ولا يحد مداه. لقد تتابع الوعد بعذاب المنافقين والمشركين في الآيات السابقة وعقبت هذه الآية بنفي وهم: أن تسليط عذاب الله عليهم هو تشف منهم.

147- ما يفعل الله بعذابكم... شاكرًا عليما.

أعلن القرآن للناس جميعاً أن الجزاء هو من ينابيع الحكمة الإلهية، وهو من الارتباط بين الأسباب والمسببات فمن آمن واتقى يكون قد هيا لنفسه موجبات الكرامة والطمأنينة في الحياة الدنيا وتعيم الجنة والفوز يوم القيامة. وأما من كفر مصراً وأعرض معانداً فقد أعد لنفسه الخسارة في الدارين. ولأن الله لا ينتفع بعذابهم. فمن شكر بصرف النعمة فيما خلقت له وتبعثت أعماله عن عقيدة مصدقة بأركان الإيمان مطبقة لمقتضياتها، فإن الله يشكر للصالحين أعمالهم ويثيبهم ويثبثهم، وهو العليم بحقائق الأمور وبواعث الأعمال.

الفهرس

- مسورة الفاتحة : 13
- الحمد لله رب العالمين..... وإليك نستعين (1-4) : 13
- اغثنا الصراط..... ولنا الضالين (5-7) : 16
- مسورة البقرة : 19
- الم..... إن الله على كل شيء قدير (1-20) : 19
- يا أيها الناس..... وأنتم تعلمون (21-22) : 32
- وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا..... إن كنتم صادقين (23) : 33
- فلن لم تعملوا..... أعنت للكافرين (24) : 35
- ويشر الذين آمنوا..... وهم فيها خالدون (25) : 35
- إن الله لا يستحيي..... أولئك هم الخاسرون (26-27) : 36
- كيف تكفرون بالله..... وهو بكل شيء عليم (28-29) : 39
- و إذ قال ربك للملائكة..... أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (30-39) : 40
- يا بني إسرائيل..... فارتضوهم (40) : 49
- و آمنوا بما أنزلت..... وإني فاتقون (41) : 50
- ولما تبسوا الحق بالباطل..... وأنتم تعلمون (42) : 51
- و اتقوا الصنأة..... واكفوا مع الراكعين (43) : 52
- اتلمزوا الناس بالبر..... أفلا تعقلون (44) : 52
- واستعينوا بالصبر..... وأنهم إليه راجعون (45-46) : 53
- يا بني إسرائيل..... ولما هم ينصرون (47-48) : 54
- و إذ نجيناكم..... ذلكم بناء من ربكم عظيم (49) : 55
- و إذ فرقنا بينكم البحر..... وأنتم تنظرون (50) : 56
- و إذ واعدنا موسى..... لعلمكم تشكرون (51-52) : 57
- و إذ أتينا موسى..... لعلمكم تهتدون (53) : 58
- و إذ قال موسى لقومه..... إنه هو التواب الرحيم (54) : 58
- و إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك..... لعلمكم تشكرون (55-56) : 59
- وظللنا عليكم الغمام..... ولكن كفوا أنفسكم يظلمون (57) : 60
- و إذ قلنا اخلوا هذه القرية..... بما كفوا يقصون (58-59) : 61
- و إذ استسقى موسى لقومه..... ولما تعثوا في الأرض مضجين (60) : 63
- و إذ قلتم يا موسى..... بما عصوا وكفوا يفتنون (61) : 63
- إن الذين آمنوا..... ولما هم يحزنون (62) : 66
- و إذ أخذنا ميثاقكم..... لكنتم من الخاسرين (63-64) : 67

- 68 ولقد علمتم الذين... وموعظة للمتقين (65-66) :
- 69 وإذا قال موسى لقومه.... وما كانوا يعلمون (67-71) :
- 72 وإذا قلتم نفساً فاذن لنا... لم تكملوا (72-73) :
- 73 ثم قست قلوبكم... وما الله بغافل عما تعملون (74) :
- 74 لنضلمنهم أن يؤمنوا... وهم يعلمون (75) :
- 74 وإذا لقوا الذين آمنوا... وما يعلمون (76-77) :
- 75 ومنهم أميون لا يعلمون... مما يكسبون (78-79) :
- 76 وقالوا لن تستأثنا... هم فيها خالدون (80-82) :
- 78 وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل... وأنتم معرضون (83) :
- 79 وإذا أخذنا ميثاقكم... ولما هم ينصرون (84-86) :
- 81 ولقد أتينا موسى الكتاب... وقرئنا نعتلون (87) :
- 82 وقالوا قلونا علف... فقلنا ما يؤمنون (88) :
- 83 ولما جاءهم كتاب... وللكافرين عذاب مهين (89-90) :
- 84 وإذا قيل لهم آمنوا... والله عليم بالظالمين (91-95) :
- 87 وتجنبنهم لخرص الناس... والله بصير بما يعملون (96) :
- 88 قل من كان عتوا لجيزيل... فإن الله عتوا للكافرين (97-98) :
- 89 ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنات... لو كانوا يعلمون (99-103) :
- 94 يا أيها الذين آمنوا... وللكافرين عذاب أليم (104) :
- 94 ما يؤذ الذين كفروا... والله ذو الفضل العظيم (105) :
- 95 ما ننسخ من آية... من ولي ولا نصير (106-107) :
- 98 لم تريدون أن تسألوا... إن الله بما تعملون بصير (108-110) :
- 100 وقالوا لن يدخل الجنة... فيما كانوا فيه يختلفون (111-113) :
- 102 ومن أظلم ممن منع مساجد الله... عذاب عظيم (114) :
- 103 والله المشرق والمغرب... إن الله واسع عليم (115) :
- 103 وقالوا اتخذ الله ولداً... سبحانه... كمن فيكون (116-117) :
- 105 وقال الذين لا يعلمون... ولما تسأل عن أصحاب الجحيم (118-119) :
- 106 وأن ترخصي عنك اليهود... من ولي ولا نصير (120) :
- 107 الذين اتبناهم الكتاب... فأولئك هم الخاسرون (121) :
- 108 يا بني إسرائيل... ولما هم ينصرون (122-123) :
- 108 وإذا لبثلى إبراهيم ربه... إنك أنت العزيز الحكيم (124-129) :
- 114 ومن يرعب عن ملة إبراهيم... ونحن له مسلمون (130-133) :
- 116 تلك أمة قد خلت... عنا كانوا يعلمون (134-141) :
- 121 سيقول السفهاء من الناس... ولما تكفرون (142-152) :
- 131 يا أيها الذين آمنوا... وأولئك هم المهتدون (153-157) :
- 133 إن الصفا والمروة... ولما هم ينظرون (158-162) :

- وإِلَيْكُمْ إِلَهَ وَاحِدٌ... وَمَا هُمْ بِخَالِدِينَ مِنَ النَّارِ (163-167): 137
- يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ... فَيُفْنِمْ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا... (168-171): 142
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (172-173): 145
- إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَى اللَّهُ... الْكِتَابَ لِيُثْبِتَ يَكْفُرُوا (174-176): 147
- لَيْسَ النَّبِيُّ أَنْ تُولُوا وَخُوهُمْ... وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَعَبُونَ (177): 149
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (178-179): 151
- كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ... إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (180-182): 153
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (183-187): 155
- وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ... وَالَّذِينَ تَعْلَمُونَ (188): 162
- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ... لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (189): 163
- وَقَالُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (190-195): 164
- وَأَمَّا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ... وَأَعْلَمُوا لَكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (196-203): 167
- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكُمْ قَوْلَهُ... إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (204-209): 174
- هَلْ يَنْظُرُونَ... وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (210): 177
- سَلِّ بَنِي إِسْرَافِيلَ كَمَا أَمَرْنَا... وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (211-212): 178
- كُلُّ النَّاسِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ... إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213): 180
- أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتَّخَذُوا... إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (214): 182
- يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ... فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215): 183
- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ... وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (216-218): 184
- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ... إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (219-220): 187
- وَلَا تَتَّبِعُوا الْفَرَسَ... لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221): 191
- وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ... وَيُنْشِرُ الْمُؤْمِنِينَ (222-223): 194
- وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ... وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (224-225): 196
- لِلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ... فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (226-227): 198
- وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ... وَلَتَمَنَّ لَكُمْ تَعْلَمُونَ (228-232): 199
- وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ... بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233): 207
- وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ... إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (234-237): 210
- حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ... مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (238-239): 214
- وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْكُمْ... وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240): 216
- وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ... لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (241-242): 217
- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا... إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (243-244): 218
- مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرُضُ... وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245): 219
- أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَافِيلَ... وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (246-252): 220
- بَلْكَ الرُّسُلَ فَضَلَّهَا مِنْهُمْ... وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقَعْلُ مَا يُرِيدُ (253): 228
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254): 229

- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ..... وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255):..... 231
- لَا يَكْرَهُ فِي الَّذِينَ..... وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256):..... 234
- اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا.... هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257):..... 236
- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ.... وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258):..... 237
- أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ.... عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (259):..... 238
- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ.... إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260):..... 240
- مِثْلَ الَّذِينَ يَنفَقُونَ... وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَحْرُورٌ (261-262):..... 241
- قَوْلٍ مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةٍ..... وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (263-264):..... 242
- وَمِثْلَ الَّذِينَ يَنفَقُونَ.... وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265):..... 245
- أَيُّدٍ لَّحْنَكُمْ لَنْ تَكُونَ لَكُمْ جُنَّةً.... لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266):..... 246
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا..... وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (267-274):..... 247
- الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا..... كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (275-281):..... 253
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا..... وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (282-283):..... 259
- لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ..... عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284):..... 267
- أَمَّا الرُّسُولُ فَمَا تَنَزَّلُ إِلَيْهِ..... عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (285-286):..... 269

- سورة آل عمران :..... 272
- الْم..... هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1-6):..... 272
- هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ..... لَا يَخْلَفُ الْعِوَادَ (7-9):..... 275
- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا..... وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (10-11):..... 279
- قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيُهُمْ..... لَأُولِي الْإِنْتِصَارِ (12-13):..... 279
- رَبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ..... وَالْمُتَّقِينَ فِي الْأَسْوَاحِ (14-17):..... 281
- شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ..... وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِيَادِ (18-20):..... 283
- إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ..... وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (21-25):..... 286
- قُلْ لِلَّهِ مَالِكُ الْمُلْكِ..... فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْكَافِرِينَ (26-32):..... 288
- إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ..... وَسَبَّحَ بِحَمْدِهِ وَالْإِنْسَانَ (33-41):..... 293
- وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ..... هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (42-51):..... 297
- فَلَمَّا أَحْسَنَ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ..... فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (52-63):..... 301
- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ..... وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (64-68):..... 306
- وَتِلْكَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ..... وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (69-74):..... 309
- وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ..... وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75-78):..... 312
- مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ... فُلُوتُكَ هُمْ الْقَائِمُونَ (79-82):..... 314
- أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ... وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (83-91):..... 316
- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ... فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92):..... 319
- كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ... مِنَ الْمُتَرَكِّينَ (93-95):..... 320
- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ... فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (96-97):..... 321

- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ... إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (98-101): 324
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ (102-103): 325
- وَلَنْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ... وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (104-109): 328
- كَتَبْنَا خَيْرَ أَمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ... وَكَفَرُوا بِعَثْوَنَ (110-112): 331
- لِيُشَوِّا سِوَاهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ... وَكَانَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ (113-117): 334
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ شَهِيدٌ (118-120): 337
- وَأَذِغُوا مِنْ أَهْلِكَ... وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (121-129): 339
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (130-132): 343
- وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ... وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (133-136): 345
- فَدَخَلْتُ مِنْ قَبْلِكُمْ مِثْلَهُ... فَغَدَا رَأَيْتُمُوهُ وَلَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (137-143): 348
- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ... وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (144-148): 352
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَاللَّهُ نُو فَضَّلَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (149-152): 355
- إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تُلَاقُونَ... إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (153-155): 358
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (156-160): 361
- وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ... وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونَ (161-163): 366
- لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ... إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (164-175): 367
- وَلَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكَفْرِ... وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (176-180): 373
- لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ... فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (181-186): 375
- وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ... وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (187-189): 379
- إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْصَافِ... وَاللَّهُ عِنْدَهُ خِزْنُ الثَّوَابِ (190-195): 381
- لَا يَغْرِبُكَ تَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا... وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (196-200): 386

- سورة النساء : 389
- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ... إِنَّهُ كَانَ خَوِياً كَبِيراً (1-2): 389
- وَلَنْ خَشِيتُمْ لَأَنْ تَصْطُوبُوا فِي الْيَتَامَى... فَكَلَّوْهُ هُنَيْنًا مَرِيئًا (3-4): 391
- وَلَا تَوَارَثُوا السَّعْيَاءَ أَمْوَالَهُنَّ... وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (5-6): 393
- لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ... وَمِصْصُولُونَ سَعِيرًا (7-10): 395
- يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ... وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (11-14): 397
- وَالَّذِينَ يَأْتِينَ الْفَالِغَةَ... أَغْنَيْنَا لَهُمْ عَذَابَ الْيَمِينِ (15-18): 400
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (19-21): 403
- وَلَا تَنْكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ... إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (22-24): 405
- وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً... وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا (25-28): 409
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْلُوا أَمْوَالَكُمْ... وَأَنْدَحْتُمْ مَدْخَلَ كَرِيمًا (29-31): 412
- وَلَا تَقْتُلُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ... إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (32-33): 414
- الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ... إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (34-35): 417

- واعتِدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا... وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (36-42): 421
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا (43): 427
- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نُصِيحًا... فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (44-46): 430
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ آمَنُوا... وَكَفَى بِهِ إِيمَانِيًّا (47-50): 433
- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نُصِيحًا... وَنَخْلُهُمْ ظُلُمًا ظُلُمًا (51-57): 437
- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ... ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (58-59): 441
- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ... وَقَالُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (60-63): 446
- مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِنُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ... وَكَفَى بِاللَّهِ عِلْمًا (64-70): 448
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... نَكِيدُ الشَّيْطَانَ كَانَ ضَعِيفًا (71-76): 451
- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ... وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (77-81): 455
- أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ... وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (82-85): 460
- وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ... سَلَامًا مَبِينًا (86-91): 463
- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقُولَ مُؤْمِنًا... وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (92-93): 468
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (94-96): 471
- إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ... وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (97-100): 473
- وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ... وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (101-104): 478
- إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ... وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (105-113): 482
- لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ... وَنُصِّلَهُ جَهَنَّمَ وَسَاعَتْ مُصِيرًا (114-115): 486
- إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ يُشْرِكُ بِهِ... وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (116-122): 487
- لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا لِمَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ... وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا (123-126): 490
- وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ... وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (127-130): 493
- وَقُلْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (131-135): 497
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ... عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (136-141): 501
- إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ... وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (142-147): 506

